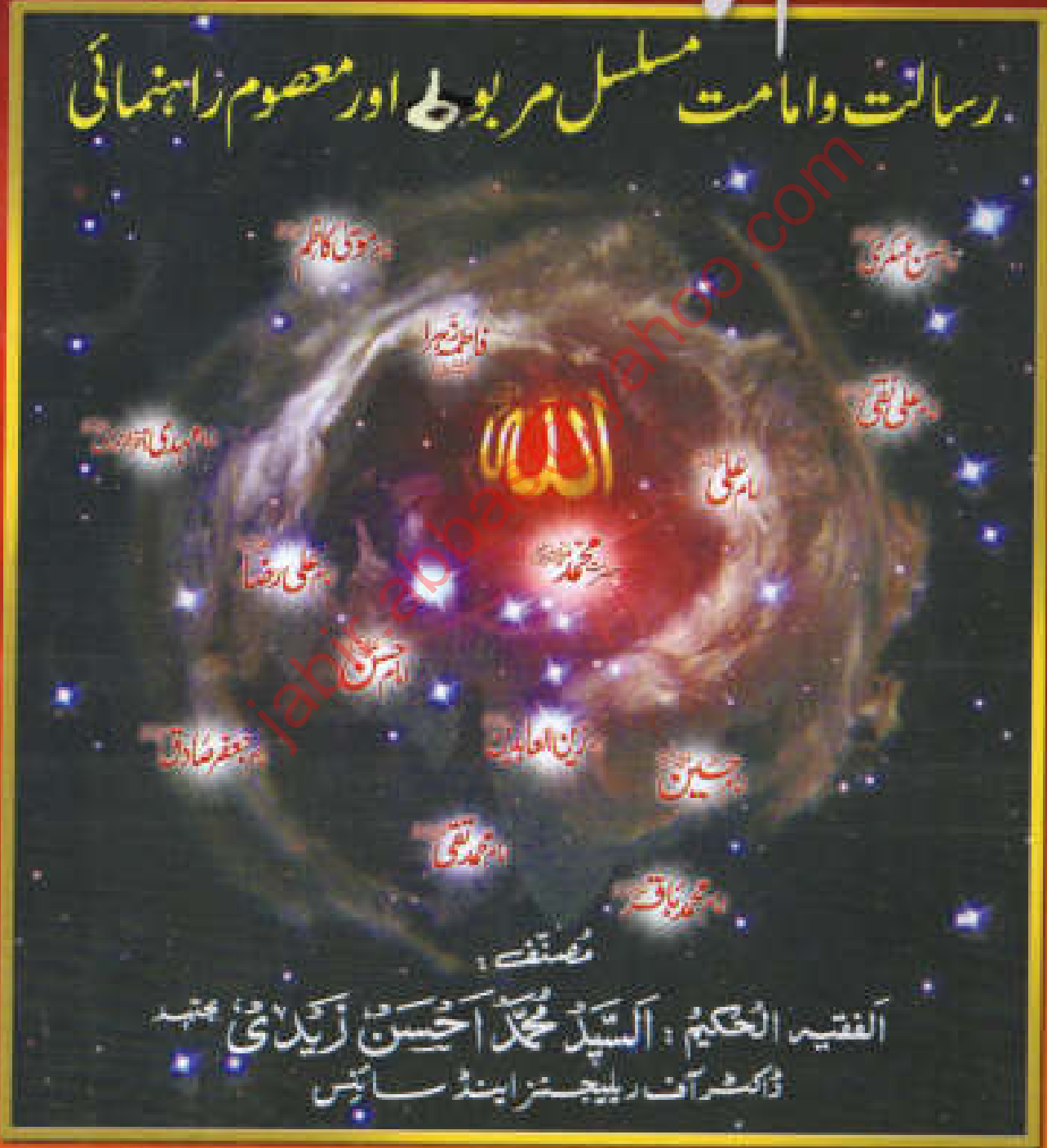

جو مفتی یا حاکم اللہ کے نازل کردہ سے احکام یا فتاویٰ جاری نہیں کرتے وہ کافرو ظالم اور فاسق ہیں۔
(سورۃ المائدہ ۴۴، ۴۵، ۴۷)

اسلام میں

نظام ہدایت و تقلید

رسالت و امامت مسلسل مربوط اور معصوم راہنمائی

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

عنوان

1	چند ابتدائی باتیں۔ شاید آپ بھی مانتے ہوں؟
1	اسلام کے معنی اور مسلمان
2	مسلم کی ہمہ گیر و حیات پرور تعریف
3	اسلام کی مرتضویٰ تعریف (DEFINITION)
4	مقصدِ تخلیق کائنات
6	تعلیماتِ خداوندی کی تقلید اور اتباع کا سلسلہ
6	اولین مسلم و عابد و نذیر اور ذخیرہ و مخزنِ تعلیماتِ خداوندی کی مرحلہ وار تقلید
8	تمام انسانوں پر آئمہ معصومین کی اطاعت و تقلید واجب ہے
9	تقلید و اتباع اور اطاعت کی فطری اور عملی صورت
11	معصوم نظام ہدایت کے انقلابی اصول
11	چوتھا معصوم اصول
12	پانچواں معصوم اصول
12	چھٹا معصوم اصول
13	ساتواں معصوم اصول
14	آٹھواں معصوم اصول ”حدیثِ معصوم کا انکار کفر ہے“
15	حقیقی مسلم، اللہ و رسول کا مومن اور طاغوت کا کافر ہونا چاہئے؟
16	احادیثِ معصوم اور قرآن کریم ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں
17	کلام اللہ و کلام رسول کریم ایک ہی چیز ہیں
17	آنحضرتؐ جو کچھ بولتے تھے وہ قرآنی وحی ہوتا تھا

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

عنوان

- 17 سابقہ آیت میں مذکورہ انتظام تا کہ رسول کی زبان محفوظ رہے
- 18 کیا اس انتظام کے بعد بھی انبیاء و رسل سے غلطی ممکن ہے؟
- 18 کلام معصوم سمجھ میں نہ آئے اور گراں گذرے تب بھی انکار کر دینا کفر ہے
- 19 اللہ و رسول کے ساتھ ہی آل محمد یعنی اولی الامر کی اطاعت و فیصلہ واجب ہے
- 19 یہ حدیث قرآن کریم کی بہت سی آیات اور اولی الامر کی تفسیر و تعین کرتی ہے
- 20 اولی الامر روز اول مقرر ہوا تھا، امت کے دانشوروں کا شکوہ
- 21 اولی الامر تو بڑی بات ہے امت کے کسی فرد کو امر سے جزوی حصہ بھی نہیں ملا
- 22 تنازع کرنے والے لوگ اولی الامر نہیں بلکہ مامور (ماتحت) رہنا چاہئیں
- 23 نواں معصوم اصول۔ احادیث میں مخاطب کا علم و فہم اور عقلی مقام مد نظر رہا ہے
- 25 اللہ کا طریقہ
- 25 انبیاء و آئمہ کا طرز عمل
- 26 معصومین کے صحابہ کا طریقہ
- 26 نواں اصول سمجھ لینے کے بعد نظام اجتہاد دھوکہ نہیں دے سکتا
- 29 دسواں معصوم اصول۔ احادیث اور آیات میں شبہات اور مشکوک
- 29 وہ مسلمان گروہ جو قرآن و حدیث کو مشکوک کرتا چلا آیا ہے
- 30 اس گروہ سے واقفیت کے بغیر قرآن و حدیث سے استفادہ ممکن نہیں
- 31 قرآن کی تعلیمات بدل ڈالنے اور امت میں تفرقہ پیدا کرنے کے لئے قومی اجتماعی کوشش
- 31 رسول کی قوم نے عہد رسول ہی میں قرآن کو ترک کر دیا تھا
- 33 قرآن و احادیث کو مشکوک کرنے اور تبدیل کرنے والوں کا اصول اور مقصد

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

عنوان

36	قرآن وحدیث کے ساتھ کیا جوڑ توڑ کیا گیا ہے؟
38	مُتَشَابِهَات اور مُحْکَمَات والی تقسیم قرآنی نہیں بلکہ شیطانی تقسیم ہے؟
43	سارا قرآن اور قرآن کی ہر آیت متشابہ اور محکم ہے
45	احادیث کے ساتھ رسول کی قوم کا سلوک؟؟
59	گیارہواں معصوم اصول - تعلیمات خداوندی منقطع نہیں ہونیں۔ معصوم راہنما موجود ہے
60	اللہ، رسول اور امام زمانہ سے رابطہ واستفادہ کی راہیں کھلی ہیں
61	کیا ہمارے یہ مجتہد نام کے علماء ، شیعہ اور موالیانِ اہلبیت ہیں
61	نظام غیبت میں شیعہ اور موالیانِ نظام پر چند اشارات
65	خلفائے عباسیہ کا ظلم نہیں بلکہ شیعہ مجتہدین کا ظلم غیبتِ کبریٰ کا بڑا سبب ہے
66	وہ ماحول جس میں غیبت واقع ہوئی تھی
78	سرکارِ رُجَّت اُمّ آخرا الزمان کے نائبوں کی حقیقت؟
94	وہ نائبینؑ یا سفراء وغیرہ جن کو پیچھے دھکیلا گیا ہے
112	اموال پیش کرنے والوں اور نائب لوگوں کی پوزیشن
136	مجتہدانہ نیابت پہلے ہی قدم پر معزول ومنسوخ ومنوع ہوگئی
164	بارہواں معصوم اصول - غیبتِ کبریٰ میں ہدایات اور تقلید کیسے اور کس کی؟
164	ہدایات کی فراہمی اللہ، انبیاء اور آئمہ کی ذاتی ذمہ داری ہے
165	انسانوں پر صرف مُتَزَل من اللہ احکام نافذ کئے جائیں گے
166	نظام اجتہاد کی عدالت کا صحیح فیصلہ بھی اللہ کو منظور نہیں ہے
167	دینی احکام میں انبیاء اور آئمہ کی رائے بھی داخل نہیں کی جاسکتی

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

عنوان

167	کلام اللہ کی موجودگی میں کسی اجتہاد یا رائے زنی کی ضرورت ہی نہیں ہے
168	بیانِ معصوم پر نظر اور اسلامی احکام میں اجتہاد و رائے کی نفی
169	یہ سوال مجتہدانہ اور مکارانہ ہے
172	نظام غیبت میں بھی انتہائی اور اصولی ہدایات طالبین کو خود معصوم دے گا
172	ہر وہ شخص جو امام کے الفاظ میں کوئی حکم سنائے امام کی طرف سے حاکم ہے
174	کلام معصوم میں کمی و زیادتی بھی مقبول و جائز نہیں ہے
175	مخاطب کی ذہنیت اور عقل کے معیار پر الفاظ بدلے جاسکتے ہیں۔ منشاء و مفہوم نہیں
176	مجتہدین کا از حد خیال رکھا گیا۔ اعتراض کی ہر راہ بند کر دی گئی
177	جھوٹوں کو گھر پہنچائے بغیر نہ چھوڑیں ورنہ پلٹ آئیں گے
178	آئمہ کی اطاعت نہ کرنا، ہر معاملہ میں ان کا حکم اور فیصلہ حاصل نہ کرنا کفر و شرک ہے
181	جن کی اطاعت و اتباع اور تقلید واجب ہے ان کی پوزیشن
183	مجتہدین نے اپنی اطاعت و تقلید جاری کرنے کی کیا کیا کوششیں کیں؟
183	مجتہد ذہنیت کے شیعوں سے شکوہ بھی اور تعارف بھی
184	وہ نام نہاد شیعہ جو واجب الاطاعت مان کر آئمہ کی تقلید نہیں کرتے
187	قرآن اور معصومین کے علوم کی وسعت کا انکار اور اجتہاد کے جواز کا فریب اور مقدس صحابہ
193	فضائل تسلیم کرو، شہرت اور اعتماد حاصل کرو اور بتدریج انکار پھیلا دو
200	آیات اور احادیث کو سوالات اور احتمالات کی بھینٹ چڑھا دو
218	اختلاف! غلطی یا کم علمی یا لاشعوری طور پر نہیں بلکہ کمال دانش و عقل کا تقاضہ ہے
222	اتمام حجت عقلی معیار پر لازم رہا ہے۔ انبیاء و آئمہ کا فریضہ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

عنوان

223	انبیاء و آئمہؑ نے اپنا فریضہ مقررہ معیار پر جاری رکھا، عقل کو پورا موقع دیا
225	احادیث اور معصوم بیانات کو غلط سمجھنا، وضاحت چاہنا یا چل دینا
229	معصومین کی ہر حدیث، ہر عمل قرآن کے ماتحت حق ہے
230	حقیقی مومنین کے لئے مخصوص، اور محفوظ ذخیرہ تیار کیا جاتا رہا
232	حقیقی شیعوں میں کبھی اختلاف فی تعلیم نہ تھی نہ اختلاف تھا
234	دشمنانِ اسلام سے سلوک میں دفاعی پہلو اللہ کے اعلانات
235	اللہ کی اجازت و احکامات پر معصوم اقدامات
243	اجتہاد زدہ لوگوں کے لئے حدیث کی تائید میں آیات ضرور پیش کرو
248	اجتہاد پسند شیعوں کو عہدِ اُمتِ شہداء نہ مختلف جوابات
253	عقلی اختلاف و عملی حالت ملحوظ رکھ کر تمام انبیاء مختلف جواب دیتے رہے؟
271	نظامِ اجتہاد نے سابقہ کتابوں اور رسولوں کے ساتھ تعلیمات محمدؐ کو بھی منسوخ کر دیا
272	ناسخ و منسوخ کے معنی معصومین کی احادیث میں؟
273	قارئین پہلے سے صحیح معنی جانتے تھے
273	منسوخ کے معنی بھی معصوم احادیث میں ملاحظہ کر لیں
274	اس لفظ کی تمام قابل استعمال صورتیں سامنے رکھ لینا چاہئیں
275	ناسخ اور منسوخ آیات اور احادیث اور شریعت کا معصوم مفہوم
282	سابقہ کتابیں اور شریعتیں منسوخ و معمول اور برسرِ عمل ہیں
282	قرآن کریم اور سابقہ کتب ہائے خداوندی
286	تمام سابقہ کتابیں اور صحیفے قرآن میں بھی موجود ہیں اور الگ الگ بھی۔ ”منسوخ“۔ ہیں

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

عنوان

287	سابقہ کتابوں اور شریعتوں کی پوزیشن آئمہ معصومین کی نظر میں
288	توریت وزبور وانجیل و فرقان لوح محفوظ میں سے نازل کئے گئے ہیں
289	آئمہ علیہم السلام تمام سابقہ کتابوں کے عالم و حامل و محافظ تھے
290	امام عصر و الزمان چاروں کتابوں سے حکومت کریں گے اور نظام مساوات قائم کریں گے
291	مجتہدین نے ایک آیت پر پورا ابلیسی نظام تعمیر کر لیا ہے
292	مجتہدانہ تصورات و معانی جو آیت (106) میں نہیں ہیں
293	ایک اور آیت جو تائید میں لائی جاتی ہے
294	ان آیات کو شیطانی گروہ نے نبوی تمنا کے خلاف کس طرح استعمال کیا؟
296	تیسری اور آخری آیت جو نسخ اور منسوخ کا مثلث بناتی ہے
297	اس زمانہ کے مستقیم المزاج سنی علماء کا شیعہ مجتہدین سے مقابلہ، کون بہتر؟
300	جھوٹوں کو پہلے گھرتک پہنچاؤ پھر بتاؤ کہ تم کاذب ہو
300	نسخ و منسوخ قرآن صامت سے نہیں بلکہ قرآن ناطق سے تعلق رکھتا ہے
301	انبیاء اور آئمہ اللہ کی حقیقی آیات ہیں اور علیٰ بزرگ ترین معجزہ ہیں
301	حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اللہ کی آیات ہیں
302	آئمہ اہل بیت ہی کو قرآن میں ”آیات“ کہا گیا ہے
302	حضرت علی اللہ کی آیات میں سب سے بزرگ آیت ہیں
303	آئمہ اہلبیت قرآن کی ”آیات محکمات“۔ ہیں
303	وہ آیات جو نسخ و منسوخ والی آیت میں مراد و مقصود ہیں؟
308	ملائکہ جنات، حیوانات وغیرہ سے رسالت اور امامت کے تعلقات

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

عنوان

310	کیا حضرت سلیمان کی قدرت و علمیت کا انکار کر کے مسلمان رہ سکتے ہو؟
310	حضرت سلیمان پرندوں، چیونٹیوں، جنات اور شیاطین کی زبان، جانتے اور اُن پر قدرت رکھتے تھے
313	علمائے امت محمدیہؐ سے کم از کم کیا امید ہونی چاہیے؟
313	علمائے امت محمدیہؐ کے چند صفات و اختیارات
314	محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہتر (72) زبانوں میں بولنا، لکھنا پڑھنا جانتے تھے
315	محمدؐ اور ان کے جانشین امام تمام جانداروں کی زبانوں کے عالم ہیں
316	آئمہؑ اور رسول اللہ کو مستقل علم و قدرت کا عطا ہونا ہزار طریقہ سے ثابت ہو چکا
318	پرندے اور وحشی جانور بھی آئمہؑ کے حضور اپنے مقدمات لاتے تھے اور مطیع تھے
318	درختوں اور پتھروں کا سجدہ کرنا راستوں کا مہکتے رہنا
319	درختوں کا محمدؐ و آل محمدؐ سے باتیں کرنا اور پوری کائنات کے خزانچی ہونا
320	محمدؐ مصطفیٰ اور آئمہؑ ہدی تمام مخلوق کے ساتھ ساتھ قوم جنات کے بھی ہادی ہیں
320	جنوں میں امام کی طرف سے مرکزی حکومت قائم رہتی چلی آئی ہے
321	جنوں کو تعلیم اسلام برابری جاتی رہی اُن کے وفود آئمہؑ کے پاس آتے رہے
322	پیغامات و احکامات کا فوراً پہنچنا جنات کی ذمہ داری تھی
322	جنات کا ذاتی کلام سن کر ایک سال تک بخار میں مبتلا رہنا
325	محمد مصطفیٰ اور آئمہؑ ہدی کا ملائکہ سے عملی تعلق و رابطہ
326	اللہ کی طرف سے اترنے والا ہر فرشتہ پہلے سربراہ اسلام سے ملتا ہے
327	آئمہ علیہم السلام کے گھر میں ملائکہ کا آنا جانا بیٹھنا اُن کے پروں اور تکیوں کا ذکر
328	جوابات کی خدا کی قسم لا جواب کی ے

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

عنوان

329

فضائل محمدؐ و آل محمدؐ کی نشر و اشاعت روکنے کے لئے ایک گھریلو مومنانہ حربہ؟

332

غلو اور غالی کا استعمال اور معانی معصوم کی زبانی

333

قرآن کریم اور علماء نے غلو کے متعلق کیا فرمایا ہے اور غلو و غالی کب سے موجود ہیں؟

335

قرآن کریم اور علماء کے بیان پر ہماری چند باتیں

336

شیعہ مجتہدین نے حقیقی شیعوں کے خلاف غلو کا حربہ استعمال کیا تھا

339

اس قدیم بیان پر اور قرآن وحدیث کے اطمینان پر ایک مستقل فیصلہ

339

شیخ مفیدؒ کا فیصلہ مئی مجتہدین دشمنان محمدؐ و آل محمدؐ تھے

342

مجتہدین کو منہ چڑا کر یہ حدیث سنائیں اور اقرار یا انکار پر مجبور کریں

343

نظام ہدایت و تقلید کے بارہ اصولوں کی تکمیل

jabir.abbas@yahoo.com

چند ابتدائی باتیں۔ شاید آپ بھی مانتے ہوں؟

افرادِ انسانی میں لاکھوں کروڑوں اختلافات کے باوجود ہزاروں ایسی حقیقتیں بھی ہیں جن پر ساری نوعِ انسان متفق ہے۔ خوشبو کو کوئی نہ تو بدبو کہتا ہے۔ نہ ناپسند کرتا ہے۔ زندگی سب کو پسند اور عزیز ہے۔ بلکہ اتنی عزیز کہ جان بچانے کے لئے اپنی عزیز ترین چیزوں کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ پھر حیاتِ انسانی کو برقرار رکھنے والی تمام چیزیں بھی تمام انسانوں کو پسند اور عزیز ہیں۔ مثلاً غذائیں اور کھانے پینے، پہننے کی چیزیں اس قدر ضروری اور عزیز ہیں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اُن تمام چیزوں کا ذخیرہ جمع رکھے جو زندگی کی بقاء اور تحفظ کے لئے ضروری ہیں۔ وہ ضرورت پڑنے پر اُن چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے چوری، ظلم و جبر بھی کرتا ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو دنیا میں تمام گناہوں اور جرائم کا یہی سبب ہے کہ انسان ضروریاتِ زندگی کے حصول میں جائز و ناجائز کی حدود میں محدود نہیں رہتا اور جب موقع ملتا ہے۔ اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے۔ خواہ کوئی دوسرا اُن چیزوں سے محروم ہی کیوں نہ رہ جائے۔ زندگی اور زندگی کے متعلقات کو سامنے رکھ کر غور فرمائیں۔

اسلام کے معنی اور مسلمان

1۔ ”اسلام“۔ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگر اس لفظ کو مسلمانوں کی عینک سے نہ دیکھا جائے بلکہ اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ عربی زبان اور لفظِ اسلام تو ان مسلمانوں سے بھی پہلے سے موجود تھے۔ یعنی کافروں کی نظر سے اس لفظِ اسلام کو دیکھا جائے تو اس لفظ کے معنی ”سلامتی بہم پہنچانا“۔ نکلتے ہیں۔ یعنی لغت اور عربی قواعد کی روشنی پڑتے ہی وہ غلاف اور پردے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں جو مسلمان علماء اور حکمرانوں نے اپنی قومی و ملکی مصلحتوں کے ماتحت قرآن کے الفاظ پر چڑھائے ہیں۔ یہ اور اس سے متعلق اسی مصدر سے نکلنے والے دوسرے الفاظ روزانہ مسلمانوں میں بولے اور سمجھے جاتے رہے ہیں۔ ہر مسلمان دن میں بیسیوں بار صبح سے شام تک سَلَامٌ عَلَیْکُمْ کہتا ہے۔ اور جواب میں وَعَلَیْکُمُ السَّلَامُ سنتا رہتا ہے۔ مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ سلام کرنے والا یہ دُعا دیتا ہے کہ ”اللہ تمہیں سلامت رکھے“۔ اور جس نے ہمیں سلام کا جواب دیا اُس نے پلٹ کر کہا کہ ”اور اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے“۔ اس روزانہ کے اسلامی عمل درآمد سے اسلام کے معنی عقلمندوں کے لئے تو واضح ہو جاتے ہیں۔ لہذا اسلام کے وہ تمام خود ساختہ معنی جن کا نہ عربی لغت سے تعلق ہے۔ نہ لفظ کے مادہ اور مصدر سے رشتہ ہے۔ سراسر غلط ہیں۔ چنانچہ تعلیماتِ خداوندی میں اسلام کے معنی وہ ضابطہ حیات ہیں جس سے لامحدود قدرت اور حیات حاصل ہوتی ہے۔ اور جو انسانوں کو موت و تباہی اور فنا ہونے سے بچاتا ہے۔ جس کے ہر کام کا نتیجہ سلامتی کی طرف بڑھاتا ہے۔ چونکہ اسلامی تعلیمات کی ذمہ داری میرے ایسے جاہلوں نے

سنجھال لی۔ تو ہم ایسے ناقص العلم لوگوں نے اسلامی تعلیمات کے وہی معنی کرنا تھے جو ہماری محدود عقل کے قابو میں آ سکتے تھے۔ لہذا جس نے ہمارے سامنے سر جھکا دیا۔ (گردن نہادن) وہ مسلم قرار دیا گیا۔ جس نے سرکشی یا سرتابی کی اُسے کافر اور گردن زدنی کہہ دیا۔ ہماری اپنی تفہیم نے ایسے جان پرور ضابطہ یا مذہب کو بھی دنیا کی نظروں میں حقیر کر دیا۔ اس لئے کہ انسانوں کو تباہی اور بربادی اور فنا سے بچانے کا انتظام تو ہمارے علم و قدرت اور یقین سے باہر تھا۔ لہذا ہم نے اسلام کے معنی گردن نہادن کر کے ساری دنیا کو اپنے سامنے سر جھکانے کا حکم دیا۔ اور لاکھوں سرتابی کرنے والوں کو تہ تیغ کرتے جانے کا ایک مارشل نظام اسلام کے نام پر جاری کر دیا۔ اور وہ تمام احکام معطل و منسوخ کر دیئے جن میں کسی پر زیادتی یا زبردستی منع تھی۔ یوں لوگوں نے اسلام کو پیغام حیات سمجھنے کے بجائے عملاً پیغام موت سمجھا۔ اور رفتہ رفتہ اس پیغام موت کو موت کے گھاٹ اُتارنے کے لئے انتظام کر دیا۔ اور آخر یہ مصنوعی اور خود ساختہ اسلامی تعلیمات آثار قدیمہ بنتی چلی گئیں۔ اور اُن کے ماننے والے اقوام عالم کے محتاج ہو کر رہ گئے۔ اور اس حال کو پہنچنے کے بعد بھی اپنے سے کمزوروں پر جبر و ستم بند نہیں کیا ہے۔

مسلم کی ہمہ گیر و حیات پر در تعریف

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ مسلم کون ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ:- ”جو انسانوں کو سلامت رکھے۔“
(مَنْ سَلَّمَ النَّاسَ) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔

یہاں یہ نوٹ فرمالیں کہ مسلمانوں کو سلام میں سلامتی کی دعا دینا سلامتی کے نظام کی تصوراتی صورت ہے۔ اور یہ چاہا ہے کہ ہر مسلمان ہر وقت اس تصور کو اپنے قلب و ذہن پر مُسلط رکھے۔ اللہ کو موت و حیات پر قادر یقین کر کے اس سے حیات دائمی کی التجا کرتا رہے۔ اور اپنے دینی راہنماؤں کے بتائے ہوئے اُن قوانین کی تعمیل کرے جو حیات بخش ہیں۔ سوکھی سلامتی کی دعا ہی نہ دے بلکہ ان عوارض اور حالات کے دور رکھنے میں کوشاں رہے۔ جو بتدریج یا قسطوں پر موت اور فنا کی طرف بڑھاتے ہیں۔ مثلاً بھوک، رنج و خوف، صدمات اور حادثات سے حتی الوسع اپنے آپس کے پاس کے انسانوں کو محفوظ کرے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف قادر مطلق ہے۔ بلکہ واسعٌ عَلِیْمٌ بھی ہے۔ یعنی ہر شخص کی وسعت اور قدرت (حتی الوسع) بھی جامد چیز نہیں بلکہ اللہ روز افزوں علم و قدرت و وسعت دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی کتاب دی ہے۔ جس میں ساری کائنات کی اور کائنات میں موجود تمام ممکنات و موجودات کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ انہیں ایسا رسولؐ دیا ہے جو تمام مخلوق کا ہادی و نذیر و رحمت ہے۔ جن و ملک و انسان و حیوان اور جاندار و بے جان ہر مخلوق کا رسولؐ ہے۔ جس نے قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات کی راہنمائی کے لئے ایک بے خطا (معصوم) نظام قائم کر دیا ہے۔ اللہ نے اُس رسولؐ اور اس کے نظام ہدایت کے ہاتھوں کائنات کی ہر قوت و ہر مخلوق پر انسانوں کو تسلط و قدرت دلانے کا وعدہ قرآن میں کر لیا ہے۔ اور ہر شے کو مُسَخَّر ہو جانے کا

حکم دے دیا ہے۔ لہذا موت ہو یا حیات ہو۔ صحت ہو یا بیماری ہو تمام اسلامی قوانین اور تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان کے قبضہ اقتدار میں آنے کیلئے منتظر ہیں۔ عصائے موسیٰ و بیضا ہو یا نار ابراہیمی و دم عیسیٰ ہو۔ یہ وقتی معجزات نہ تھے۔ ان سب کی تعلیم خاتم النبیین کے نظام ہدایت و تقلید میں دی جانا تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت کے علماء وہ ہیں، جو قیامت تک وقوع میں آنے والے ہر سوال کا جواب جانتے ہوں۔ جن کی ایک قابل فہم مگر معمولی سی پہچان یہ ہو کہ وہ انبیائے بنی اسرائیل کی مانند معصوم اور ان تمام معجزات و خوارق عادات پر حاوی ہوں جن کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے۔ جن کی اقتداء اور پیروی کے لئے حضرت عیسیٰ ایسے اولوالعزم پیغمبر مقرر ہوئے۔ جن کی تعلیم و تربیت سے امت مسلمہ میں ایسے بزرگ پیدا ہوں جو قدم قدم پر کرامات دکھاتے اور سکھاتے چلیں۔ جن کے وسیلہ سے دعائیں مستجاب ہوں، مرادیں برآئیں، جن کے غم میں غمگین ہونا، جن کی خوشی سے خوش ہونا بخشش کا سہارا بن جائے۔ جن کی طرف دیکھنا اور جن کا ذکر کرنا خدا کی عبادت شمار ہو۔

2۔ اسلام کی مرتضویٰ تعریف (DEFINITION)

کوئی نئے قسم کے اسلامی راہنماؤں اور لیڈروں کو سمجھاتا کہ حضرت علی علیہ السلام ایسے محنت کش اور غریب پرور انسان نے فرمایا تھا کہ آج میں تمہیں اسلام کی ایسی تعریف بتاتا ہوں جو نہ پہلے بیان کی گئی نہ آئندہ اس تعریف سے بہتر و وسیع تر کوئی اور تعریف ہو سکے گی۔ لہذا اسلام کی تعریف ہے:-

”الْعَمَلُ وَالْعَمَلُ فَالْعَمَلُ“ ”مقصدِ عمل کے لئے عمل اور صرف عمل ہی عمل“۔

اور آج معاشیات کے ماہرین کی اصطلاح میں الْعَمَل وہ نتیجہ خیز کام ہوتا ہے کہ جس میں صرف تعمیری نتیجہ (PRODUCTION) برآمد ہو۔ نہ وقت ضائع ہو۔ نہ محنت رائیگاں جانے پائے۔ اور تین مرتبہ فرمانے سے عمل مسلسل مطلوب ہے۔ اور یہ بلا حیات و صحت جسمانی و صحت فکری ناممکن ہے۔ مصائب و آلام و حادثات و اتفاقات کی نفی کے بغیر عمل مسلسل اور حکمیہ نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اسلام کا مقصد صرف دائمی حیات فراہم کرنا اور فنا سے بچانا ہی نہیں بلکہ مسلسل برسرِ کار رہنا اور اپنے راہنماؤں کے مراتب عالیہ کی طرف ترقی کرتے چلے جانا ہے۔

(الف) ہے کوئی جو اس اسلام اور اس کے متعلقات و مقاصد کو بُرا کہے؟۔

(ب) اور ہے کوئی جو قرآن و احادیث کی سند سے اس اسلام کا انکار کر کے دکھائے؟۔

(ج) یہ ہے وہ انقلاب جس کو روکنے کے لئے قرآن و حدیث معصوم کو نظر بند رکھا۔ الفاظ کے معنی میں تحریف کی۔

خود ساختہ تاریخ و روایات سے تعلیمات اسلامی کو اُس حد پر لایا گیا جس کی پیش گوئی بڑی طویل الذیل ہے۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ لَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ وَلَا مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ (دونوں کے ریکارڈ)۔

”الفاظ کے سوا قرآن میں سے کچھ باقی نہ رہے گا اور نام کے سوا اسلامی تعلیمات میں سے کچھ نہ رہے گا۔“ اور اب تو رفتہ رفتہ وہ وقت آ رہا ہے جب قرآن وحدیث کا وہ ترجمہ قانوناً بند کر دیا جائے گا جو علمائے لغات اور اہل زبان کے قواعد کے مطابق کیا جائے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یعنی آج بھی جس کی لاشی اُس کا اسلام صحیح ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ذبح شدہ یعنی مذبح کو ہر اُس حرکت اور دوڑ دھوپ اور اُچھل کود کی اجازت ہے۔ جو اُسے موت کی نیند سلانے میں مُمد ہو۔

3۔ مقصدِ تخلیق کائنات

آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اس دنیا کی ہر چیز کو استعمال کرتا ہے۔ ان کا ذخیرہ کرتا ہے۔ جو چیزیں رکھے رکھے خراب ہو جاتی ہیں اُن کی عمر بڑھانے اور زیادہ عرصہ تک قابل استعمال رکھنے کا انتظام کرتا ہے۔ بے کار شدہ چیزوں کے استعمال کے دوسرے مفید مواقع سوچتا ہے۔ آپ کو ترقی کے اس دور میں بلا کسی تمہید کے یہ یقین دلانا آسان ہے کہ یہ پوری کائنات اور کائنات کی تمام موجودات کو خلاقِ عالم نے نوعِ انسان کی لامحدود ترقی میں مددگار بننے کے لئے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف زمین کی چیزیں انسان کے کام آ رہی ہیں بلکہ فضاؤں، ہواؤں اور کرہ ہائے سماوی میں بھی تمام چیزیں انسانی ترقی کے لئے اس کا انتظار کرتی چلی آ رہی تھیں۔ اور لوگوں کو ہرگز اس حقیقت کا علم نہ ہوتا اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی معراجوں کا حال و تفصیلات نہ سناتے۔ جس طرح آج انسانوں کی کثرت یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ موت و حیات بھی اللہ کے قانون سے مسخر کئے جاسکتے ہیں اور انسان لاکھوں سال کی زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک زمانہ میں انسانوں کی کثرت یہ ماننے کے لئے تیار نہ تھی کہ انسان اسی بدن سے اور دنیا ہی کا لباس اور جوتے پہنے ہوئے کروڑوں میل بلند سیاروں یا ستاروں میں جاسکتا ہے۔ لیکن اب یہ نہ صرف ممکن ہو گیا ہے۔ بلکہ دھڑا دھڑا فضا کی خلائی سفر کئے جا رہے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کے ہاتھوں انجام دلا رہا ہے جو بظاہر مولانا سرکار کے نزدیک کافر و منکر ہیں۔ لیکن وہ حدیث سامنے آ چکی ہے کہ اسلام کا نام ہی نام رہ جائے گا۔ چنانچہ محمد حسین یا علی محمد یا غلام احمد یا حسین بخش بے شک بظاہر مسلمانوں ایسے نام ہیں۔ اور اللہ کا حکم ہے کہ ہم ظاہر پر فیصلہ کیا کریں باطن پر حکم نہ لگائیں۔ لہذا یہ حکم بھی ظاہر ہی پر ہے کہ ان حضرات کو قوانینِ خداوندی نہ تو معلوم ہی ہیں۔ نہ اُن پر یقین حاصل ہے۔ یہ علمی و عملی گفتگو ہے۔ بڑا ماننے یا مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے۔ آسمان و فضا موجود ہے۔ پیراشوٹ موجود ہیں۔ ماہرین روزانہ لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ لہذا کسی آیت اللہ یا حجۃ اللہ ساز کے علامہ کو تیار کیجئے اور جو تیار ہو جائے اُس کا نام و خط کا پتہ ارسال فرما دیجئے۔ انشاء اللہ ہم انتظام کر دیں گے کہ اُن حضرت کو بیس ہزار فٹ کی بلندی سے زمین پر بطور آیت و حجتہ نازل کر دیا جائے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کے قوانین کو جانتے ہیں اور اُن پر یقین رکھتے ہیں۔ اور انسانی ترقی کے لئے جان قربان کر دینا انسانی خدمت سمجھتے ہیں۔ اُن ہی کو اللہ نے آسمانی راہوں پر چلنے کے لئے انتخاب کیا ہے۔ جو

لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ خاطی اور جذباتی اور دانشوران قوم سے کم علم سمجھتے تھے۔ جو دن رات یہ سنتے رہے کہ۔ ”مجھ سے جو چاہو دریافت کر لو میں زمین کی بہ نسبت آسمانی راستوں سے زیادہ واقف ہوں“۔ اور ایسی باتوں کو آج بھی غپ اور دیومالائی قصے کہتے ہیں اُن کے لئے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ:-

”يَقِينًا جَنَّ لَوُكُوكُنْ نَہ ہاری آیات کو جھٹلایا اور ان آیات کے مقابلہ میں خود کو بڑا اور افضل سمجھا۔ اُن کے

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى... الخ (اعراف 7/40)

لئے نہ تو آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخلہ پائیں گے۔ یہ دونوں باتیں اُس وقت تک ناممکن ہیں۔ جب تک درزی والی سوئی کے ناکہ میں سے اُونٹ کا دھاگہ بن کر نکل سکتا ناممکن ہے۔ یقیناً آج اُن لوگوں کا یہی حال ہے جنہوں نے تعلیماتِ قرآن اور صاحبانِ قرآن کا مذاق اڑایا۔ اور اسلام کی تمام ہمہ گیر وسعتوں کا انکار کر کے استنجد اور کفر سازی کے فتوؤں میں محدود کر دیا۔ جو ابھی تک کلمہ کی حقیقت تک نہ پہنچے۔ بہر حال قرآن کریم نے اسلام کی مکمل تعلیم اُن لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے قرآن لینے سے انکار کیا۔ اس لئے کہ وہ نزولِ قرآن کے دوران ہی قرآنی تعلیم سے ہجرت کر کے طاغوتی نظامِ ہدایت کی پناہ لے چکے تھے۔ اور دو بڑے راہنما دوستوں کی راہنمائی کے سہارے اللہ و رسول کے نظامِ ہدایت پر نہ چلنا طے کر چکے تھے۔ (سورہ فرقان 25/27-31) ایسی صورت میں کائناتی علوم سے محرومی لازم تھی۔ جب قرآن اور صاحبانِ قرآن سے ہٹ کر اپنی راہ خود تجویز کر لی اور اختلاف کرنے والوں پر عرب کی زمین تنگ ہو گئی تو قرآن و اسلام کی تعلیمات باہر کی مملکتوں میں جا پہنچیں اور جس نے جس چیز پر غور و فکر کیا وہ حقیقت بن کر اُجاگر ہو گئی۔ جس نے جس قانون پر یقین کے ساتھ تجربہ کیا کامیاب ہوا۔ اس میں بتائیے قرآن اور صاحبانِ قرآن کی کیا خطا ہے؟ تم بے معنی قرآن و نماز سکھانے پر پبلک کالاکھوں روپیہ صرف کرتے ہو۔ اس طرزِ تبلیغ سے ذیل نقصان ہوتا ہے۔ سرمایہ کا نقصان اور تعلیماتِ قرآن سے مستقل محرومی۔ تم ہر سال بے معنی قرآن سنانے اور طوفانِ میل کے رفتار سے گزرتے چلے جانے کا کتنا اہتمام کرتے ہو؟۔

مگر افسوس کہ نہ سنانے والے کو خبر، نہ سننے والوں کو علم کہ ستاروں کا تذکرہ کہاں ہوا؟ سابقہ اُمتوں کی داستان کب شروع ہو کر ختم ہو گئی؟ اس طرزِ عمل کو اللہ و رسولؐ سے کس قدر تعلق ہے؟ خود سوچئے پھر اپنے حقائقِ قرآنی سے ناواقف رہنے اور اللہ کی تمام نعمتوں سے محروم ہو جانے پر نظر ڈالئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا مالک بن جانے کا موقع دے رکھا ہے۔ ایسا راہنما تمہارے لئے ہر لمحہ موجود رکھا ہے جو اس پوری کائنات کا عینی شہد و عالم ہے۔ جو کافر و مومن اور عالم و جاہل کی تفریق کے بغیر جو چاہے اسے علم سے نوازتا چلا آتا ہے۔ تمہیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہر ضرورت کا تفصیلی بیان قرآن میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اور ہر وقت تمہاری دسترس کے اندر صاحبانِ قرآن و رسولؐ یعنی اہل الذکر قیامت تک موجود

رہتے چلے جانے کا تحریری وعدہ ہے۔ اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ:-

”فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“۔ (نحل 16/43۔ انبیاء 21/7)

”جو کچھ بھی تمہیں معلوم نہ ہوا کرے تو اُن حضرات سے معلوم کر لیا کرو جو رسول اللہ اور قرآن مجید والے لوگ ہیں“۔

اور پوری نوع انسان کو یہ اختیار ہمیشہ رہا ہے کہ اگر انہیں اس کارگاہ حیات میں مشقتوں، معاشی بدحالیوں، قلبی سختیوں، رنج و غم اور گمراہیوں سے محفوظ رہنا ہو تو ہماری ارسال کردہ ہدایات پر قدم بقدیم چلتے رہو۔ ورنہ یہ سب کچھ پیش آئے گا۔ اور قیامت کے روز تم بے بصیرتی کی حالت میں ماخوذ کئے جاؤ گے۔ (طہ 124-123/20، بقرہ 2/38) یہاں بھی اسلام کے معنی بحال ہیں کہ رنج و غم تک دور ہو جائیں گے اور موت سے بڑا باعثِ رنج و غم کوئی نہیں ہے۔

4۔ تعلیماتِ خداوندی کی تقلید اور اتباع کا سلسلہ

تمام اہل مذاہب اور خصوصاً مسلمان متفقہ طور پر یہ مانتے ہیں کہ خالق کائنات انسانوں کی راہنمائی کے لئے خود انتظام کرتا ہے۔ قرآن کی رو سے یہ پوری کائنات اور تمام موجوداتِ مُسَلِّمُہ (عمران 3/83)۔ ہر چیز کو تخلیق کے وقت سے ہی ہدایت شروع کی جاتی ہے (طہ 20/50)۔ اللہ نے تخلیق کائنات سے پہلے آنحضرتؐ کو بطور نمونہ اولین عابد و مُسلم کی حیثیت سے وجود بخشا (43/81، 6/163) اور پوری کائنات کے لئے رحمت و نذیر و ہادی بنایا (انبیاء 21/107، 25/1) نوع انسان کی ہدایت کے لئے بھی آپؐ ہی کو ذمہ دار بنایا (عمران 3/81) اور آپؐ کی انتہائی تعلیم تک انسانوں کو پہنچانے کے لئے ایک ادارہ نبوت اور انبیاء کا سلسلہ متعین فرمایا اور اس ادارہ کی ہدایت بھی آنحضرتؐ کی نگرانی میں جاری رکھی (عمران 3/81) یوں اس کائنات کی تمام مخلوق ہدایت و رحمت سے وابستہ رہتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اور آج آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی اور آخری دورِ امامت ہے۔

5۔ اولین مُسلم و عابد و نذیر اور ذخیرہ و مخزنِ تعلیماتِ خداوندی کی مرحلہ وار تقلید

آنحضرتؐ کی تقلید و اتباع کو ہر انسان تک پہنچانے کے لئے سلسلہ امامت قائم چلا آتا ہے۔ اس سلسلہ کی تفصیل کے لئے ہزاروں صفحات درکار ہیں۔ مختصراً اتنا سمجھ لیں کہ روزِ ازل سے اللہ تعالیٰ قیامت تک انسانی ارتقاء کے لئے ہدایات جاری رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ ہدایات آنحضرتؐ پر وارد ہوتی ہیں۔ وہاں سے ادارہ امامت کو ملتی ہیں۔ اور پھر معصوم نظامِ ہدایت کے مطابق انسانوں اور دیگر مخلوقات کو پہنچتی ہیں۔

”آحضرتؑ نے اپنی حیات ظاہری میں بھی یہ ذمہ داری حضرت علیؑ کی گردن پر رکھی اور اُن پر اپنی تقلید واجب قرار دی جیسا کہ اللہ کا دستور چلا آ رہا تھا۔ پھر یہ تقلید صرف محمدؐ کی اُس ذریت میں جاری ہوئی جو گروہ اصفیاء ہے اور ہمیں اللہ نے اس تقلید کے لئے براہ راست علم و

فَقَلَّدَهَا عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى رَسْمِ مَا فَرَضَ اللَّهُ - فَصَارَتْ فِي ذُرِّيَّتِهِ الْأَصْفِيَاءَ الَّذِينَ آتَاهُمُ اللَّهُ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى - ”وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبُعْثِ (30/56) فَهِيَ فِي وَلَدِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَاصَّةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِذْ لَا نَبِيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ..... إِنَّ الْأِمَامَةَ هِيَ مَنْزِلَةُ الْأَنْبِيَاءِ - إِنَّ الْأِمَامَةَ خِلَافَةُ اللَّهِ وَخِلَافَةُ الرَّسُولِ الْحُ (كافي كتاب الحجة باب نادر جامع فضل الامام وصفاته حديث نمبر 1)

ایمان دے رکھا تھا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کا جواب اللہ نے قرآن میں یوں بتایا کہ ”جن لوگوں کو پہلے ہی سے علم و ایمان دیا جا چکا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ یقیناً تم لوگ اللہ کی کتاب کی رو سے دنیا میں بعثت کے دن تک موجود رہے تھے۔“ (30/56) چنانچہ آنحضرتؑ کی تقلید و اتباع کرنے اور کرانے کی ذمہ داری قیامت تک اولاد علیؑ میں مخصوص کی گئی ہے۔ اس لئے کہ آنحضرتؑ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔ لہذا یہ امامت انبیاء کی منزلت رکھتی ہے۔ اور یہی اللہ اور رسولؐ کی خلافت ہے۔“

اس حدیث کے بعد مسلسل تقلید و امامت اور مقاصد امامت تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ ان کا نچوڑ یہ ہے کہ:-

1- تمام عبادتیں اور اعمال امام زمانہ علیہ السلام کی وساطت سے نتیجہ خیز ہوتی ہیں۔

2- امام زمانہ پوری کائنات کو اپنے نورانی وجود سے فیض پہنچاتا ہے۔

3- ہر شخص کا رفیق، بھائی، مانند والدہ مہربان ہے۔

4- علماء و حکماء امام زمانہ کی منزلت اور مقام جاننے سے قاصرو حیران رہتے ہیں۔ (یہ مقام ہمارے علماء کو نوٹ کر کے

اپنی زبان کو سنبھال کر رکھنا چاہئے۔)

5- امام زمانہ علیہ السلام کے اوصاف، بزرگی، ان کی حقیقت واقعی اور ان کے اعمال و احکام کے متعلق کسی بھی شے کو پوری طرح احاطہ کر لینا ممکن نہیں ہے۔

6- اور اُن کے لئے لفظ کیسے اور کہاں استعمال نہیں ہوتے ہیں۔

7- تمام علوم ان ہی سے لوگوں کو ملتے ہیں۔

8- وہ موجوداتِ عالم کو حیات و زندگی عطا کرنے کا سبب ہیں۔

9- اُن ہی کے ہاتھوں مقدرات و تقدیرات اور اللہ کے حتمی احکامات پوری کائنات میں جاری ہوتے ہیں۔

- 10- آئمہ علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے عالم ذر میں اور کائنات کی تخلیق سے قبل اپنی پوری علمی بصیرت و قدرت سے تخلیق کیا تھا۔
- 11- اور اپنے علوم سے لبریز کر کے کائنات کے لئے علمی وسیلہ بنایا تھا۔
- 12- ہر لغزش و نقص و خامی سے منزہ و معصوم پیدا کیا تھا۔
- 13- تمام مخلوق کے لئے واجب الطاعت اور ابلیس کے مقابلہ میں نوع انسان کا محافظ قرار دیا تھا۔
- 14- انسانوں کے لئے مستحکم پناہ مقرر فرمایا تھا، (کتاب و باب مذکورہ بالا دو احادیث کا خلاصہ)

6- تمام انسانوں پر آئمہ معصومین کی اطاعت و تقلید واجب ہے

مندرجہ بالا احادیث بطور نمونہ لکھی گئی ہیں تاکہ یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اگر نوع انسان کو وہ مقام بلند حاصل کرنا ہے جو اسلامی مقصد کی ذیل میں بیان ہوا ہے۔ تو لازم ہے کہ ہر انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانشینوں کی تقلید و اتباع اور اطاعت اس طرح کرے کہ گویا وہ اُن کا بندہ یا غلام ہے۔ جس کے تمام ارادے اور اختیارات ان حضرات کی ملکیت ہیں۔ اور اسے ان کے احکام کو من و عن اور بلا چوں و چرا اور عقلی مداخلت کے قبول کر کے عمل اور بس عمل ہی عمل کرنا ہے۔ اس لئے کہ یہ حضرات خود بھی اطاعت و تقلید و اتباع میں محمد کے بندے اور غلام ہیں چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ:-

”إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مِنْ عَبْدٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ“ (کافی کتاب التوحید باب الکون والمکان حدیث نمبر 5)

”اس کے سوا میری پوزیشن اور کچھ نہیں ہے۔ کہ میں یقین کے ساتھ محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔“

حقیقی تقلید کے معنی بھی یہی ہیں۔ یعنی مقلد وہ ہوتا ہے۔ جو اپنے راہبر کی اطاعت کا قلاوہ یعنی پٹہ اپنے گلے میں خوشی خوشی پہنے اور خود کو راہنما کے احکام کی رسی میں اس طرح باندھے کہ رسی کا دوسرا سر مقلد کے حوالے کر دے اور اب احکام کی تعمیل میں اس حد تک حرکت کرے جس حد تک رسی کی لمبائی اجازت دے اور دوران تقلید یہ یقین رکھے کہ راہبر کی طرف سے ملنے والا ہر حکم مُنْزَلٌ مِنَ اللَّهِ ہے۔ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کا حکم ہے۔ جس میں غلطی کا ہرگز امکان نہیں ہو سکتا اور یہ کہ اُن کے حکم سے بہتر یا مفید تر کوئی اور کسی کا حکم ممکن نہیں ہے۔ یہی فرمایا ہے جناب امام رضا علیہ السلام نے کہ:-

”النَّاسُ عِبِيدٌ لَنَا فِي الطَّاعَةِ مَوَالٍ لَنَا فِي الدِّينِ فَالْيَبْلُغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ“ (کافی کتاب الحجۃ باب فرض طاعة الأئمة حدیث نمبر 10)

”تمام انسان اطاعت کے معاملہ میں ہمارے بندے یا غلام ہیں اور دین میں ہمارے موالی ہیں چنانچہ جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔“ اور میں یہی پیغام اپنے قارئین کرام کو دیتا ہوں کہ وہ آئمہ معصومین علیہم السلام کی تقلید سو فیصد اسی جذبہ کے ماتحت کریں اور یہ تقلید اللہ کے قرآنی حکم کے ماتحت ہے۔ وہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ:-

”وَمَنْ يَتَّبِعِ الْآيَاتِ الْكَاتِبَةِ يَلْبِسْ الْخَلْقَ الْكَافِرَ“ (کافی کتاب الحجۃ باب الحجۃ حدیث نمبر 10)

”وہ مومنین کے لئے اور نہ ہی مومنات کے لئے یہ بات شایانِ شان ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بھی معاملہ میں کوئی فیصلہ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ (33/36)

صادر کر دیں تو اس کے بعد بھی مومنین اور مومنات کو ان کے معاملات میں کوئی اختیار باقی سمجھا جائے اور جو کوئی اللہ و رسول کے صادر کردہ فیصلے کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ کھلی ہوئی گمراہی

میں داخل ہو جائے گا۔“ (سورہ احزاب 33/36)

7۔ تقلید و اتباع اور اطاعت کی فطری اور عملی صورت

رسول اللہ ہوں یا اپنے زمانہ کا کوئی امام معصوم ہونہ وہ ہر شخص کے ساتھ ہر وقت رہ سکتے تھے۔ نہ ہر آدمی ہر وقت ان کی خدمت میں موجود رہ سکتا تھا۔ اور نہ ہی دعوت اسلام شروع ہونے پر سب لوگ ایمان لے آئے تھے۔ یہ ایک فطری صورت حال تھی۔ خانوادہ نبوت سے وابستہ افراد کو پہلے اطلاع ہوئی تو وہ غور کرتے اور اقرار یا انکار کرتے رہے۔ یہ اقرار یا انکار اطلاع کو آگے بڑھانے میں مددگار ہوئے۔ مومن و منکر اور غور و فکر کرنے والے حضرات مختلف سوالات و اعتراضات کرتے وضاحت اور دلیل چاہتے۔ آنحضرتؐ اور سمجھ دار مومنین بھی حسب ضرورت جوابات دیتے۔ وحی خداوندی کے نئے نئے انکشافات ہوتے۔ ضروری اور فوری مسائل دریافت بھی کئے جاتے۔ اُن کے جوابات اور عملی نمونے بھی دیئے جاتے۔ یوں اسلامی تعلیمات مرکز سے نکل کر آگے بڑھتی گئیں۔ گرد و نواح سے اور جہاں جہاں بشارت و نذارت پہنچتی گئی لوگ موقع نکال کر آتے۔ مسائل معلوم کر کے جاتے اور دریافت کرنے والوں کو بتاتے۔ مرکز کی طرف سے بھی تبلیغی پارٹیاں جاتیں اور ضروری عملی مسائل بتا کر دکھا کر اور مرکز کے نمائندے بنا کر کام آگے بڑھاتیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے لوگوں کو بالمشافہ اور براہ راست بھی تعلیم دی اور بالواسطہ بھی تعلیم پھیلی۔ غلط فہمیاں بھی ہوئیں۔ انہیں دور بھی کیا گیا۔ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے تلاوت ہوتا رہا۔ لوگ زبانی بھی یاد کرتے رہے۔ لکھے پڑھے لوگ لکھتے بھی رہے۔ مرکزی قرآن بھی تیار ہوتا رہا۔ یہود و نصاریٰ کی طرف سے بھی اعتراض و سوال ہوتے رہے۔ مخالف محاذ تعلیمات کی اسپرٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا۔ جنگیں ہوئیں۔ جوں جوں مخالف محاذ کو ناکامی کا یقین ہوتا گیا۔ اس نے اپنے ماہرین کی اُس تعداد کو بڑھانا شروع کیا جو قدیم پیشینگوئی کے ماتحت قومی حکومت قائم کرنے کے خیال سے پہلے ہی دن سے متعین کردی گئی تھی اور جو قرآن کے متعلقہ بیانات کا تجزیہ و تاویل بھی اندر ہی سے پھیلا رہی تھی۔ اور قوم کے زیادہ سے زیادہ افراد کو ایسا مسلمان بنانے پر مامور تھی جو قومی حکومت کا تصور چاروں طرف پھیلاتے چلے جائیں۔ یہی وہ قومی تاویلات اور تفہیم تھی۔ جس سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لئے قرآن کریم نے یہ شرط لگائی کہ۔ ”اگر کوئی فاسق کوئی ایسی خبر دے جو ظاہری صورت حال کے خلاف غیب پر مبنی

ہو (نبأ۔ نبی) اور وہ نبوت پر دلالت کرے تو اس کی وضاحت کرالیا کرو۔ اور یہی وہ تاویلات تھیں جن کے لئے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ: ”میرا قول (حدیث) کہہ کر بہت سی جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ جو کوئی مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ جہنم میں اوندھے منہ پھینکا جائے گا۔“ (الحجرات 49/6 اور مشہور حدیث)

اور اسی قسم کے حالات و بیانات کی تصدیق یا تکذیب کرنے کے لئے آنحضرتؐ نے فرمایا تھا کہ میرے بیانات قرآن کی وضاحت کرتے ہیں۔ لہذا میرا جو بیان قرآن کے ساتھ موافقت نہ کرے سمجھ لو کہ مندرجہ بالا قسم کے لوگوں نے میرے نام سے پھیلا کر قومی تصور کو تقویت پہنچائی ہے۔ ایسی گھڑی ہوئی روایت (نبأ) کو دیوار پردے مارو یعنی اس طرح کی افواہوں کو پھیلنے اور مانے جانے سے روکنے کیلئے چار دیواری میں قید کر دو۔ اُن کے آگے قرآن کے دو لفظ بول کر روک لگا دو۔ معلوم ہوا کہ لوگ قرآنی تعلیم کے خلاف تصورات و تعلیمات پھیلانا چاہتے تھے۔ بہر حال یوں حدیث کی تحقیق و تصدیق لازم ہوئی۔ یہ کام جاری رہا۔ قرآن کریم میں بڑی حکمت سے ریکارڈ ہوتا رہا (اور ہم نے بڑی تفصیل سے اپنی تصنیفات میں اس پہلو کو بیان کیا ہے) آنحضرتؐ کی آنکھ بند ہونے کے بعد ایک نیا اور قومی دور شروع ہوا۔ تمام اہل علم صحابہ مدینہ میں نظر بند ہوئے۔ مکمل زبان بندی ہوئی۔ پیش پا نہادہ ضرورت کے علاوہ ہر قسم کی حدیثوں، عہد رسولؐ کی جنگوں اور قرآن کی آیات کی متعلقہ تفسیروں کی دائمی ممانعت کر دی گئی۔ یہ زمانہ اور اس کے بعد پچاس سال کا زمانہ اسلام کو قومیانے، قومی مصلحتوں کے ماتحت نئی تاریخ، موزوں احادیث و تفسیر تیار کرنے پر تمام مارشل قوتوں کو مرکوز کر دیا گیا۔ وہ لوگ جو عہد رسولؐ کی تعلیمات کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ مجبور ہوئے کہ تعلیمات قرآن اور محمدؐ آل محمدؐ کی قولی و فعلی سنت کو تحریری صورت میں جمع کریں اور آپس میں خاموش رابطہ قائم کریں۔ قتل و غارت سے محفوظ رہیں۔ قرآن اور صاحبان قرآن کی اسلامی اسکیم کو سینہ بہ سینہ اور قابل اعتماد زبانوں سے باہوش متلاشیانِ حق کے کانوں تک پہنچائیں اور مخالف محاذ کے غیر اسلامی مقاصد کو پبلک میں عام کر کے ردِ عمل کو تائید حق میں استعمال کریں۔ چنانچہ ہر اقدام پر تحریری یا بالمشافہ ہدایات معصوم مرکز سے لی جاتی تھیں۔ ان ہدایات اور دیگر تمام اسلامی مسائل و معاملات پر معصوم احکامات اور ہدایات کے لئے مصدقہ ہزاروں علماء اور کتابیں تیار ہو گئیں اور رفتہ رفتہ مخالف محاذ میں انتشار و اختلاف و تفرقہ پڑ گیا۔ گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور علماء و عوام کو حق بات سننے، غور کرنے اور اختیار کرنے کا موقع ملنے لگا۔ ہمارے آئمہ معصومین علیہم السلام اور ان کے تیار کردہ صحابہ نے قرآن و حدیث پیش کر کے قومی حکومت کے قائم کردہ اجتہادی نظام کو تہہ وبالا کر دیا اور مخالف گروہ کے حق پسند علماء نے مذہب شیعہ اور آئمہ معصومین علیہم السلام کے قرآنی اصولوں کو تسلیم کر لیا اور اسی نہج پر اپنے سابقہ اجتہادی مذہب میں اصلاح و ترمیمات شروع کیں اور کئی ایک نے اجتہاد کی مذمت کی۔ مجتہدانہ اصولوں کا بطلان واضح کیا کتابیں لکھیں اور یہاں تک لکھ دیا کہ ”امام شافعی کو یہاں تک کد ہے کہ ترتیب فوج، تعین شعار، تشخیص محاصل وغیرہ کے متعلق

بھی وہ آنحضرتؐ کے اقوال کو تشریحی قرار دیتے ہیں۔ اور حضرت عمرؓ کے افعال کی نسبت کہتے ہیں کہ۔ ”رسول اللہؐ کے سامنے کسی کے قول و فعل کی کوئی اصل نہیں۔“ (الفاروق حصہ 2 صفحہ 113)۔ یہ ایک زبردست انقلاب تھا۔ جو آئمہ معصومینؑ کے نظام ہدایت نے پیدا کیا۔ ورنہ حضرت عمرؓ کو آنحضرتؐ کے احکامات اور قرآن کے منصوصات اور واضح فیصلوں کو منسوخ کرنے کے اختیارات حاصل تھے۔ اور ان ہی اختیارات کی بناء پر حضرت عمرؓ نے قومی مصالح اور مفاد عمومی کو برقرار رکھنے کے لئے آنحضرتؐ کی عطا کردہ شریعت کے مقابلہ میں زیادہ مفید شریعت تیار کر کے امت کو دی تھی۔

8۔ معصوم نظام ہدایت کے انقلابی اصول

نظام اجتہاد کے رد و ابطال اور دین فہمی کے عام فہم و قابل عمل طریقوں میں سے اہم ترین اصول اُن تین آیات میں اللہ نے بیان فرمایا ہے جن کو ہم نے اسی مضمون کے سرورق پر لکھ کر افتتاح کیا ہے۔ یعنی:

(1) کوئی مفتی ہو یا قاضی، کوئی علامہ ہو یا حجتہ اللہ، کوئی حاکم ہو یا آیتہ اللہ۔ ان کا وہی حکم قابل اعتنا ہوگا جو کلام اللہ کے الفاظ میں دیا جائے اور چونکہ:-

(2) قرآن یا کلام اللہ کی رو سے کلام رسولؐ بھی کلام اللہ ہے۔ (الحاقہ 69/40) (التکویر 81/19) (النجم 4-53/3) اس لئے وہ حکم، فیصلہ، اصول یا قاعدہ بھی قابل قبول ہوگا۔ جو کلام معصوم کے الفاظ میں ہو۔ ورنہ

(3) کسی شخص کا ذاتی یا جماعتی حکم، فیصلہ، اصول اور قاعدہ، اصول مذکورہ (1) کے ماتحت از روئے قرآن (المائدہ 47, 45, 44/5) وحدیث باطل و ناقابل سماعت ہوگا۔ اور اگر وہ لوگ اپنے ذاتی و جماعتی فیصلوں کو اللہ کا فیصلہ قرار دیں گے تو وہ لوگ نہ صرف کافر ہیں بلکہ وہ ظالم و فاسق بھی قرار پائیں گے (المائدہ 47, 45, 44/5) اور ایسے کافر و ظالم و فاسق لوگ یقیناً جہنمی ہیں خواہ دنیا میں ان کا اثر و رسوخ اور لبیل و لقب اور مرتبہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو۔

(4) چوتھا معصوم اصول

سینکڑوں احادیث کا اصرار ہے کہ۔ ”محمد و آل محمد علیہم السلام کا مومن وہ ہے۔ جس کی ہر بات اور ہر کام اور ہر فیصلہ محمد و آل محمد کے قول پر منحصر ہے۔“ نمونہ کی حدیث ملاحظہ فرمائیں:-

”جس کسی کو یہ اچھا معلوم ہوتا ہو کہ وہ اپنے پورے ایمان کو مکمل کر لے۔ اس کو یہ اعلان کرنا چاہئے کہ۔“
 من سرہ ان یستکمل الایمان کلہ ، فلیقل : ”القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد فیما اسرّوا وما اعلنوا و فیما بلغنی و فیما لم یبلغنی“ (جعفر الصادق علیہ السلام)

ہے۔ جو آل محمدؐ نے فرمایا ہو۔ اُن معاملات میں بھی جو انہوں نے زیر پردہ (UNDER GROUND) رکھے یا اعلانیہ فرمائے۔ اور اُن تمام حالات میں بھی جو مجھ تک پہنچے اور ان میں بھی جو مجھے معلوم نہیں ہوئے، (کافی کتاب الحجۃ باب التسليم وفضل المسلمين حدیث 6)

(5) پانچواں معصوم اصول

”انبیاء و آئمہ کے علاوہ تمام انسان خاٹی اور ناقص العقل ہیں۔ لہذا ان کی مجموعی عقل و رائے سے استنباط و اجتہاد کے احکام و فیصلے حق کی دلیل نہیں۔ نمونہ کی ایک حدیث:-

”جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بزرگ مقام کے باوجود لوگوں کے انتخاب کا اختیار نہ رکھتے تھے۔ تو اس امت کو یہ اختیار کیسے مل سکتا ہے۔ اور کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے اپنا امام خود اپنی رائے سے ہی مقرر کر لے؟ پھر ان (مفتیوں قاضیوں، علماؤں اور حجۃ اللہ قسم کے) لوگوں کو یہ اختیار کہاں سے ملا اور کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ (کلام اللہ اور کلام معصوم کے الفاظ سے حکم دینے کے بجائے) اپنی ناقص عقل اور دور بھٹکتی ہوئی رائے اور ایک دوسرے سے متخالف وسعت اور مختلف ارادے رکھتے ہوئے بھی مسائل و احکام گھڑ کر انہیں خدا و رسول کا حکم قرار دیں؟ اللہ اس سے کہیں بلند و برتر ہے کہ وہ ان کے خود کاشتہ مسائل و احکام پر راضی ہو۔“

(6) چھٹا معصوم اصول

قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کسی ایسے معاملہ کے لئے حکم یا فیصلہ کا استنباط (اخذ) کرنا جو لفظاً و معناً قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ یعنی اجتہادی مسئلہ تیار کرنا لعنتیوں اور گمراہ لوگوں کا کام ہے نمونہ کی حدیث:-

محمد بن حکیم نے امام ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں قربان جاؤں، ہم لوگ دین میں ایسے فقہا ہو چکے ہیں۔ کہ آپ حضرات کی تعلیم نے بفضل خدا ہمیں ساری دنیا کے انسانوں سے مستغنی کر دیا ہے۔ اور اب تو ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم فقہا کی بڑی سے بڑی جماعت ایک جگہ جمع ہوتی ہے۔

فقہنا فی الدین و اغنا اللہ بکم عن الناس حتی ان الجماعة منا لتکون فی المجلس، مایستل رجل صاحبه تحضره المسئلة و يحضره جوابها فیما من اللہ علینا بکم۔ فربما ورد علینا الشیء لم یاتنا فیہ عنک ولا عن آبائک شیء۔

فنظر الی احسن ما یحضرنا ووفق الاشیاء لما جائنا عنکم
فناخذ به۔ فقال هیہات ہیہات، فی ذلک واللہ ہلک من
ہلک یا بن حکیم، قال : ثم قال : لعن اللہ اباحنیفہ کان یقول
قال علی وقلت۔ قال محمد بن حکیم لہشام بن الحکم واللہ
ما اردت الا ان یرخص لی فی القیاس۔“

تو کوئی بھی آپس میں ایک دوسرے سے مسئلہ
نہیں پوچھتا (یہ حقیقی مجتہد کی شناخت ہے۔ کہ
وہ کسی دوسرے مجتہد سے مسئلہ نہیں پوچھتے) اس
لئے کہ ہم میں سے ہر فقیہ کے پاس ہر سوال کا
جواب حاضر رہتا ہے۔ (سبحان اللہ) اور یہ

سب آپ حضرات کی تعلیم ہے۔ جس پر اللہ نے ہم پر اپنا احسان کیا ہے۔ (یہاں تک خوشامدانہ کلام تھا اب آتی ہے مطلب کی
بات یعنی ہمیں بھی اب اجتہاد کا اجازہ دے دیا جائے۔ مصنف) لیکن اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ہمارے سامنے ایسا موضوع
آ جاتا ہے جس کے بارے میں آپ کی اور آپ کے آبا (سابقہ آئمہ اور محمدؐ) کی طرف سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملا (مثلاً استنباط
ڈھیلے سے کرتے ہوئے موسم گرما و سرما میں کیا فرق ہوگا؟ مصنف) جب ہمیں ایسی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو ہم آپ حضرات
سے ملی ہوئی تعلیمات (قرآن و احادیث) کو سامنے رکھتے ہیں اور وہ تمام سامان فراہم کرتے ہیں جو سوال زیر بحث سے زیادہ
سے زیادہ موافقت رکھتا ہو۔ اور اس طرح سوال مذکور کا جواب اخذ کر لیتے ہیں (اجتہادی جواب تیار کر لیتے ہیں۔) یہ سن کر
امام علیہ السلام نے فرمایا افسوس کہ یہ طریقہ بہت دور ہے۔ حقیقت سے بہت ہی دور ہے۔ خدا کی قسم اے ابن حکیم جس کی عاقبت
تباہ ہوئی اسی طریقہ پر عمل کرنے سے اس کی ہلاکت ہوئی۔ پھر فرمایا خدا..... کرے ابوحنیفہ پر وہ کہا کرتا تھا کہ علیؑ بھی کہتے ہی تو
تھے؟ میں بھی کہتا ہوں۔ (یعنی ہم دونوں برابر ہیں) اس کے بعد محمد بن حکیم نے ہشام بن الحکم سے کہا کہ امامؑ سے یہ ساری گفتگو
کرنے سے میرا کوئی اور ارادہ نہ تھا۔ سوائے اس کے کہ میں ان سے اجتہاد و قیاس کا جواز لے لوں۔“

(کافی کتاب العقل باب البدع والرائے والمقائیس حدیث نمبر ۹)

(7) ساتواں معصوم اصول

”حدیث کا کسی حیثیت سے انکار نہیں کیا جائے گا۔“

نمونہ کی حدیث (الف) راوی کا مذہب کچھ بھی ہو حدیث کا انکار یا تکذیب منع ہے۔

”امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کسی ایسی حدیث کی تکذیب
بھی نہ کرنا جو ہماری طرف منسوب کر کے تمہارے پاس کسی
مرجئی یا قدری یا خارجی کی زبانی پہنچے تم درایتاً یہ نہیں جانتے

عن ابی بصیر عن احدہما علیہما السلام قالوا لا
تکذبوا بحدیث اتاکم بہ مرجئی ولا قدری ولا
خارجی نسبہ الینا فانکم لا تدرون لعلہ شیئ من

کہ شاید اس میں حق بات ہو اور تم حدیث کو جھٹلا کر عرش پر اللہ کو جھٹلانے کے مجرم بن جاؤ۔“
(علل الشرائع صفحہ ۳۹۵)

(ب) حدیث کا انکار اس حالت میں بھی نہ کرو جب کہ تمہارے پاس ہماری حدیث کے خلاف ثبوت موجود ہو۔

(i)۔ ”جب ہم ایک حدیث بیان کریں اور نتیجہ اس کے مطابق نکلے تو کہا کرو کہ اللہ نے سچ کہا۔ اور جب حدیث خلاف واقعہ معلوم ہو تب بھی کہا کرو کہ اللہ نے سچ فرمایا تمہیں دہرا اجر ملے گا۔“
(کافی کتاب الحجۃ باب کراہیۃ التوقیت حدیث نمبر ۵)

(ii)۔ ”آل محمد کی حکومت اختیار کرو۔ اور ہماری طرف سے اور ہم سے منسوب جو کچھ تمہیں پہنچے اسے ایسی حالت میں بھی باطل نہ کہو جب کہ تمہیں ہماری ہی طرف سے اس کے خلاف کچھ معلوم

فاذا حدثناکم الحدیث فجاء علی ما حدثناکم به فقولوا صدق اللہ واذا حدثناکم الحدیث فجاء علی خلاف ما حدثناکم به فقولوا صدق اللہ توجروا مرتین۔

وَوَالِ آلِ مُحَمَّدٍ وَلَا تَقُلْ لِمَا بَلَغَكَ عَنَّا وَنَسَبَ إِلَيْنَا هَذَا بَاطِلٌ وَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ مِنَّا خِلَافَهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي لِمَا قُلْنَا هُوَ عَلَى آيٍ وَجْهِهِ وَصَفْنَاهُ آمِنٌ بِمَا أَخْبَرَكَ وَلَا تَفْشِ مَا اسْتَكْتَمْنَاكَ مِنْ خَبْرٍ (روضۃ الکافی صفحہ ۱۲۵-۱۲۶)

ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ درایتاً تم یہ نہیں جانتے کہ ہم نے کس بنا پر کیا کہا اور کس حیثیت سے اس کی صفت بیان کی ہے۔ اور جو چیز ہم تم سے پوشیدہ رکھیں اس کی تفتیش نہ کرو۔ بس جو کچھ ہم خبر دیں اس پر ایمان لاتے جاؤ۔“ (روضۃ الکافی صفحہ نمبر 125-126)

(8) آٹھواں معصوم اصول ”حدیث معصومہ کا انکار کفر ہے“

(۱) قارئین کرام کے دلوں میں بعض الفاظ اور جملوں پر گرانی وارد ہو رہی ہوگی اور چند سوالات و اعتراضات سر اٹھا رہے ہوں گے۔ اس کا سبب زیر قلم بیانات نہیں بلکہ وہ حالات و عادات ہیں جو تعلیمات قرآنی سے ہجرت (فرقان 25/30) کے بعد دو دوستوں نے آنحضرت کی اسلامی راہ عمل کے خلاف (25/27-28) پیدا کئے اور جن پر تیرہ سو پچاسی سال سے جبراً وقہراً اور پھر عادتاً عمل ہوتا چلا آ رہا ہے ورنہ ہم جو کچھ لکھ رہے ہیں اس سے بعض مسلمانوں کے علاوہ دنیا کا کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ یہ ماشاء اللہ مسلمان ہی ہیں جن میں منکرین قرآن و منکرین حدیث ملتے ہیں۔ جن میں رسول کو گھسیٹ کر گلے سے پکڑ کر ان کے اقدامات سے روک دینے والے پائے جاتے ہیں۔ جن میں خاندان رسول کا قتل عام کرنے، ان کو لوٹنے اور ان کے مساکن کو جلا دینے والا گروہ ملتا ہے۔ جن میں خانوادہ رسول پر لعنت و تبرا کرنے والے رضی اللہ عنہم اور امیر المؤمنین کہلاتے ہیں۔ جنہوں نے خانہ کعبہ کو جلایا۔ مدینہ منورہ میں صحابہ رسول کا قتل عام کیا۔ ان کے گھروں کو لوٹا۔ تین روز ہزاروں نمازی

فوجیوں نے صحابیات رسول کی عصمت دری کی اور اُس زنا کو ثواب سمجھا۔ الغرض آپ کا خیر آپ کا گوشت پوست اور قلب و ذہن اسی ماحول میں اور اسی ماحول سے تیار ہوا ہے۔ آپ کی معلومات آپ کی پسندیدہ کتابیں اسی ماحول اور اسی غیر قرآنی اور غیر اسلامی تعلیم سے لبریز ہیں۔ ہر وہ شخص جو مندرجہ بالا صورت حال سے تعلق اور رشتہ نہیں رکھتا۔ وہ جب قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیا تو وہ قرآن میں موجود ہر آیت اور ہر بات کو اللہ کی بات سمجھ کر ماننا چلا جائے گا۔ لیکن جس نے بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک یہ سنا ہو اور پھر یہی پڑھا ہو کہ اس کا فلاں بزرگ فلاں بات یا فلاں آیت کا مطلب یوں نہیں بلکہ یوں بتاتا تھا۔ وہ مسلمان شخص جب اُس آیت یا ان آیات کو خود دیکھے گا تو اپنے اس بزرگ کا چشمہ پہلے ہی لگا لے گا اور اب اُسے ساون کے اندھے کی طرح سب بزرگ ہی بزرگ نظر آئے گا۔ یعنی وہ قرآن کو نہیں بلکہ اپنے ایک عزیز و قریب و پسندیدہ بُت کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے وہ سبب کہ اسے مُسلمہ قوانین و قواعد کے ماتحت کیا ہوا قرآن کا ترجمہ بھی قبول نہیں۔ اسلئے کہ اسکے کسی بزرگ کی گھریلو بزرگی خطرہ میں ہے۔ اسلام خطرہ میں نہیں۔ بلکہ اسکے بزرگوں کا خود کاشتہ مذہب خطرہ میں ہے۔ ہمیں ان جانبدارانہ مذہبی تصورات اور انسی شیطین کے پیدا کردہ حالات سے بلند کرنے کے لئے ہیں، وہ معصوم اصول آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں اور ان کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ اسلام اور اللہ کی حقیقی تعلیم تک پہنچنے کے لئے کلام اللہ اور کلام معصومین کے علاوہ ہر تصور کی نفی کر دیں۔ اپنے گھریلو بزرگوں اور ان کے اقوال و تصورات سے اپنا قلب و ذہن خالی کر لیں۔ علمائے حق و علمائے سوء نے کیا کہا ہے؟ اُسے الگ سے محفوظ کر دیں۔ پھر جو بات کلام اللہ اور کلام معصومین سے تصدیق ہو جائے اسے اختیار کرتے جائیں۔ جس بات کو اللہ و معصوم غلط فرمادیں۔ اسے مردود قرار دینے میں تکلف نہ کریں۔ اور کسی بزرگ اور عالم کو اللہ و معصوم کے مقابلہ میں قبول نہ کریں۔ وہ شخص کیسے اور کس دلیل سے بزرگ یا عالم ہو سکتا ہے؟ جو قرآن وحدیث کے خلاف ہو؟ بزرگی اور علمیت کا معیار تو اللہ و رسول ہیں۔ ان کا مخالف تو کم از کم گمراہ ورنہ کافر قرار دیا جانا چاہئے۔ چنانچہ نزول قرآن کے دوران بھی بزرگ پرست لوگ موجود تھے۔ یہ آج ہی کے لوگ نہیں۔ ان لوگوں کے قدیم بزرگ بھی اللہ و رسول کی بات براہ راست نہ مانتے تھے۔ بلکہ اللہ و رسول کے فیصلوں کی صداقت جانچنے کے لئے اُس زمانہ کے ایک بوجھ بھکڑ، ایک مجتہد عالم اور قومی بزرگ کے فیصلہ کو معیار سمجھتے تھے۔ قرآن سنئے:-

(ب) حقیقی مسلم، اللہ و رسول کا مومن اور طاغوت کا کافر ہونا چاہئے؟

اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول اور اولی الامر کی اطاعت واجب کر کے یہ فیصلہ کر دیا کہ مسلمانوں میں جب کوئی اختلاف یا تنازع پیدا ہو تو وہ خود فیصلہ نہ کر لیں۔ بلکہ اللہ و رسول اور اولی الامر کے سامنے معاملہ پیش کریں اور ان کے حکم کی اطاعت کریں۔ اس دستور کو ایمان کی شرط قرار دیا اور بہتر طرز عمل فرمایا (سورہ نساء 59/4) پھر ان بزرگ مومنین کا ذکر فرمایا جو اس وقت آپ کی بحث کا مرکزی نقطہ ہیں اور کہا کہ:-

”کیا آپ نے اپنے اُن صحابہ کو نہیں دیکھا ہے جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ جو کچھ تم پر اُتر اور جو کچھ تم سے پہلے نازل ہوا سب پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اور ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ طاغوت کو حکمران بنالیں اور یقیناً ان کو طاغوت سے کفر کرنے کا حکم بھی دیا جا چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ شیطان کی اسکیم ہی یہ ہے کہ وہ تمہارے ان مومن صحابہ کو گمراہی کی تمام حدود سے پار لے جائے۔ اور تیرے پروردگار کی قسم کہ وہ حاشیہ نشین

”الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝ (نساء 4/60)

(اور فرمایا کہ) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (نساء 4/65)

لوگ ہرگز ہرگز صاحبان ایمان نہ مانے جائیں گے۔ جب تک اپنے تمام شجروں (کے بزرگوں) میں بھی تجھے اپنا حاکم نہ مان لیں۔ اور مان ہی نہ لیں بلکہ جو بھی حکم تم جاری کرو اسے ماننے کی انتہائی حدود تک تسلیم و سلام کریں۔ اور دلوں کے اندر بھی کوئی گرائی و ناگواری محسوس نہ کریں۔“

قارئین یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو مجبور کر کے مذکورہ طاغوت کو اپنا راہنما اور دینی حاکم بنایا تھا۔ یہی تھے جنہوں نے قرآن اور سابقہ کتب سامنے رکھ کر وہ ایمان اختیار کیا تھا۔ جس کی رو سے رسول کا فیصلہ ہر حال میں قابل قبول نہ تھا۔ اس لئے کہ وہ ایک فرد واحد تھا۔ اس کا ذاتی علم و تجربہ پوری قوم یا پوری نوع انسانی کے برابر ماننا عقلیت و منطق و علم فقہ و اجتہاد کے خلاف تھا۔ فرد واحد سے خطا کا نہ صرف امکان تھا۔ بلکہ اُس گروہ نے طاغوتی علم و بصیرت کی روشنی میں معاذ اللہ رسول اللہ کی غلطیاں اسی قرآن سے ثابت کی ہیں۔ اور ایسے قومی افراد کے نام بتائے ہیں۔ جن کی تائید میں وحی نے نازل ہو کر معاذ اللہ آنحضرتؐ پر عتاب کیا اور غلط کاری نوٹ کرائی ہے۔ مگر قارئین نوٹ کر لیں کہ یہ سب کچھ قرآن میں نہیں ہے۔ بلکہ یہ باتیں اُس تاریخ اور ان روایات میں ہیں۔ جو اُسی گروہ نے مندرجہ بالا قسم کا ایمان و اسلام جاری کرنے کے لئے خود تیار کرائی تھیں اور جس کی روشنی میں یہ گروہ آیات و احادیث کے معنی کرتا ہے۔ لہذا حدیث معصومہ کا انکار کرنے والے تمام لوگ طاغوتی مومن ہیں۔ کافر نہیں۔

(ج) احادیث معصومہ اور قرآن کریم ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں

اگر آپ مندرجہ بالا طاغوتی مذہب، طاغوتی تاریخ، طاغوتی روایات اور طاغوتی تصورات سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کر لیں تو اللہ و رسولؐ میں یا قرآن و احادیث میں کوئی اختلاف نظر نہ آئے گا۔ یہ عقل کا تقاضہ ہے کہ اللہ ایسے شخص کو رسولؐ نہ بنائے جو اس کی تعلیم اور منشا کے خلاف کوئی بات کہے یا عمل کرے۔ یا جو شخص اللہ کی بات اور بات کا حقیقی مطلب ہی نہ سمجھے۔ اس لئے کہ ایسے رسولؐ یا نبیؐ کی ہر غلطی اور غلط فہمی کا سبب خود اللہ قرار پاتا ہے۔ کہ اسے اتنا بھی علم نہ تھا کہ جسے وہ رسولؐ بنا رہا ہے،

اپنی ذات کے تعارف کا ذمہ دار مقرر کر رہا ہے اور اسے اپنا نمائندہ تجویز کر رہا ہے۔ وہ انسانوں کے روبرو معاذ اللہ جا کر جاہل ثابت ہوگا۔ غلطیاں اور غلط کاریاں کر کے لوگوں کی نظروں سے خود بھی گرے گا اور اللہ کو بھی بدنام کرے گا۔ لہذا تمام انبیاء و رسلؑ و خلفائے خداوندی کا معصوم ہونا عقلاً واجب ہے۔ اور اللہ نے تو یہاں تک واضح کر دیا اور قرآن میں آج تک موجود ہے کہ:-

(د) کلام اللہ و کلام رسولؐ کریمؐ ایک ہی چیز ہیں

”ان تمام چیزوں کی قسم جو تم دیکھتے ہو اور جو تمہیں دکھائی نہیں دیتیں کہ یقیناً یہ قرآن ضروری طور پر رسولؐ کریمؐ کا قول ہے۔ کسی شاعر کا کہا ہوا نہیں ہے۔ تم لوگوں نے جس چیز کو مانا ہے۔ وہ بہت ہی تھوڑی سی ہے۔ اور نہ ہی یہ پیشین گوئی کرنے والے کا قول ہے۔ وہ بہت ہی تھوڑا سا سامان ہے جو تمہارے تذکروں میں آتا ہے۔ یہ تو تمام عالمین کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور اگر وہ رسولؐ

فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۖ وَمَا لَا تَبْصِرُونَ ۚ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۖ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا ۚ مَا تُؤْمِنُونَ ۖ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا ۚ مَا تَذَكَّرُونَ ۖ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۚ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۚ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۚ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۚ (سورہ الحاقہ 46-69/38)

کوئی ایک قول بھی ایسا کہہ ڈالے جو ہمارے خلاف ہو تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر اس کی شہ رگ کاٹ ڈالیں۔“
دونوں باتیں اللہ نے واضح فرمادیں کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا اور رسولؐ کریمؐ کے قول کی حیثیت سے لوگوں تک پہنچایا اور یہ کہ رسولؐ کریمؐ ہر گز ہر گز اپنی زبان پر ایسا قول نہیں لاسکتے جو قرآن کی طرح حق اور اللہ کی رضا مندی کے مطابق نہ ہو۔ اور یہاں بھی ان لوگوں کو سامنے رکھا گیا ہے جو قرآن کے متعلق بڑا گھٹیا اور بہت حقیر و قلیل ایمان رکھتے تھے۔ قرآن کریمؐ نے یہ بھی اعلان کیا کہ:-

(ه) آنحضرتؐ جو کچھ بولتے تھے وہ قرآنی وحی ہوتا تھا

”تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا نہ وہ اغوا ہوا اور وہ خواہش ذاتی سے بولتا ہی نہیں۔ اور جو کچھ بولتا ہے وہ وہی وحی ہوتی ہے جو اُس پر وحی کی جاتی ہے۔“ لہذا اللہ نے اُن کے قول کو یہاں بھی اپنی وحی قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ کلام اللہ اور کلام رسولؐ درحقیقت ایک ہی چیز ہے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ تمام انبیاء اور رسلؑ کے آگے پیچھے پہرہ لگائے رکھتا ہے۔

(و) سابقہ آیت میں مذکورہ انتظام تا کہ رسولؐ کی زبان محفوظ رہے

یہ معلوم ہو چکا کہ رسولؐ کے ساتھ وہ نظام منسلک رہتا ہے جو غلط بات کہنے سے روکتا ہے۔ اور ضرورت پڑنے پر حلق سے آواز نکلنے کے نظام کو منقطع کر سکتا ہے۔ اس کی مزید تشریح یوں کر دی گئی ہے کہ:-

”اللہ غیب کا عالم ہے اور اپنے علم غیب پر کسی کو کھلا غلبہ نہیں دیتا۔ سوائے کسی متعلقہ رسول کے اور پھر اُس رسول کے آگے پیچھے ایک اطمینان بخش تحقیقاتی نظام (رصد گاہ) منسلک کر دیتا ہے تاکہ یہ معلوم ہوتا رہے کہ اس قسم کے رسولوں نے اپنے رب کی ارسال کردہ غیبی تعلیم پہنچا دی ہے۔ اور جو کچھ اُن رسولوں کے پاس ذخیرہ علم ہوتا ہے اللہ اس پر احاطہ (گھیراؤ) رکھتا ہے۔ اور ہر ایک چیز کو مع تعداد کے منضبط (قابو میں) رکھتا ہے۔“

(ز) کیا اس انتظام کے بعد بھی انبیاء و رسل سے غلطی ممکن ہے؟

اب قارئین سوچیں کہ کیا قرآن پر ایمان لانے کے بعد انبیاء و رسل سے کوئی مومن غلطی کا امکان تسلیم کرے گا؟ اور کیا وہ شخص مومن رہ سکتا ہے جو احادیث و اقوال معصومین کو تسلیم نہ کرے؟ بس یہی ہمارے مذہب کا آٹھواں معصوم اصول ہے کہ ہم احادیث کے منکر کو کافر کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ قول معصوم میں جو کچھ ہے۔ وہی کچھ ہم کہہ دیتے ہیں۔

(ح) کلام معصوم سمجھ میں نہ آئے اور گراں گذرے تب بھی انکار کر دینا کفر ہے

”امام محمد باقر علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی فرماتے ہیں کہ: ”حضور نے فرمایا ہے کہ جب تم پر آل محمد کی کوئی حدیث وارد ہو تو اگر تمہارا دل نرم اور شناسا ہوا اور تمہاری سمجھ میں مقصد آ جائے تو اس کو قبول کر لو۔ اور اگر اُس حدیث سے تمہارے دل پر گھبراہٹ سوار ہو جائے اور تمہیں بُری معلوم ہو تو اسے فیصلہ اور فہم کے لئے اللہ و رسول اور آل محمد کے عالم (امام) کے روبرو پیش کرو۔ تمہاری ہلاکت (دین و دنیا کی تباہی) اس صورت میں ہے۔ کہ نہ تو تمہیں آل محمد کی بات برداشت ہو سکے، نہ تم آل محمد کی بات کو سمجھنے پر خود تیار اور نہ تم آل محمد کی حدیث کو اللہ و رسول (قرآن و تعلیمات محمدی) سے سمجھنے پر آمادہ۔ اور لگو مجتہدانہ باتیں بنانے کہ قسم بخدا یہ نہیں ہو سکتا اور اللہ کی قسم یہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ اور یہی انکار ہے اور یہی کفر ہے۔“

فما ورد علیکم من حدیث آل محمد فلا تہلکوا لہ قلوبکم و عرفتموہ فاقبلوہ، وما اشمأزت منہ قلوبکم و انکرتموہ فردوہ الی اللہ و الی الرسول و الی العالم من آل محمد۔ و انما الہالک ان یحدث أحدکم بشیء منہ لا یحتملہ، فیقول: واللہ ما کان هذا، واللہ ما کان هذا، والانکار هو الکفر (کافی کتاب الحجۃ باب فیما جاء ان حدیثہم صعبٌ مستصعبٌ)

(ط) اللہ و رسولؐ کے ساتھ ہی آلِ محمدؐ یعنی اولی الامرؑ کی اطاعت و فیصلہ واجب ہے

اس حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ ہر وہ بات جو سمجھ میں نہ آئے، گراں گزرے اور قابل برداشت نہ ہو اس کا فیصلہ اللہ پر اور اس کے رسولؐ پر اور اس عالم پر چھوڑا جائے گا جو محمدؐ کی آل میں سے موجود ہو۔ عملی اور ظاہری صورت میں یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ اپنے رسولؐ کو وحی بھیج کر فیصلہ قرآن میں ریکارڈ کر دیتا۔ یا رسول اللہؐ اپنی حدیث سے فیصلہ کر دیتے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ آلِ محمدؐ یعنی وہ حضرات جو مباہلہ (عمران 3/61) میں گئے تھے یا آیت تطہیر (احزاب 33/33) کے مصداق ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ، حسن، حسین اور علی علیہم السلام ہیں۔ جو رسول اللہؐ کی حیات میں موجود تھے۔ آنحضرتؐ کے ساتھ ساتھ تمام اختلافی صورتوں میں یہ حضرات بھی واجب الطاعت ہیں۔ اور ان میں حضرت علیؑ بزرگ تھے۔ اور ان کی اطاعت و فیصلہ اس حدیث سے واجب ہے۔ حضرت فاطمہؑ زمانہ مرتضوی میں شہید ہو گئیں۔ حضرت علیؑ کے زمانہ ہی میں قرآن و اسلام مکمل ہوا اور آنحضرتؐ بھی شہید ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ ساری امت پر قرآن اور حدیث رسولؐ اور حضرت علیؑ کی اطاعت واجب ہے۔ اور قرآن و حدیث سے جب امت کوئی صحیح فیصلہ کرنا چاہے تو اس مذکورہ بالا حدیث کی رو سے امت کو حضرت علیؑ علیہ السلام سے رجوع کرنا اور ان کا فیصلہ قبول کرنا واجب ہے۔ اس لئے کہ اللہ و رسولؐ کے ساتھ اب آلِ محمدؐ کا عالم وہی جناب ہیں۔ اور ان کے بعد جناب حسن علیہ السلام کا یہی مقام اور جناب امام حسین علیہ السلام ان کے بعد اس منصب پر بحکم رسولؐ متعین ہیں۔ یعنی آنحضرتؐ نے مندرجہ بالا حدیث میں 61 ہجری تک اللہ و رسولؐ کے ساتھ ساتھ رہنے والے سربراہانِ اسلام کا تعین کر دیا تھا۔ اور چونکہ حدیث میں کوئی خاص زمانہ متعین نہیں کیا گیا۔ لہذا قیامت تک آنے والے تمام انسان مخاطب ہیں کہ وہ آلِ محمدؐ کی حدیث کو اللہ و رسولؐ اور آلِ محمدؐ کے عالم سے سمجھیں اور ان کے فیصلہ کی اطاعت کریں۔ یعنی قیامت تک آلِ محمدؐ کا عالم ہمیشہ موجود رہے گا۔ اور تمام نوع انسان پر اس کی اطاعت واجب رہے گی۔

(ی) یہ حدیث قرآن کریم کی بہت سی آیات اور اولی الامرؑ کی تفسیر و تعین کرتی ہے

قرآن کریم جن لوگوں کو اہل الذکر کہتا ہے اور قیامت تک جن سے ہر ایسا سوال دریافت کرنے کا حکم دیتا ہے جس کا جواب امت میں کوئی بھی نہ جانتا ہو۔ (16/43، 21/7) وہ اس حدیث کی رو سے آلِ محمدؐ کا عالم ثابت ہو گیا۔ پھر قرآن کریم میں الذکر قرآن اور آنحضرتؐ کا ایک لقب ہے۔ (نحل 16/44، الطلاق 11-10/65) لہذا آلِ محمدؐ کا صاحبانِ قرآن اور صاحبانِ رسولؐ ہونا بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ:-

”تَمَامُ اِيْمَانِ لَانِى وَاللّٰهِ كى
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ... الخ (سورہ نساء 4/59)

اطاعت کریں۔ چنانچہ جب بھی تم میں کسی بات پر تنازع ہو جائے تو تم اس جھگڑے والی بات کو اللہ اور رسولؐ (اور مندرجہ حدیث کی رو سے بھی) اولیٰ الامر کی طرف لاؤ۔ اور چونکہ تینوں کی اطاعت واجب ہے۔ لہذا اُن کے فیصلے پر عمل کرنا واجب سمجھو۔ اور تنازع کو ختم کر دو۔ یہ تمہارے ایمان لانے کی شناخت اور بہترین دستور العمل ہے۔ (4/59)

قارئین اس آیت پر پہلے تو یہ سن لیں کہ یہی وہ آیت ہے جس کے بعد اُن مومنین کا ذکر ہوا تھا جو طاعت کو اپنا دینی راہنما سمجھتے تھے اور رسولؐ کے فیصلوں کو آخری فیصلہ نہ سمجھتے تھے۔ پھر یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ اور رسولؐ اور اولیٰ الامر کی اطاعت کریں۔ وہ وہ لوگ ہیں جن میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اپنے اختلاف پر اختلاف کرنے والے گروہ یا افراد اس قدر مطمئن ہو سکتے ہیں کہ اپنے اپنے موقف پر استقلال سے قائم ہو کر ایک دوسرے کے خلاف الگ الگ فرقوں اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں اور یہی ہیں تنازع کے معنی۔ آپ اس حالت کو نزاع کی حالت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ جسم اور روح میں الگ الگ ہو کر اپنی جدا صورتوں میں تقسیم ہو جانے کا وقت ہے۔ اللہ نے امت میں تنازع کو ممکن فرمایا اور اس کا علاج و تدارک یہ بتایا کہ وہ لوگ اپنا اپنا فیصلہ صادر کرنے اور دوقرعوں میں بٹ جانے کے بجائے اللہ و رسولؐ اور اولیٰ الامر سے فیصلہ کرائیں اور جو حکم ملے اس پر عمل کریں۔ یہ بالکل وہی صورت حال ہے جو مندرجہ بالا حدیث کی تفہیم اور حکم میں پیش آئی تھی۔ یہاں بھی اولیٰ الامر کا موجود ہونا قیامت تک لازم ہے۔ لہذا حدیث میں مذکور آلِ محمدؐ کا عالم ہی اولیٰ الامر قرار پاتا ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور فرد کو اولیٰ الامر قرار دینا اس لئے بھی غلط ہے کہ اُس سے اور امت کے تمام افراد سے اختلاف و تنازع اور غلط فہمی ممکن ہے۔ لہذا تنازع کر سکنے والوں میں سے کسی کو اولیٰ الامر بنا کر فیصلہ کا آخری اختیار دینا گویا نزاع کو امت میں مستقل طور پر باقی رکھنا ہوگا۔ پھر یہ بات تجربہ سے بھی غلط ثابت ہو چکی ہے۔ یعنی امت کے علماء کی کثرت نے بادشاہانِ اسلام کو اولیٰ الامر بنا کر دیکھا اور تنازع اور امت میں لازوال تفریق کا سبب بنے اور سینکڑوں کافرتک کہنے والے فرقوں میں بٹ گئے اور ثابت کر دیا کہ آلِ محمدؐ کے عالم کے علاوہ کوئی اور شخص ہرگز اولیٰ الامر نہیں تھا نہ ہو سکتا ہے۔

(یا-11) اولیٰ الامرؓ روزِ اول مقرر ہوا تھا، امت کے دانشوروں کا شکوہ

ساری دنیا جانتی اور مانتی ہے کہ جب اللہ نے تمام طبقات کے نمائندوں کو تیز رو تبلیغ کا حکم دیا (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) (شعراء-26/214)۔ تو آنحضرتؐ نے تمام حاضرین کو دعوت دی اور یہ بھی چاہا کہ حاضرین جلسہ ایک ایسا شخص تجویز کر کے رسولؐ کے سامنے پیش کریں جو آنے والے زمانے میں رسولؐ خدا کے بھائی، وزیر اور خلیفہ کا پارٹ کماحقہ ادا کر سکے۔ لیکن یہ نمائندگانِ قبائل اور سردارانِ عرب بار بار کہنے پر بھی آنحضرتؐ کے اُس بنیادی مطالبہ کو پورا نہ کر سکے چنانچہ روزِ اول سے مقرر و متعین شدہ ہستی کی تین بار پیش کردہ خدمات کو شرفِ قبولیت بخشا گیا۔ اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ۔ ”دیکھو یہ علیؑ ہے آج

سے میرا بھائی میرا وزیر اور میرا خلیفہ ہے۔ تمہیں چاہئے کہ اس کی بات سنیں اور اس کی اطاعت کریں۔“ (تواریخ اسلام) اس اولین اور بنیادی فرمان کو کفار مکہ اور مشرکین قریش کے بزرگوں، سرداروں اور دانشوروں نے تو سو فیصد صحیح سمجھا لیکن طاغوتی مومنین نے ہمیشہ اسے سمجھنے اور ماننے سے انکار کیا۔ کفار نے جو کچھ سمجھا اس کا نچوڑ وہ جملہ تھا جو حضرت ابوطالب علیہ السلام سے بطور طنز کہا گیا تھا کہ۔ ”لیجئے آج سے آپ اپنے بیٹے کی اطاعت کیا کریں اور اس کی بات ادب سے سنیں اور جو حکم دے تعمیل کریں۔“ (تواریخ اسلام) فرمان نبویؐ اور آیات سے اولیٰ الامر کے معنی سمجھنے میں اگر طاغوتی ایمان رکاوٹ بنتا ہے تو اس کفر سے مدد لے لیں جو یہ بتاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز اول ہی سے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی، اپنا وزیر، اپنا خلیفہ بلا فصل اور اولیٰ الامر بنادیا تھا۔ اور اولیٰ الامر کے معنی یہ تھے کہ اللہ و رسولؐ پر ایمان لانے والا ہر شخص خواہ بڑا بزرگ ہو، سردار قوم ہو یا خود والد ہو، اولیٰ الامر کی اطاعت کریگا۔ اسے اللہ و رسولؐ کے ساتھ بلا فصل مطلق آمر سمجھ کر اس کا حکم (امر) بجا لائے گا۔ افسوس کہ اس بات کو مومن آج تک نہ سمجھے مگر کافر روز اول ہی سمجھ گئے تھے اور طے کر لیا تھا کہ سب کچھ مانیں گے لیکن علیؑ کی آمریت کو فنا کر کے چھوڑیں گے۔ چنانچہ ان ہی کافروں کے جانشین اولی الامر بننے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔

(یہ-12) اولی الامر تو بڑی بات ہے امت کے کسی فرد کو امر سے جزوی حصہ بھی نہیں ملا

قرآن کریم اور صحابہ رسولؐ اس پر گواہ ہیں کہ احتجاج اور ہر قسم کی کوششوں کے باوجود صحابہ رسولؐ کو امر خداوندی سے الگ اور مامور (حکم ماننے والا) رکھا گیا تھا۔ قرآن سے ملاحظہ کریں:- (قارئین یہاں یہ واقعہ قرآن سے خود دیکھیں)

”صحابہ رسولؐ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے (مضارع) - ”يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ..... يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا ههنا۔ الخ (آل عمران، 3/154)

مصنف) کہ کیا ہمیں امر میں سے کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے؟ (مطلب یہ کہ ہمیں امر و آمریت سے قطعاً و کلیتاً محروم و بے بس رکھا گیا ہے۔ پھر اسی سانس میں بتاتے ہیں کہ)۔ ”اگر ہمیں امر و آمریت میں ذرا سا بھی اختیار ہوتا تو یہاں (جنگ احد میں) اس بُری طرح ہمارا قتل عام نہ ہوا ہوتا۔“ (آل عمران 3/154)

قارئین سوچیں کہ یہ احتجاج کرنے والے وہ بزرگانِ قوم ہیں۔ جو قوم کے افراد کے قتل کو اپنا قتل قرار دے رہے ہیں۔ اور اعلان کر رہے ہیں کہ امر و آمریت سے آنحضرتؐ کے صحابہ اور سردارانِ قوم و ملت بھی محروم ہیں۔ اور یہی احتجاج اور جذبہ انتقام تھا کہ جس طرح ہوسکا آخر یہ حضرات امر و آمریت کے مالک ہو گئے اور دل بھر کر انتقام لیا اور آج تک میدانِ مقابلہ میں ڈٹے ہوئے ہیں۔

(تج-13) تنازع کرنے والے لوگ اولی الامر نہیں بلکہ مامور (ماتحت) رہنا چاہئیں

آپ کو یاد ہے کہ اولی الامر والی آیت (4/59) میں اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت اس لئے قیامت تک ساری امت پر واجب کی گئی تھی کہ امت کے ہر فرد کے لئے اختلاف کرنا، غلط فہمی میں یقین کی حد تک مبتلا ہو جانا اور تنازع کی حد تک جا پہنچنا ممکن ہے۔ اور اللہ و رسول اور اولی الامر میں غلطی، اختلاف اور تنازع واقع ہونا ناممکن ہے۔ یہ سبب تھا کہ امت پر یہ بھی واجب ہوا کہ وہ اپنا ہر اختلاف، ہر تنازع اور ہر جھگڑا ان ذوات مقدسہ سے طے کرائے جو ممکن الخطا نہیں، جو کسی صورت میں غلطی نہیں کر سکتے۔ لہذا اب یہ دیکھ لیں کہ صحابہ رسول خود آپس میں اور رسول اللہ کی تعلیم میں بھی تنازع کرتے چلے آ رہے تھے۔ فرمایا گیا کہ:-

”یہاں آ کر تم نے بطور احتجاج بُردی دکھائی اور امر و امریت کا تنازع کھڑا کر دیا اور تم نے اپنی محبوب لوٹ مار کے موقعہ کو سامنے دیکھ کر اللہ و رسول کی نافرمانی کا گناہ بھی کیا۔ تم میں وہ بھی ہیں جو دنیا میں اقتدار و حکومت حاصل ہونے کی امید میں اسلام لائے اور یوں آمریت طلب کر رہے ہیں اور تم میں ہی وہ مومنین ہیں جو اپنی آخرت و عاقبت سنوارنے کے لئے ایمان لائے ہیں۔ جب تم لاشوں پر سے دوڑتے ہوئے پہاڑ پر چڑھے جا

حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْكَبْتُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ (3/152) إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلَوْنَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ (3/153) وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هُنَا (3/152-154)

رہے تھے اور کسی کی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے اور محمد رسول اللہ تمہارے پیچھے سے تمہیں واپس بلا رہے تھے۔ اور ایک وہ مومنین کا گروہ تھا جنہوں نے اپنی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کے متعلق بھی باطل تصورات کا اعلان کرنے کی ہمت کی اور زمانہ جاہلیت والا اعتقاد اختیار کر لیا اور کہا کہ کیا ہمیں امر و امریت میں کوئی اختیار دیا گیا ہے؟ اللہ نے کہلوا یا کہ ان کو بتا دو کہ امر و امریت کلیتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے رسول ان کے دلوں میں جو قومی اقتدار و حکومت قائم کرنے کا منصوبہ پوشیدہ ہے۔ وہ آپ پر ظاہر نہیں کرتے بلکہ سیاسی طور پر بات یوں کرتے ہیں کہ اگر ہمارے لئے امر میں اختیار ہوتا تو قتل عام اور شکست ہی نہ ہوتی۔ اس لئے ہم بھاگ گئے تھے۔“

قارئین دیکھیں کہ ان لوگوں کی کوشش کے باوجود قرآن نے انہیں اولی الامر تو کہاں؟ امر و امریت میں کوئی عارضی حصہ بھی نہ دیا لہذا ہر وہ روایت خانہ ساز اور بادشاہان مابعد کی جھوٹی کہانی ہے۔ جس میں آل محمد کے سوا کسی اور کو اولی الامر

کہا گیا ہو۔ اللہ و رسول کی طرح جن اولی الامر کی اطاعت اُمت کے ہر فرد پر قیامت تک واجب ہے وہ آل محمد کے آئمہ علیہم السلام ہیں۔ ویسے دنیا میں بہت سے حکمران گذرے ہیں۔ اُن میں اچھے بھی تھے۔ بُرے بھی۔ عادل بھی تھے ظالم بھی۔ کافر بھی تھے مُسلم بھی۔

اس تفصیل میں آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم کی پوزیشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہو گیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانہ میں بھی ملت شیعہ کے اندر ایک ایسا گروہ موجود تھا۔ جیسا کہ آج علامہ محمد حسین ڈھکو کی سرپرستی میں موجود ہے۔ جو ہر حدیث کو قبول نہیں کرتا اور تعلیمات قرآن سے بھی موازنہ نہیں کرتا۔ بلکہ خود اپنی ذاتی رائے اور اپنے بزرگوں کے مجتہدانہ اقوال کے ماتحت احادیث معصوم علیہم السلام میں طرح طرح کی چوڑیاں وچرا کر کے انہیں رد کر دیتا ہے۔ حالانکہ محمد باقر علیہ السلام نے حدیث کے ایسے انکار کو کفر اور کافروں کا ایسا کام فرمایا ہے۔ جس سے دین و دنیا دونوں میں ہلاکت لازم آتی ہے۔ لہذا مومنین کو چاہئے کہ وہ اس قسم کے نام نہاد شیعہ علماء کو گمراہ اور گمراہ کنندہ اور دشمنانِ آل محمدؑ سمجھیں اور انہیں تحریری طور پر توبہ پر مجبور کریں۔

(9) نواں معصوم اصول

احادیث میں مخاطب کا علم و فہم اور عقلی مقام مد نظر رہا ہے

ہمارے قارئین یہ بھی سمجھ لیں کہ تعلیمات خداوندی میں ہر ایک انسان کو اس کی عقل و فہم اور علم کے معیار پر ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ دین کے احکام اُس وقت واجب التعمیل ہوتے ہیں جب آدمی حد بلوغ یعنی عقل کی پختگی تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لئے بچپن کے زمانہ میں بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے۔ اور بہت سی غلط باتوں پر نہ بُرا کہا جاتا ہے نہ سختی و شدت سے منع کیا جاتا ہے۔ وہ حضرت آدمؑ اور ان کے بعد والے انبیاء علیہم السلام کی امتوں کی طرح پہلے قریب ترین اور مفید و ضروری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اُن میں آپس کا فرق نوٹ کرتے ہیں، نام یاد کرتے ہیں۔ اماں، ابا، اعزا و اقربا، اپنے جسم کے اعضا اور کھانے پینے کی چیزوں کو ذہن میں محفوظ کرتے ہیں۔ اپنی حفاظت اور ربوبیت کرنے والوں سے بے زبانی کے عالم میں محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر چیزوں کو طلب کرنے کے اشارے اور الفاظ کے ذخیرہ کو زبان سے ادا کرنا شروع کرتے ہیں۔ پسند و ناپسندی کو اختیار کرتے ہیں۔ یوں رفتہ رفتہ ذمہ داری کی طرف بڑھتے ہیں۔ اپنی کمزوری اور بے بسی کو ناپسند کرتے ہیں۔ غلطیوں پر رنجیدہ و ملول ہوتے ہیں۔ اپنے اوپر بھی غصہ کرتے ہیں۔ جو بات ٹھیک سے سمجھ چکے ہیں اُس پر قائم ہو جاتے ہیں۔ اور اُس کی خلاف ورزی پر ڈانٹ ڈپٹ کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ الغرض جس قدر عقل و علم و فہم بڑھتا جاتا ہے اسی قدر ذمہ داری قبول کرتے جاتے ہیں۔ یہ تحصیل علم و عقل و فہم مرتے دم تک جاری رہتی ہے۔ اور یوں انسان ان تمام سابقہ تعلیمات خداوندی سے گذرتا ہوا

ایک دن تعلیماتِ خداوندی کی آخری قسط کو سمجھنے اور اختیار کرنے کے درجہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس درجہ میں بھی حسبِ سابق اور حسبِ علم و عقل و فہم ذمہ دار بنتا چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو بات ہمیشہ دامن گیر رہتی ہے اور علم و عقل و فہم کی طرح ہمیشہ ترقی کرتی جاتی ہے وہ اس کی قوت و طاقت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے علم و فہم و عقل میں ایک بات ضروری ہو، مفید ہو یا مضر ہو۔ لیکن اگر اس میں اس بات پر عمل کرنے یا اس سے بچنے کی طاقت نہ ہو۔ تو اس کی خطا ہے نہ ذمہ داری ہے نہ اس سے باز پرس کی جاسکتی ہے۔ ایک چیز اور ہے جو عقل و فہم و علم و طاقت کی طرح اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ اور وہ اس کا ماحول و حالات ہیں۔ یہ بھی انسانی زندگی پر برابر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اس کی طاقت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مجبوری کے عالم میں بھی اس سے مواخذہ اور ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ عقل و فہم و علم و طاقت و سازگار حالات کے باوجود انسان بعض وقت بھول جاتا ہے۔ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یعنی بلا نیت و ارادہ کے کوئی غلط عمل اس سے سرزد ہو جاتا ہے۔ ان صورتوں میں بھی وہ مجرم نہیں ہوتا۔ یہ تمام وہ کمزوریاں اور فطری ضرورتیں ہیں جو اگر اس میں نہ ہوتیں تو اس کی ترقی جانوروں کی طرح محدود ہو جاتی۔ بچپن سے موت تک ناطق اور کمزوری کا احساس اور تجربہ اس کے قلب و ذہن میں لامحدود قوت حاصل کرنے کی لگن پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ حالات و ماحول کی مجبوریاں اسے ساری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کا جذبہ دیتی ہیں۔ کم علمی و کم فہمی و کم عقلی سے اس کو برابر نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا وہ علم و عقل میں بھی اپنے ماحول پر چھا جانا چاہتا ہے۔ بہر حال تعلیماتِ خداوندی اس کے علم و عقل و فہم و طاقت و حالات کے تناسب سے عاید ہوتی ہیں۔ اسی لئے مولویانہ زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ دین کے احکام ایک عاقل و بالغ و آزاد شخص پر واجب ہوتے ہیں۔ اس قول میں اور اپنی اکثر تبلیغ میں مولانا حضرات نہ صرف سابقہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات، یعنی ہزاروں سال کے علم و حکمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بلکہ وہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چالیس سال بھی منفی کر دیتے ہیں۔ بلکہ ان کے پاس مکہ معظمہ کی زندگی کے تیرہ سال کی تعلیمات بھی نہیں ہیں۔ یعنی علمائے کرام نے حضرت آدمؑ سے لے کر آنحضرتؐ کی زندگی کے تریپن (53) سال تک تمام تعلیمات خداوندی پر حرف غلط کی طرح قلم تنسیخ پھر دیا ہے۔ وہ یہ سمجھنے کا موقعہ دیئے بغیر کہ اللہ کیا ہے؟ کیسا ہے؟ کیوں ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کیوں چاہتا ہے؟ اپنے چاہنے اور نہ چاہنے کی اطلاع کیسے دیتا ہے؟ جی کیا ہوتی ہے؟

ایک دم ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ﴾ وغیرہ منہ سے کہلو کر نماز رٹا کر روزہ رکھوا دیتے ہیں۔ کچھ دولت پاس ہو تو قربانی کروا کے کھال اتار لیتے ہیں۔ زکوٰۃ وصول کر کے، حج پڑھوا کر، جنگ میں شہید کرا کر، بے دیکھی بھالی اور بے سمجھی بوجھی جنت میں جانے کا ٹھٹھکیٹ دے دیتے ہیں۔ اور جو کسی حکم کی وجہ دریافت کر لے یا سمجھ چکنے سے پہلے مولانا کا حکم ماننے سے انکار کر دے۔ اسے پھر کافرو گردن زدنی کا حکم دے کر اپنے تیار کردہ جہنم میں بھیج دیتے ہیں۔ مرداں چنین کنند؟۔

(1) اللہ کا طریقہ

مندرجہ بالا فطرت کے مطابق اللہ نے فرمایا ہے کہ:-

”اللہ کسی صاحبِ حیات کو اس کی وسعتوں سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ جو کچھ کسی کی کمائی ہے۔ وہ اسی کے لئے ہے اور وہ اسی کا ذمہ دار ہے۔“ مالی ذمہ داری کے لئے بھی یہی فرمایا گیا کہ۔

”اللہ نے جس کو جس قدر دیا ہے۔ اس پر اسی قدر ذمہ داری ہے۔“

(1) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. الخ (سورہ بقرہ 2/286)

(2) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا O (طلاق 65/7)

ذمہ داریاں پوری کرنے اور زیادہ ذمہ دار بننے والوں کو بہت جلد تنگدستی سے نکال کر سہولتیں فراہم کر دوں گا۔“

اسی اصول کو مُعَلِّمِينَ اسلام علیہم السلام نے یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ:-

”امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں کا حساب ان کی اس عقل کے معیار پر لے گا جو انہیں دنیا میں دی گئی تھی۔“ لفظ حساب فرما کر آپؑ نے انسان کی وہ تمام ذمہ داریاں بیان فرمادیں جو اس کی پوری زندگی میں اس پر عاید ہوتی ہیں۔

عن ابی جعفرؑ قال انما یداق اللہ العباد فی الحساب یوم القیامۃ علی قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا (کافی کتاب العقل و الجہل پہلا باب حدیث نمبر ۷ طبع طہران)

(2) انبیاء و آئمہ کا طریقہ عمل

چونکہ انبیاء و آئمہ علیہم السلام عینِ منشائے خُداوندی کی تعمیل فرماتے ہیں۔ اس لئے وہ بھی انسانی فطرت اور اللہ کی رضامندی کے ماتحت تعلیماتِ الہیہ کو پہنچاتے ہیں۔ ارشاد ہے:-

”حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے بندوں کے ساتھ ہرگز اپنی عقل کے معیار پر کلام نہیں کیا بلکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم گروہِ انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اُن کی اپنی عقلی سطح کے مطابق بات کیا کریں۔“ (اس لئے کہ) ”اللہ نے کسی نبی یا رسول کو اُس وقت تک مبعوث ہی نہیں کیا جب تک اس کی عقل کو درجہ

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال : ما کَلَّمَ رسولُ اللہ العباد بکنہ عقلہ قطّ، و قال قال رسولُ اللہ انا معاشر الانبیاء اُمرنا ان نکلّم الناس علی قدر عقولہم (ایضاً حدیث نمبر ۱۵) (اس لئے کہ) ولا بعث اللہ نبیاً ولا رسولاً حتّٰی یستکمل العقل و یكون عقلہ افضل من جمیع عقول اُمتہ و ما یضمّر النبی صلی اللہ علیہ و آلہ فی نفسہ افضل من اجتہاد المجتہدین. الخ (ایضاً حدیث نمبر ۱۱)

تکمیل تک نہ پہنچا دیا۔ اور جب تک اس کی عقل اس کی اُمت کی مجموعی عقل سے افضل نہ ہوگئی۔ اور جتنا کچھ آنحضرت کے نفس مبارک میں مضمر تھا۔ وہ تمام مجتہدین کے اجتہاد میں جو کچھ ماسکتا تھا اس سے بھی افضل تھا۔“

(3) معصومین کے صحابہ کا طریقہ

انبیاء و آئمہ کے طریقہ کو ان کی طرف سے تبلیغ پر متعین صحابہ نے بھی جاری رکھا۔ اور جہاں کہیں اور جب کبھی ضرورت پیش آئی آیات و احادیث کا حقیقی منشاء و مقصد سمجھانے کے لئے آیات و احادیث کے الفاظ کو اپنے مخاطب کی عقل و فہم کے لئے آسان زبان میں ترجمہ کر کے سمجھا دیا اور ایسا کرنے، یعنی مخاطب کے لئے مشکل الفاظ کو سہل الفاظ میں تبدیل کرنے کی سند بھی معصوم سے حاصل کر لی۔

چنانچہ ”جناب محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا میں آپ سے آپ کی حدیثیں سن کر ان میں کمی اور زیادتی کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ تیرا مقصد حقیقی معانی کو پہنچانا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔“

دوسرے صحابی داؤد بن فرقہ نے یہ کہا کہ ”حضور میں آپ کا کلام سن کر چاہتا ہوں کہ اسی طرح دوسروں کو سناؤں جیسا کہ آپ سے سنا تھا۔ مگر وہ الفاظ نہیں آتے۔ فرمایا منک فلا یجیء: قال: فتعمد ذلک؟ قلت لا۔ فقال: ترید المعانی؟ قلت: نعم، قال فلا بأس۔“

کہ کیا تم ارادتا ہمارے بولے ہوئے الفاظ سے لاپرواہی کرتے اور بھول جاتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ فرمایا کہ کیا تمہارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ معانی محفوظ رہ جائیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔“

(کافی کتاب العقل باب رواية الكتب والحديث حدیث نمبر 2-3)

(4) نواں اصول سمجھ لینے کے بعد نظام اجتہاد دھوکہ نہیں دے سکتا

قارئین یہاں ٹھہر کر یہ سوچیں کہ اگر انبیاء و آئمہ علیہم السلام پر اور خود ہم پر اس اصول کی تعمیل واجب ہے؟ اور اللہ کے حکم اور فطرت کے تقاضہ کے مطابق یقیناً واجب ہے۔ تو کیا ہم اور ہمارے راہنما نوع انسان کے ہر طبقہ اور پھر ہر ہر طبقہ کے مختلف الحال افراد کی علمی و عقلی پوزیشن سے واقفیت کے بغیر تعلیمات خداوندی پہنچا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم تو اپنے محدود علم و عقل و فہم و قوت و حالات کے ماتحت ایک محدود دائرہ تک تبلیغ کے فرائض انجام دے سکیں گے۔ اور اس میں بھی ہمیں قدم قدم پر معصوم

راہنمائی کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ چنانچہ میرے سامنے بھی یہ کتاب لکھتے وقت یہی دقت کھڑی ہوئی ہے کہ نہ معلوم قارئین حضرات میرے بیانات بحیثیت مجموعی سمجھیں گے بھی یا نہیں؟ ایک قاری کم سن دوسرا مُسن ہو سکتا ہے۔ چھٹی ساتویں جماعت سے لے کر ایم۔ ایس۔ سی کے درجہ کے قاری ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کو اس کتاب کے پڑھنے سے روکا نہیں جاسکتا۔ کاشتکار کی اردو، فلاسفر سے مختلف ہوتی ہے۔ اوسط درجہ کے لوگوں اور رؤسا کے مذاق میں فرق ہوتا ہے۔ مُقلد اور مجتہد ایک طرح نہیں سوچتے۔ میرا مطلب واضح ہے کہ جس طرح ایک ہی مرض کے مختلف الحال، مختلف المزاج اور مختلف العمر مریضوں کو ایک ہی نسخہ نہیں دیا جاسکتا۔ سب کو ایک ہی غذا اور پرہیز نہیں بتایا جاسکتا۔ بالکل اسی طرح ہر دینی مسئلہ کا ہر حال میں اور ہر شخص کے لئے ایک ہی جواب نہیں دیا جاسکتا۔ پھر سوال کرنے والا تو آزاد ہے کہ وہ جس فن یا علم اور مشکل پر سوال دریافت کر لے۔ اس کو نہ سوالات سے روکا جائے گا اور نہ جواب سے محروم کیا جائے گا۔ مثلاً سائل ایک مجتہد ہے اور اس کے ذہنی ماحول پر اصول فقہ چھائے ہوئے ہیں لیکن وہ سوال کرتا ہے گردش ایام پر۔ موسمیات کے ہیر پھیر پر۔ اب جواب دینے والا اگر وہ زبان اور اصطلاحات کام میں لائے جو صحیح جواب کے لئے اس علم کی رو سے ضروری ہیں تو مجتہد کچھ نہ سمجھے گا۔ اسی طرح ایک حجام کو اصول فقہ سمجھانا بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا۔ لہذا جواب دینے والے کا کمال یہ ہوگا کہ وہ حجام اور مجتہد دونوں کے لئے ایسی زبان میں گفتگو کرے کہ دونوں متعلقہ سوالات کا جواب بھی سمجھ جائیں۔ اور جو کچھ سمجھیں اسے اپنے حلقہ کے مجتہدین و مقلدین اور حجاموں اور حجامت کرانے والوں کو بھی سمجھ سکیں۔ لیکن یہ قدرتی امر ہے کہ مجتہد اور حجام سے سن کر لوگوں کو وہ لطف و اطمینان حاصل نہ ہوگا جو اس کے بیان میں تھا جس سے انہوں نے سنایا سیکھا تھا۔ انسانی طبقات و حالات کے تفاوت عقل کی بنا پر جو جوابات دیئے گئے تھے وہ تمام مخاطب سائلین کے اطمینان و ترقی کے لئے کافی تھے۔ لیکن جب اس قسم کے جوابات کسی ایک عقلی سطح کے شخص کے سامنے آتے ہیں تو وہ اس لئے گھبرا اٹھتا ہے کہ وہ خود کو ان مختلف عقلی مدارج رکھنے والوں کی جگہ نہیں رکھ سکتا جن کو وہ جواب مطمئن کر سکتے تھے۔ مثلاً ایک فلاسفر کو جو جواب دیا گیا ہے وہ ایک کاشتکار کی الجھن کا باعث بن جاتا ہے۔ الجھن کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ مجتہد یا مجتہد قسم کے لوگ اور اہل صنعت و حرفت حضرات اپنی روزمرہ کی زبان میں چند خود ساختہ اصطلاحات اور مخصوص الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں اور ان لوگوں سے متاثر لوگ بھی ان کے خود ساختہ الفاظ بولنے لگتے ہیں۔ تاکہ وہ بھی عالمانہ زبان بولنے کا اعزاز حاصل کر لیں۔ لہذا ایک ہی مطلب کے لئے کئی کئی الفاظ پبلک میں پھیل جاتے ہیں۔ اور بعض صورتوں میں مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ مثلاً ہم ایک کاغذ پر کچھ ہندسے اور اعداد لکھ کر ایک شخص کو دیں اور اس سے کہیں کہ۔ ”اُسے حل کر کے ایک گلاس پانی لاؤ۔“ اور وہ شخص جا کر ان ہندسوں اور اعداد کو کوئی سوال یا معما سمجھ کر حساب کرنے بیٹھ جائے اور جمع تفریق و ضرب تقسیم کے قواعد پر جانچنا شروع کر دے۔ یہی بات اگر اس شخص سے کہی گئی ہوتی جو ہمیں ایک بزرگ عامل اور مستجاب الدعوات سمجھ کر ایک

آسیب زدہ مریض کو لایا اور وہ مریض ہمارے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا معائنہ کر کے ہم نے وہ کاغذ تیار کر کے اسے دیا اور کہا تھا کہ جاؤ۔ ”اسے حل کر کے ایک گلاس پانی لاؤ“۔ تو وہ شخص صحیح سمجھتا اور اس کاغذ کو نقش یا تعویذ سمجھ کر پانی میں گھول کر لاتا اور خود بخود یہ سمجھ ہوئے ہوتا کہ وہ پانی کا گلاس اس مریض کو پلایا جائے گا اور یہ کہ غالباً وہ آسیب اسی وقت علیحدہ ہو جائے گا۔ ورنہ وہ تعویذ لکھ کر دے دیا جاتا اور گھر آ کر مریض کو پلایا جاتا۔ اسی قسم کی کئی باتیں وہ از خود سمجھ سکتا تھا۔ مگر وہ دوسرا شخص حساب دان تھا۔ وہ لفظ ”حل“ کے ان معنی پر متوجہ ہو گیا جو اس کی روزمرہ زبان میں استعمال ہوتے تھے۔ یہ دقت ان دونوں اشخاص کے ماحول و حالات و عقلی تفاوت نے پیدا کی ہے۔ ان تمام انسانی اور فطری دقتوں کو اپنے سامنے رکھ کر نظام اجتہاد کے ماہرین نے قرآن وحدیث میں اختلاف اور تعارض و تضاد دکھانے کے لئے اصول فقہ تیار کئے اور نہایت چابکدستی و متانت کے ساتھ پورا زور اس پہلو پر صرف کر دیا کہ قرآن کی آیات اور احادیث معصومین علیہم السلام اس قابل نہیں ہیں کہ کوئی سیدھا سادہ ان پڑھ یا غیر مجتہد شخص ان دونوں سے کوئی صحیح اور یقینی فیصلہ یا حکم سمجھ سکے اور اپنی پیچ در پیچ بحثوں سے لوگوں کو اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ وہ قرآن وحدیث سے کلیتاً دست کش ہو کر بیٹھ گئے۔ چونکہ قرآن کے معنی سمجھنے کی کوشش میں ہر قدم پر یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ہم اپنے حجتہ اللہ، آیت اللہ اور نائب امام زمانہ کے حکم کے خلاف مطلب اخذ نہ کر لیں۔ قرآن فہمی امت میں شجر ممنوعہ بن گئی۔ صرف بے معنی قرآن پڑھ کر ثواب مل جانے کا یقین دلادیا گیا اور اس قسم کی قرأت و تلاوت کا مجتہدانہ نام۔ ”ناظرہ“ رکھ دیا گیا۔ چنانچہ آج ماشاء اللہ بفضل علمائے مجتہدین امت کے نانوائیوں اعشاریہ نو فیصد (99.9%) مسلمان علوم دینیہ اور عربی سے ناواقف ہیں اور مولانا مودودی کے سفر نامہ حجاز کی سند سے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ خود ممالک عربیہ کے باشندے بھی قرآن فہمی میں ہندوستانی مسلمانوں سے بدتر نہیں تو برابر ضرور ہیں یعنی یہ (99.9%) والی تعداد یوں بھی صحیح ہے۔ علمائے مجتہدین نے امت کی کثرت (شیعہ و سنی دونوں) کو اپنی تقلید و ہدایت کے سہارے دین سے جاہل رکھا۔ اور بے سنجی کی نماز پڑھنے کے علاوہ ان کے پاس اسلام کی کوئی چیز نہ رہنے دی۔ یہ بھی اس لئے کہ نماز کے بہانے ان کی مسجدیں بنتی رہیں۔ پیش نمازی کرنے سے مادی کنٹرول برقرار رہے۔ ٹیکس کی وصولی کے اڈے قائم رہیں۔ وعظ و پند و طعن و طنز سے مسلمانوں کو مفید عقائد کی تلقین کے مواقع رہیں۔ فرقوں کو آپس میں لڑانے اور چندے وصول کرنے کی اسکیم جاری رہے۔ تقلید کو مستحکم کرانے اور نظام اجتہاد کی بالادستی قائم رہے۔ ورنہ حقیقتاً ان حضرات کو نہ نماز سے کوئی دلچسپی ہے۔ نہ اللہ و رسول اور امام زمانہ علیہ السلام سے کوئی تعلق ہے۔ وہ نہ شیعہ ہوتے ہیں۔ نہ اہل سنت ہوتے ہیں۔ ان کا مذہب اجتہاد ہوتا ہے۔ اور وہ مجتہد ہوتے ہیں۔ جس مذہب میں رہتے ہیں۔ اسی کا اعزازی لیبل لگا لیتے ہیں۔ اور اپنی حکومت و اقتدار کے لئے۔ ”پھوٹ ڈالو اور کماؤ (DIVIDE & RULE) کے اصول“۔ پر عمل کرتے رہتے ہیں۔

(10) دسواں معصوم اصول - احادیث اور آیات میں شبہات اور شکوک

مومنین کے لئے لازم ہے کہ ہر اس شخص سے ہوشیار رہیں جو آیات اور احادیث کو ان عقائد اور مسلمات کے خلاف بیان کرے جو امت کی کثرت میں مشہور اور متفقہ ہے۔ مثلاً آیات و احادیث کا ایسا مفہوم بیان کرے جس سے قرآن کریم کی ہمہ گیری محدود کی جارہی ہو۔ قرآن میں کسی قسم کی کمی یا نقص بتایا جائے۔ یا یہ کہا جائے کہ قرآن کا فلاں حکم ساقط ہو گیا تھا۔ اب اس حکم پر عمل نہ ہوگا۔ پھر ان تمام لوگوں کو مذب قرآن اور فریب ساز یا فریب خوردہ سمجھنا لازم ہے جو قرآن کو ناقابل فہم قرار دیں۔ اور اپنی عقل و فہم کو سند قرار دیں۔ چونکہ کلام اللہ اور کلام معصومین ایک ہی حقیقت کے دو صفاتی نام ہیں۔ اس لئے ہر وہ قول ناقابل قبول ہے جو احادیث اور قرآن میں یگانگت اور ہم آہنگی کے خلاف ہو۔ جو احادیث و آیات میں اختلاف و تضاد پیدا کرتا ہو۔ جو اللہ کو رسول کے خلاف اور رسول کو اللہ کے خلاف لاکھڑا کرے۔ جو انبیاء علیہم السلام اور محمد و آل محمد کو الگ رکھ کر اللہ سے براہ راست تعلق اور رابطہ ثابت کرتا ہو۔ (نساء 151-150/4، فرقان 27-25)

(الف) وہ مسلمان گروہ جو قرآن و حدیث کو مشکوک کرتا چلا آیا ہے

ہم نہایت مختصر مگر مستند طور پر یہ بتانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ مسلمان حکومتیں اپنی حاکمانہ پالیسی کو اللہ و رسول یا قرآن و حدیث کی سند سے مسلمانوں پر نافذ کرنے میں انسانی عقل و فکر پر منحصر رہتی چلی آئی ہیں۔ مگر چونکہ وفات رسول کے بعد دانشوران قوم اپنے قرآن میں مذکورہ عقیدہ پر عمل پیرا ہو گئے۔ یعنی اب اللہ کی طرف سے راہنمائی کا نہ کوئی نظام برسر کار ہے اور نہ ایسے الہی نظام ہدایت و تقلید کی اب کوئی ضرورت ہے۔ لہذا انہوں نے خود کو رسول کی جگہ رکھ کر قرآن کی بے خدائفسیر و تعبیر و تعفیز کا کاروبار سنبھالا۔ اور جو کچھ قرآن و حدیث سے سمجھا، اس اپنی انفرادی یا اجتماعی سمجھ کو اللہ کا حکم، اللہ کی منشا اور رضامندی سمجھ کر نافذ کرتے چلے آئے۔ اور یکے بعد دیگرے پوری کوشش اور تمام ممکنہ قوتوں کے ساتھ اصلاح میں مصروف رہ کر چودہویں صدی کے اختتام تک آ پہنچے۔ اس دوران کیا کیا ہوا؟ قرآن میں مذکورہ انعامات و ہدایت اور تسخیر کائنات اور دیگر مذاہب عالم اور غیر مسلم اقوام کے مقابلہ میں امت کس حد تک بالادستی حاصل کر سکی؟ یہ ایک داستان رنج و الم اور ناکامی و نامرادی کا ایک شرمناک ریکارڈ ہے۔ جسے ہم نے چھ سات سو صفحات (مذہب شیعہ ایک قدیم تحریک اور ہمہ گیر قوت) میں نہایت اختصار سے قلم بند کر دیا ہے۔ اور یہاں بھی دو جملوں میں یہ کہانی کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ اول یہ کہ اگر ساری امت کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور ایک ایسا حوض بنایا جائے۔ جس میں امت کے تمام سابقین و آخرین اور موجودین افراد کھڑے ہو سکیں، پھر وہ تمام خون اس حوض میں بھر جائے جو مذکورہ حاکموں اور ان کے مذہب کے احکام سے بہایا گیا تو یہ امت اس میں ڈوب جائے گی۔ اور اگر صرف مسلمان مقتولوں کا

خون بھرا جائے۔ تو نماز میں ہاتھ باندھنے کی جگہ تک خون میں کھڑی نظر آئے گی۔ دوم یہ کہ آج اس مذہبی عمل درآمد نے پوری امت کو غیر مسلم اقوام کے در دولت پر بھکاری کی حیثیت سے کھڑا کر دیا جہاں سے وہ علوم کائنات اور آسائش حیات کی دونوں ہاتھوں بھیک مانگ رہی ہے۔ اور ذہنیت و مزاج اس قدر بگڑ کر مسخ ہو چکا ہے کہ اس ذلیل ترین حالت کو پہنچ چکنے کے بعد بھی حق بات سننے اور اپنی صحیح حالت سنانے والوں پر ہر ممکن تشدد کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ جھوٹی کہانیاں لکھوا لکھوا کر عوام کو فریب میں مبتلا اور پھنسے خان بناتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ہرگز ماننے کو تیار نہیں کہ اُن کے علماء اور ان دانشوروں نے اللہ و رسول کے خلاف ایک باطل تصور حیات اختیار کیا تھا۔ بلکہ آج بھی کل کی طرح اسی فرسودہ و شکست خوردہ دستور العمل کو اسلامی حکومت کے نام سے نافذ کرنے میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں۔ جو ڈیڑھ ہزار سال میں سینکڑوں دفعہ نافذ ہو کر کافرانہ دستور العمل سے پٹنا چلا آیا ہے۔ اور ہر اس اصلاح اور نظام حیات کو کافرانہ کہہ کر مخالفت کرنا اسلام کی خدمت سمجھتے ہیں۔ جو ظاہر بظاہر مفید اور اسلام و قرآن کے مطابق ہوتے ہیں۔ صرف اس لئے کہ اس کو سوچنے اور برسر کار لانے میں داڑھی منڈے لوگوں کا حصہ ہے۔ اور اُن علامتوں اور ملانٹوں کا اپنا قائل و قائل شامل نہیں ہے۔ قارئین یاد رکھیں کہ ہر وہ نظام حیات ابلیسی نظام ہے جو نوع انسان میں تفرقہ اور نفرت پیدا کرے۔ جو بھوک، خوف اور بے بسی پیدا کرے۔ جو انسانوں کو انسانوں کے خونخوار پنجوں میں دبوچ کر رکھے۔ یہی گروہ ہے۔ جس کے پیش رو راہنماؤں نے ہر اسلامی و قرآنی حکم اور عقیدے کو مارشلزم کا رنگ دے کر ذاتی یا قومی و ملکی اغراض کے لئے استعمال کیا اور قرآن و حدیث کو ایسا مشکوک کر کے رکھ دیا کہ ساری دنیا اسلامی تعلیمات سے محروم ہو کر رہ گئی۔ چنانچہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ آیات و احادیث کے معاملہ میں ہرگز اس گروہ کی کسی بات اور کسی قاعدہ پر توجہ نہ دینا چاہئے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو اُن سے اور اُن کے مذہب اور طرز عمل سے روشناس کرانا ضروری سمجھتے ہیں۔ اور یہ بتا کر آگے بڑھتے ہیں کہ اس گروہ کے لوگ ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ اور اُن کا یہ بے رنگ مذہب ہر رنگ کی بوتل سے ہم رنگ ہو کر مغالطہ میں رکھتا چلا آیا ہے۔

(ب) اس گروہ سے واقفیت کے بغیر قرآن و حدیث سے استفادہ ممکن نہیں

حضرت علی علیہ السلام کے زمانہ میں بھی یہ مسلم گروہ اپنے اسی مذہب کے ساتھ موجود تھا اور اُس سے ہوشیار رہنے اور اُس سے شناخت کرنے کی اہمیت پر یہ کہہ کر زور دیا گیا تھا کہ:-

”تمہیں ہرگز اسلامی بھلائی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک تم واعلموا انکم لن تعرفوا الرشدا حتی تعرفوا الذی ترکہ، ولكن تاخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذی نقصہ، ولكن تمسکوا به حتى تعرفوا الذی نبذہ، فالتمسوا ذلك من عند اهلہ فانہم عیش العلم

اسلامی رشد ترک کرنے والوں کی معرفت حاصل نہ کرلو۔ اور تم قرآن میں کئے ہوئے عہد و پیمان پورے نہیں کر سکتے جب تک عہد شکن لوگوں کو شناخت نہ کرلو۔ اور تم سو فیصد

قرآن سے وابستگی حاصل نہیں کر سکتے
 وَمَوْتُ الْجَهْلِ، هُمْ الَّذِينَ يُخْبِرُكُمْ حُكْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ، وَصَمْتُهُمْ
 عَنْ مَنْطِقِهِمْ وَظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ، لَا يُخَالِفُونَ الدِّينَ وَلَا يَخْتَلِفُونَ
 فِيهِ۔ فَهُوَ بَيْنَهُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ وَصَامِتٌ نَاطِقٌ۔ (نچ البلاغہ خطبہ 145)

(اور خود اس کی جگہ آگے بڑھ آئے ہیں۔) چنانچہ رشد و ہدایت اور علوم القرآن حاصل کرنے کے لئے رشد و ہدایت اور صاحبان القرآن سے التماس کرو جو علم کی زندگی اور جہالت کے لئے موت ہیں۔ وہ وہی لوگ ہیں جن کے احکام ان کے علوم کی خبر دیتے ہیں۔ جن کی خاموشی ان کی گویائی کا پتہ بتاتی ہے۔ جن کا ظاہر ان کے باطن کا آئینہ دار ہے۔ وہ نہ دین کی مخالفت میں کوئی بات کرتے ہیں۔ نہ دینی احکام میں اختلاف کرتے ہیں۔ دین ان کے سامنے ایک بے جسم و جان چیز ہوتے ہوئے بولتا چلتا سچا گواہ ہے۔ اور فرمایا کہ:-

(ج) قرآن کی تعلیمات بدل ڈالنے اور امت میں تفرقہ پیدا کرنے کے لئے قومی اجتماعی کوشش

”اُس زمانہ والوں کے نزدیک قرآن سے زیادہ بے قیمت کوئی دوسری چیز نہ ہوگی اگر اسے حقیقی معنی میں تلاوت کیا جائے (اِذَا تُلِيَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ) اور اسی قرآن سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہ سمجھی جائے گی اگر اسے بدل کر غلط مقام پر استعمال کیا جائے گا۔ (اِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ)۔... اور یقیناً جن لوگوں نے قرآن کو سنبھال لیا تھا۔ وہ اسے پھینک کر الگ کر دیں گے۔ اور جنہوں نے اسے حفظ یاد کرنے کا اہتمام کیا تھا۔ وہ اس کی تعلیمات کو بھلا دیں گے۔ چنانچہ اُس دور میں قرآن اور صاحبان قرآن کی نفی کر دی جائے گی۔ اور انہیں راہ سے ہٹا دیا جائے گا۔ (فَالْكِتَابُ يَوْمَئِذٍ وَاهِلُهُ مُنْفِيَانِ طَرِيدَانِ) یہ دونوں ایک ہی منزل کے راہرو ہوں گے۔ پناہ دے سکنے والے بھی ان دونوں کو پناہ نہ دیں گے۔ وہ دونوں اُمت میں موجود ہوں گے۔ مگر اس طرح کہ دونوں موجود نہیں ہیں۔ اُمت کے ساتھ ہوتے ہوئے ساتھی نہ ہوں گے۔ اس لئے کہ گمراہی اور ہدایت میں کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہوتا۔ خواہ وہ دونوں ایک ہی جگہ کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ قوم نے تفرقہ پھیلانے پر اجتماع و اتفاق کر لیا ہے۔ اور مسلمانوں کی دوسری جماعت سے جدا ہو گئی ہے۔ گویا کہ یہ قوم کے لیڈر قرآن کو راہ دکھانے والے امام ہیں۔ اور یہ قرآن ان کا راہنما نہیں ہے تو یہ صورت حال ہو گئی ہے کہ ان کے استعمال میں صرف قرآن کا نام رہ گیا ہے۔ اور وہ قوم صرف اس کی تحریری صورت اور جز بندی اور زیر و زبر کی معرفت رکھتی ہے۔“ (خطبہ نمبر 145)

(د) رسول کی قوم نے عہد رسول ہی میں قرآن کو ترک کر دیا تھا

نزول قرآن شروع ہوتے ہی دانشوران قریش نے نظام اجتہاد کے ماہرین مذہبیات کو اشارہ کر دیا تھا۔ چنانچہ ایک گروہ بڑے حُسنِ تدریج سے ایمان لایا۔ اور قرآن کے بیانات پر مجتہدانہ نقد و نظر شروع کر دی۔ اور چاہا کہ آنحضرت قرآن کے

احکام میں قومی مصلحتوں اور وقتی تقاضوں کی گنجائش رکھ کر تعلیماتِ قرآن کو قومی و ملکی زبان میں پیش کریں۔ چنانچہ قرآن نے ان دانشورانِ قوم کے مقصد کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے کہ:-

”جَن لَّوْغُلُوكُمْ هَارَے مَقْرَر كَرْدَه نَتَاجْ بَرَّآ مَدِ هَوْتِے دِ كِهْنِے كِی
امید نہیں ہے۔ انہوں نے رسول سے کہا کہ یا تم اس سے زیادہ
مفید قرآن پیش کرو۔ ورنہ اسی میں تقاضائے قومی و ملکی کے لئے
اصول تجدید و تبدل تسلیم کرلو۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہدو
قَالَ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَا اَنْتَ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هَذَا
اَوْ بَدَّلْهُ ؕ قُلْ مَا یَكُوْنُ لِیْ اَنْ اُبَدِّلَہٗ مِنْ تِلْقَآئِ
نَفْسِیْ ؕ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا یُوحِیْ اِلَیَّ اِنِّیْ اَخَافُ اِنْ
عَصِیْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ (یونس 10/15)

کہ میں اپنی ذاتی بصیرت سے قرآن میں تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتا۔ میں توحی کے الفاظ کو برقرار رکھ کر اس کی اتباع کروں گا۔ مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میں نے یہ نافرمانی کر لی تو ایک عظیم الشان دن کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔“

یہاں قارئین یہ نوٹ فرمائیں کہ جب رسول اللہ اپنی ذاتی بصیرت سے قرآن کے مُنزَل مِنَ اللہ الفاظ کے معنی و مفہیم تجویز نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ مجتہدین کس کھیت کی مولیٰ ہیں؟ اس پہلی تجویز کے بعد مجتہدین کا یہ ٹولہ مایوس ہو گیا۔ اب انہوں نے یہ طے کیا کہ قرآن کے الفاظ کو برقرار رکھ کر اس کے موضوع، عنوانات و مقاصد و معانی میں تبدیلی کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ ہر آنے والی آیت کو مفہیم و معانی کے اعتبار سے قومیالیا جائے۔ اور ہر اس آیت کے معنی بدل ڈالے جائیں جس میں محمدؐ کا یا خانوادہ نبوتؐ کا ذاتی اقتدار جھلکتا ہو۔ اور جس سے قومی حکومت کے خلاف تصور ملتا ہو۔ ادھر قوم کو آمریت اور شخصی حکومت اور انسانی جذبات و میلانات سے متاثر ہو کر رسولؐ کی جانبدارانہ تعبیرات کے خطرات سے مطلع کرنے کی اسکیم جاری کر دی اور طے کر لیا کہ معنوی تبدیلی اور تحریف لازم ہے۔ قرآن کریم نے اس اسکیم کو اس طرح بیان کیا ہے کہ:-

”وہ گروہ کلام اللہ کے موضوع طے ہو جانے کے
بعد اس میں معنوی تبدیلی کرتا رہتا ہے۔ اور یہ حکم
دے چکا ہے کہ اگر تمہیں اس طرح کا حکم ملے تو قبول
کرو۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو تم لوگ مذکورہ طریقہ پر بیچ
کر رہا کرو۔“ (5/41) ذرا آگے چل کر فرمایا کہ
”يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِہٖ یَقُولُوْنَ اِنْ اَوْتِیْتُمْ
هٰذَا فَخُذُوْہُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْہُ فَاحْذَرُوْا۔ اِلٰی (مائدہ 5/41)
ذرا آگے چل کر فرمایا کہ:- مَنْ لَّمْ یَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰہُ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝..... هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝
..... هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ (مائدہ 5/44,45,47)

”جو شخص اللہ کے نازل کردہ کلام سے احکام جاری نہ کرے وہ کافر و ظالم اور فاسق ہے۔“

اس پوری اسکیم کو ہم نے قرآن کریم سے مرحلہ وار پیش کیا ہے۔ (دیکھو ہماری تصنیفات) یہاں تو سلسلہ کے لئے یہ

دکھانا ہے کہ قریشی ماہرین سیاسیات نے اسلام کو ایک قومی مذہب بنانے میں اجتماعی کوشش کی تھی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ہی میں اللہ سے کہہ دیا تھا کہ:۔ (يَرْبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا) (فرقان 25/30)۔ ”اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو مجبور کر دیا ہے۔ یعنی قرآن کی راہنمائی کو چھوڑ کر طاغوتی راہنمائی کی طرف ہجرت کر لی ہے۔ اسی قوم کا حال سناتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا کہ:۔

”کیا آپ نے یہ نہیں دیکھ لیا ہے کہ دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ وہ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُوْنَ اَنْ يَتَّخِذُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَكْفُرُوْا بِهٖ وَ اِحْكَامِ طَاغُوْتٍ سے لیا کریں گے۔ حالانکہ انہیں طاغوت کا کافر یُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا (نساء 4/60)

رہنے کے لئے حکم بھی دیا جا چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ شیطان کی اسکیم یہ ہے کہ ان کو گمراہی کی تمام حدود پار کر کے چھوڑے گا۔ یہ تھے وہ زعمائے قوم اور رسول اللہ کی قوم جس نے قرآن و حدیث رسول کو تو میاں کے لئے قرآن اور احادیث کو مشکوک کیا۔ پھر ان کا موضوع بدلا، معانی و مفہام تبدیل کئے اور اس طرح وہ مذہب جاری کیا ہے جسے آج اسلام کہا جا رہا ہے۔ اور جو مع اپنے ماننے والوں کے کفر و لامذہبیت سے ہر قدم پر پٹنا چلا آیا ہے۔ اور جس کے مولانا اور علما پبلک کو کوستے چلے آئے ہیں۔ اور آخر کار علامہ، مولوی، مولانا دنیا میں گالی بن کر رہ گئے ہیں۔ اُن کی ہوا خیزی ہو چکی ہے۔ اُن کے چہرے سے نقاب اٹھ گئی ہے۔ اب ہاتھ چومنے والے مریدان کو ٹوک کر روک کر محاسبہ کرنے کی جرأت حاصل کر چکے ہیں۔ اور یہ لوگ اپنے مُقَلِّدِیْنَ و مُتَّبِعِیْنَ سے بچتے پھر رہے ہیں۔

(ہ) قرآن و احادیث کو مشکوک کرنے اور تبدیل کرنے والوں کا اصول اور مقصد

جیسا کہ عرض کیا گیا کہ قومی حکومت کا قیام آمریت اور شخصی حکومت کے مقابلہ میں رسول کی قوم کو زیادہ پسند تھا۔ قومی حکومت ہی مدنظر تھی۔ جس کے لئے رسول اللہ سے اقتدار یا امر میں برابر کا حصہ طلب کیا گیا اور نفی میں جواب ملا تھا۔ (عمران 3/152-154) وہ قومی طرز حکومت ہی تھا۔ جس کی وجہ سے قرآن کا چھوڑنا اور طاغوتی احکام کو رواج دینا ضروری تھا۔ (نساء 4/60) قومی حکومت کا اصل الاصول یہ تھا۔

1۔ کہ رسول کو عام انسان سمجھا جائے اور ان کے انسانی جذبات و میلانات کو خوب اُچھالا جائے۔

2۔ اور اُن سے غلطی و غلط فہمی کا امکان نظر انداز نہ کیا جائے۔

3۔ اور کوشش کی جائے کہ اُن کی احادیث میں ان کے جذبات و میلانات کا پتہ لگانے کے لئے قریب رہ کر غور کیا جائے۔

4۔ ہر اس بات کو خاندانی محبت و جذبات پر محمول کیا جائے۔ جس میں خانوادہ نبوت کی بالادستی کا جھول ملے۔

5۔ یا ان کے بعد خاندانی حکومت کا تذکرہ پایا جائے۔

6۔ یا جمہوریت و قومی حکومت کی مذمت ملے۔

7۔ ہر وہ حدیث ناقابل قبول ہوگی جس میں محمدؐ اپنی یا اپنے خاندان کی کوئی ایسی صفت بیان کرے جو عام انسانی فطرت سے ارفع و اعلیٰ ہو۔ جیسے علم و اعلیٰ ظرفی، حسب و نسب، اور نورانی پیدائش یا وجود یا کرامات و معجزات وغیرہ۔ اس کڑی نگرانی (CENSOR) کی چھلنی میں چھان کر متعلقہ آیات و احادیث مندرجہ بالا ماہرین (EXPERTS) کے سپرد کی جاتی تھیں۔ وہ حضرات انہیں سیاسی تحریف و تزئین عطا کرتے اور اس قوم میں پھیلاتے تھے۔ آخر رسولؐ کی زندگی ہی میں قوم نے رسولؐ اور قرآن کا بایکٹ کیا (25/30) قرآن کے علاوہ حضرت عمرؓ نے بھی اس خفیہ سازش کو اپنے عہد حکومت میں منظر عام پر رکھ دیا۔ چنانچہ علامہ شبلی نعمانی نے بھی باقی مورخین کی طرح وہ پورا مکالمہ سپرد قلم کر دیا ہے۔ جو حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ میں واقع ہوا تھا۔ چنانچہ فاروقی سوال کے جواب میں عبداللہؓ نے کہا تھا کہ۔ ”میں نہیں جانتا“۔ تب خلیفہ دوم نے فرمایا۔ ”لیکن میں جانتا ہوں۔ تمہاری قوم تمہارا سردار ہونا گوارا نہ کرتی تھی“۔ عبداللہ ابن عباسؓ کیوں؟

حضرت عمرؓ۔ ”وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت اور خلافت دونوں آجائیں“۔ (الفاروق حصہ اول صفحہ 103)

قارئین یہ وہی قوم ہے۔ جس نے قرآن کو چھوڑا، طاغوتی طرز حکومت کو اختیار کیا اور رسولؐ اللہ نے اللہ سے اس کی شکایت کی تھی (25/30، 4/60)۔ اور جس قوم نے اقتدار حکومت میں حصہ نہ ہونے پر غم و غصہ کا اظہار کیا تھا (154-3/150)۔ یہ قوم کسی صورت اور کسی قیمت پر رسولؐ اللہ کے بعد اسلام میں اور اسلامی حکومت میں رسولؐ کا یا رسولؐ کے خاندان کا اقتدار تو الگ رہا۔ ان کا نام و نشان تک باقی رکھنا نہ چاہتی تھی۔ اور یہ حقیقت قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ کو تمام انبیاءؑ سے عموماً اور محمدؐ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصاً الگ کر کے ماننا اس قوم کا مذہب تھا۔ وہ توحید بلا رسالت (لا الہ الا اللہ) پر ایمان لائی تھی۔ وہ اللہ اور رسولؐ میں فرق و تفرقہ ڈالنے کے لئے دونوں کے بیچ میں داخل ہو کر بلا واسطہ بلا وسیلہ براہ راست اللہ سے رشتہ جوڑنے کی قائل تھی۔ اللہ نے اُس کی اُس پوشیدہ (UNDERGROUND) پالیسی کو یوں ریکارڈ کیا ہے کہ:-

”يَقِينًا كَافِرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ (4/150-152)

”یقیناً کافروں میں سے کافروں کی ایک قسم کے وہ مومن ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کے کافراں طرح ہو گئے۔ کہ ان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسولوں میں جدائی ڈال کر یہ طے کر چکے ہیں کہ رسولوں کو اللہ سے الگ کر کے ہم ان کی بعض باتوں کو مانیں گے اور بعض کو چھپا دیں گے۔ (کفر کے بنیادی معنی حقائق کو چھپانا ہوتے ہیں دیکھو کاشتکار عمدہ اناج کو زمین میں چھپا دیتے ہیں تاکہ نتیجہ میں عمدہ فصل

ملے۔ (57/20 سورہ حدید) اور اس پالیسی کے ماتحت انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم اللہ کی توحید اور طرزِ عمل سے رسولوں کی نفی کر کے ان دونوں کے درمیان ایک مذہب، طرزِ حیات یا راہِ عمل نکالیں گے۔ قرآن پڑھنے والے نوٹ کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کو الگ کر کے درمیانی راہ (GOLDEN WAY) اختیار کرنے والے لوگ حقیقی کافر ہیں۔ اور ایسے کافروں کے لئے ہم نے بڑا ہی توہین خیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور مومنین میں سے مومنین کی ایک قسم کے مومن وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کے مومن اس حیثیت سے بنے ہیں۔ کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسولوں میں فرق پیدا کرنے والے فاروق نہیں بنتے اور اللہ اور اللہ کے رسولوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ کسی ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ان مومنین کو جلد ان کے اجر دیئے جائیں گے اور اللہ اسی صورت حال میں غفور اور رحیم رہتا چلا آیا ہے۔“

قارئین کو یقین دلانے کے لئے اس سے زیادہ کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ خاص طور پر دو باتیں نوٹ کر لیں کہ:-

- 1۔ ہم قومی حکومت کی تیار کردہ تاریخِ اسلام اور کتبِ احادیث میں سے کوئی ایسی بات تسلیم نہ کریں گے جو حکومت اور حاکموں کی پردہ پوشی کرتی ہو۔
- 2۔ جو حکومت یا حاکموں کو برسرِ حق قرار دیتی ہو۔

3۔ جو حکومت کے مخالفین کی مذمت اور تبذیل کرتی ہو۔ ایسی تمام باتوں اور بیانات پر ہمیں حکومتوں کے مخالفین کی یا سو فیصد غیر جانبدارانہ ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی شہادت درکار ہوگی۔ اس لئے کہ عدالت میں مدعی اور مدعا علیہ کے ذاتی بیانات پر حق و باطل کا فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ دونوں کو غیر جانبدارانہ ثبوت و شہادت پیش کرنا پڑتی ہے۔ البتہ مدعی ہو یا مدعا علیہ ہو ان کی ہر وہ بات جو فراڈ (FRAUD) نہ ہو بلکہ حقیقتاً ان کے خلاف ہو بلا گواہی و بلا ثبوت قبول کی جاتی رہی ہے۔ لہذا ہمیں کسی

کتاب یا کسی شخص کے بیان کا حوالہ یا اقتباس دکھانے سے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ مذکورہ حکومت کی سرپرستی سے الگ اور قومی مذہب کے مخالف تھے۔ دوسری بات یہ نوٹ کر کے ذہن نشین رکھیں کہ ہم کسی ایسی تفسیر و تعبیر و تفہیم یا حدیث کو اختیار نہ کریں گے جو اسی عنوان (ہ) میں مذکورہ سات قسم کی قومی باتوں میں ہمیں محمدؐ و آل محمدؐ یا خانوادہ نبوت سلام اللہ علیہم کی پوزیشن کے خلاف لے جاتی ہو۔ خواہ اس کے پیش کرنے والے شیعہ نقاب میں ہوں یا اہل سنت کا لبادہ ولیل لگائے ہوئے ہوں۔ خواہ وہ قدیم رضی اللہ عنہم کہلانے والے لوگ ہوں۔ یا آیۃ اللہ اور حجۃ اللہ اور مراجع شیعہ یا شیخ اسلام کہلانے والے حضرات ہوں۔ اور یہی اصول وہاں یاد رکھنا ضروری ہے۔ جہاں کسی معصوم نے یہ کہا ہو کہ ان کی مخالفت میں حق ہے۔ یا یہ کہ ان کی پسندیدہ راہ عمل کے خلاف عمل کرو۔ ایسی احادیث جلد سامنے آنے والی ہیں۔ اور ان میں سے وہ سات عدد اور یہ آخر الذکر دو باتیں ملحوظ ہوں گی۔

(و) قرآن وحدیث کے ساتھ کیا جوڑ توڑ کیا گیا ہے؟

سب سے موٹی اور نمایاں اور بقلم خود تسلیم کردہ بات یہ ہے کہ اُن حضرات نے قرآن کی آیات اور احادیث کو ایک ماہرانہ انداز سے اس طرح تقسیم کر دیا ہے کہ وہ جب چاہیں، جس آیت یا حدیث کو چاہیں اس پر مذکورہ تقسیم اور تقسیم کرنے کے قواعد یعنی اصول فقہ کا بجز بٹو (جھرو) پھرا کر اس میں آئے ہوئے حکم کو جدھر ضروری ہو موڑ دیں یا بے اثر کر کے معطل کر دیں اور۔ ”رند کے رندر ہیں ہاتھ میں جنت بھی رہے“۔ یوں اُن مجتہد ماہرین نے حدیث و قرآن کو بے اثر کر کے اپنے ماتحت کر لیا۔ اور بقول مرتضیٰ قرآن کے امام بن بیٹھے۔ اور اللہ نے ان کی باقی پالیسیوں کی طرح اس پالیسی کو بھی بیان فرمادیا کہ:-

”اے رسول تم ان کی پالیسی اور عمل درآمد پر رنجیدہ نہ رہو بلکہ تم اپنے دفاعی انتظام کے بازوؤں میں مومنین کو عِصِیْنَ ۞ فَرَبَّکَ لَنَسْتَلَنَّہُمْ اَجْمَعِیْنَ ۞ (حج 92-90/15) ان کی پالیسی سے محفوظ کر دو۔ اور چیلنج کر دو کہ یقیناً میں ایک ان مٹ نظام تنذیر کا مالک ہوں جیسا کہ ہم نے قُلْ اِنِّیْ اَنَا النَّذِیْرُ الْمُبِیْنُ ۞ (15/89) لا تَحْزَنْ عَلَیْہُمْ وَ اَخْفِضْ جَنَاحَکَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ ۞ (15/88) اَلَّذِیْنَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ

قرآن کو نازل کرنے میں ان لوگوں کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کی جو مجتہدانہ تقسیم کے ماہر ہیں۔ اور جنہوں نے اپنے قواعد و ضوابط سے قرآن کو بھی مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔“

یہاں دل چاہتا ہے کہ آپ کو مذکورہ بالا تقسیم کا ہر پہلو اور ہر پہلو پر مجتہدانہ دلائل دکھائے جاتے۔ لیکن ہم عنوان سے ہٹ جائیں گے۔ لہذا اس سلسلہ کی ہماری دیگر تصنیفات ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں صرف چند نام درج کر دینا کافی ہوگا۔ چنانچہ مجتہدین نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ تعلیمات خداوندی کے دو ٹکڑے کئے اور پبلک کو بتایا کہ ایک حصہ وہ تھا جو محمدؐ سے پہلے نبیوں اور رسولوں پر نازل ہوا تھا اور دوسرا حصہ وہ ہے جو محمدؐ پر نازل ہوا۔ پھر اُن ماہرین مذہبیات نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ایک لاکھ

چوبیس ہزار انبیاء و رسل علیہم السلام پر جو تعلیمات ربانی ہزاروں سال تک آتی رہیں وہ سب قرآن کے آنے سے منسوخ ہو گئیں اور لفظ منسوخ کے معنی یہ بتائے کہ وہ تمام تعلیمات اللہ نے فسخ و حذف و بے کار کر دیں۔ اب ان پر عمل نہیں ہوگا۔ ذرا سوچئے کہ اس فیصلہ سے وہ اسلام جو حضرت آدمؑ سے چلا آرہا تھا۔ اب اس قریشی تقسیم کے ماتحت ایک بڑا ایک لاکھ چوبیس ہزار (1/1,24,000) رہ گیا۔ اب اس قلیل ترین حصہ میں سے مجتہدین نے فرمایا کہ کافی آیات اس قرآن میں آنے اور لکھے جانے کے بعد بھی منسوخ بقول مجتہد باطل و بے کار ہو گئیں۔ یعنی اب اسلام (1/1,24,000) اس قلیل ترین مقدار سے بھی کم رہ گیا۔ پھر انہوں نے اس باقی ماندہ اسلام اور قرآن کے دو بڑے بڑے مزید ٹکڑے کئے اور ان ٹکڑوں کے نام قرآن کے الفاظ کے سہارے رکھ دیئے۔ ایک کو محکومات قرار دیا اور کہا کہ محکومات وہ آیات ہیں جو اپنا مطلب واضح طور پر رکھتی ہیں۔ دوسرے حصہ کو متشابہات کہہ کر یہ طے کر دیا کہ وہ مبہم اور گجٹلک الفاظ اور معنی رکھتی ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی عربی دان حتیٰ کہ خود رسول بھی ان کی صحیح پوزیشن نہیں جانتا تھا۔ صرف اللہ ہی قرآن کے اس حصہ کو سمجھتا ہے۔ پھر یہ تقسیم آگے بڑھی اور کہا گیا کہ قرآن میں سابقہ انبیاء کے حالات و تعلیمات اور سابقہ اقوام کی تاریخ و قصے بھی سابقہ مذاہب اور شریعتوں اور تعلیمات کے ساتھ منسوخ یعنی بے کار ہیں۔ پھر جو کچھ باقی رہا اس میں کل چار سو یا زیادہ سے زیادہ پانچ سو ایسی آیات رہ جاتی ہیں جن سے کوئی دینی حکم تفصیلات کے ساتھ یقینی اور حتمی طور پر معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ ان چار سو یا پانچ سو آیات میں بھی بہت سے ٹکڑے کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس باقی ماندہ حصہ کو یہ کہہ کر تقسیم کیا گیا کہ اس میں (1) بعض آیات عام ہیں۔ (2) بعض خاص ہیں۔ (3) بعض مطلق ہیں۔ (4) بعض مقید ہیں۔ (5) بعض مجمل ہیں۔ (6) بعض مفصل ہیں۔ (7) بعض مبہم ہیں۔ (8) بعض مبین ہیں۔ بعض مغلق۔ بعض پچھلے ہیں وغیرہ وغیرہ اور اس تقسیم کے بعد پھر اس پٹے کٹے حصہ کو مزید لفظی عنوانات میں تقسیم کیا۔ وہ آیات جو عبادات سے متعلق ہیں۔ (2) وہ جو معاملات سے بحث کرتی ہیں۔ (3) جو معاش و معاشرت سے متعلق ہیں۔ (4) جو جرائم اور سزاؤں پر مبنی ہیں۔ (5) وہ جو صلح اور جنگ کے اصول بتاتی ہیں۔ (6) وہ جو ٹیکسز (Taxes) کی شرح بتاتی ہیں۔ (7) وہ جو حادثات اور آفات سے بحث کرتی ہیں۔ پھر تمام تقسیم کو مزید ذلیل و خوار کرنے کے لئے انہوں نے احکام اور ممانعت کی تقسیم کی اور کہا کہ حکم کئی قسم کا ہوتا ہے۔ بعض کی تعمیل واجب ہوتی ہے۔ پھر واجب کی بہت سی قسمیں بنائیں اور کہا کہ بعض واجب ہر شخص پر واجب ہوتا ہے۔ بعض واجب اختیاری ہوتا ہے۔ بعض واجب کفائی ہوتا ہے۔ کہ اگر ایک شخص عمل کر لے تو پوری امت سے مواخذہ ساقط ہو جاتا ہے۔ بعض واجب مُصَنَّف ہوتا ہے۔ (بعض مُلَکِّین اور بعض قابض وغیرہ) پھر اس تقسیم کو سمجھانے اور الجھانے کے لئے سینکڑوں ابلیسی الفاظ اور اصطلاحات گھڑ کر اس تمام گورکھ دھندے کا نام اصول فقہ رکھ دیا اور یہ اصول فقہ کی کرشمہ سازی ہے کہ قرآن میں آئے ہوئے سینکڑوں احکام آج تک قرآن میں موجود ہیں لیکن آنحضرتؐ کے بعد ان پر عمل نہیں

کیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ اللہ عمل نہ کرنے پر بھی خوش رہا ہے۔

قارئین کی اطلاع کے لئے یہ عرض کرتا چلوں کہ قرآن کی کسی آیت سے یہ اشارہ تک بھی نہ ملے گا کہ سابقہ کتابیں یا شریعتیں یا قرآن کی آیتیں ناقابل عمل ہو کر منسوخ و حذف اور بے کار (CANCELLED) ہو گئی ہیں۔ اس کے برعکس قرآن کریم ان تمام سابقہ کتابوں کی جو اس وقت لوگوں کے ہاتھوں میں موجود تھیں۔ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ (6/92) تصدیق کرتا ہوا آیا تھا۔ اور خود اپنے اندر تمام سابقہ چھوٹی بڑی کتابیں لایا تھا۔ اور سالتائب ان تمام کتابوں کی تلاوت فرماتے رہتے تھے۔ (سورہ البینہ 3-98/2) اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر میرے لئے مسند بچھائی جائے تو میں یہود کو توریت سے اور عیسائیوں کو انجیل سے اور داؤد یوں کو زبور سے اور قرآن والوں کو قرآن سے احکام و فیصلے دوں گا۔ اور اس بیان کی وسعت یہاں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ بات یہ ہے کہ دین اسلام کی ہر قسط اسلام تھی۔ صحیح اسلام تھی۔ اس میں سے اس زمانہ کے مجتہد کوفی کر دینے کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ اسلام تھا۔ ہم اسی بناء پر کسی مذہب کو جو انبیاء کی معرفت آیا غلط نہیں کہتے۔ البتہ اجتہادی مسائل کو الگ کر کے اسے من و عن تسلیم کرتے ہیں۔

(ز) متشابہات اور محکّمات والی تقسیم قرآنی نہیں بلکہ شیطانی تقسیم ہے؟

سوفیہ شیعہ اور سنی علماء نے یہ سمجھا ہے کہ متشابہات قرآن کی آیات کی ایک خاص قسم ہے۔ اور یہ کہ متشابہ آیات میں جو کچھ بیان ہوا ہے۔ (1) وہ گول مول۔ (2) مشکوک و مشتبہ۔ (3) مبہم۔ (4) اور ناقابل فہم یا۔ (5) مافوق الفطرت بیانات ہیں۔ یہ وہ پانچ الفاظ ہیں جو مترجمین و مفسرین نے قرآن کے متشابہات کے معنی بیان کرنے میں استعمال کئے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ اٹھایا گیا ہے کہ جس آیت سے اُن کے کسی عقیدے، عمل یا مقصد پر ضرب پڑتی ہو۔ اُسے متشابہ کہہ کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مثلاً ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ اس قرآن میں کائنات کی ہر چیز کا مفصل تذکرہ موجود ہے اور سورہ یوسف سے آیت پیش کرتے ہیں تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ (12/111) اور مولانا اسے متشابہ کہہ کر سرخ جھنڈی دکھا دیتے ہیں۔ تو اب آپ کی گاڑی کو رکن پڑے گا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ متشابہات کی تعداد یا یقینی تعین نہیں بتایا گیا ہے۔ لہذا ضرورت کے وقت کسی بھی آیت کو متشابہ کہہ کر آپ کا راستہ روکا جاسکتا ہے۔ پھر ایک اور تماشہ مثبت ٹائپ کے مجتہدین شیخ احمد اور احمدی متبعین نے دکھایا ہے۔ آج جب اس جدید گروہ کے باطل عقائد اور بیانات پر گرفت کی جاتی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جناب اس عقیدہ یا بیان میں متشابہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ متشابہات کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ نے جب قرآن میں آیات کی ایک قسم کو متشابہات فرما دیا ہے تو متشابہ کلام کرنا جائز ہوا۔ اور جس طرح اللہ نے اپنے ہاتھوں کا اور چہرہ کا ذکر کیا ہے۔ اور تم نے محکم آیات کو سامنے رکھ کر اللہ کو مجسم نہیں مانا ہے۔ اسی طرح شیخ احمد احسائی نے بھی محمدؐ کے جسمانی معراج پر۔ انسان کے قیامت میں

زندہ ہونے والے جسم پر کچھ ایسے متشابہ الفاظ لکھے ہیں جو اللہ کے ہاتھوں کی طرح غلط معلوم ہوتے ہیں۔ لہذا شیخ کی غلطی کو بھی اسی طرح نبھانا چاہئے جس طرح اللہ کی بات کو غلط کہنے کے بجائے دوسری محکم آیت لاتے ہو۔ اسی طرح شیخ کے دوسرے محکم بیانات سامنے رکھنا چاہئیں۔ یہ ہے وہ فریب اندر فریب جو مجتہدین کی ایجاد ہے۔ اور یہ وہ مجتہدانہ کرب ہیں جن سے ملعون لوگ ذرا دیر میں بزرگ بنا دیئے جاتے ہیں۔ مگر ان حضرات کو ہم سے پہلے ایسا طالب علم ملا ہی نہ تھا جو نظام اجتہاد کی ہر گتھی، ہر فریب اور ہر چالاک کو اُدھیڑ کر رکھ دیتا۔ ہم نے انہیں وہ سبق دیئے ہیں جو قیامت تک فراموش نہ کئے جاسکیں گے اور ہم نے اجتہاد کو اس طرح ذبح کیا ہے کہ اب دوبارہ اس میں زندگی کی امید بھی ذبح ہو کر رہ گئی ہے۔ آئیے ہم دکھاتے ہیں کہ یہ متشابہات والا فریب کیوں اور کہاں سے شروع ہوا۔ اور اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟

اول۔ اللہ نے فتنہ پردازوں کی نقاب اٹھائی تو انہوں نے پورے قرآن پر نقاب ڈال دی

اللہ نے زیر بحث قریشی قوم کی اُس اسکیم کی وضاحت کی تھی جو اُس قوم کے ماہرین سیاسیات و مذہبیات نے قرآن فہمی کے لئے اپنی قوم کو تعلیم دی تھی۔ چنانچہ پہلے ہم وہ آیت لکھتے ہیں جس میں لفظ متشابہات آیا ہے اور جس آیت کو دکھا کر مومنین کو فریب دیا جاتا ہے۔ اور جسے سمجھنے اور سمجھانے میں تمام علماء نے متفقہ طور پر ایسی غلطی کی ہے کہ اگر وہ غلطی کسی چوتھی جماعت کے عربی طالب علم سے ہو گئی ہوتی تو وہ بھی بہت شرمندہ ہوتا۔ بہر حال وہ آیت ملاحظہ فرمائیں اور اپنے اپنے دستیاب قرآن کے ترجموں کو سامنے رکھ کر قریشی تقسیم اور علماء کی غلطی پر رائے قائم فرمائیں۔ ہم اس آیت کے جملوں کو نمبر دے کر لکھتے ہیں تاکہ ترجمہ سمجھنے میں سہولت ہو۔

رفیع الدین مرحوم صاحب کا لفظی ترجمہ۔ ”وہی ہے جس نے اُتاری اوپر تیرے کتاب، بعضی اس کی آیتیں محکم ہیں، یعنی ظاہری معنوں کی، وہ جڑ ہیں کتاب کی، اور اور ہیں متشابہ معنی کئی طرف ملتے۔ 2۔ پس آیا وہ لوگ کہ بیچ دلوں ان کے کے گئی ہے

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ (2) فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ (3) فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ (4) ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ (آل عمران 7/3)

3۔ پس پیروی کرتے ہیں اس چیز کی کہ شبہ ڈالتی ہے اس میں۔ 4۔ واسطے چاہنے مگر ابی کے اور واسطے چاہنے حقیقت اس کی کے۔ یہ ترجمہ چونکہ با محاورہ نہیں ہے اس لئے قارئین کی الجھن دور کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ایک ترجمہ شیعوں کے یہاں سے اور ایک اہل سنت کے یہاں سے با محاورہ پیش کر کے پھر تقابلی مطالعہ اور تنقید کی جائے۔ لہذا پہلے جناب علامہ مودودی صاحب کا ترجمہ دیکھیں اور آیت کے الفاظ اور ہمارے دیئے ہوئے نمبروں کے ساتھ ساتھ ترجمہ کا فرق ملاحظہ فرمائیں۔

1۔ وہی خدا ہے۔ جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں۔ ایک محکمات جو کتاب کی اصل

بنیاد ہیں۔ اور دوسری متشابہات - 2۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے۔ 3، 4۔ وہ فتنہ کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ (تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 235-233)

شیعہ مولوی فرمان علی مرحوم کا ترجمہ

(1) (اے رسولؐ) وہی وہ (خدا) ہے۔ جس نے تم پر کتاب نازل کی اس میں کی بعض آیتیں تو محکم (بہت صریح) ہیں۔ وہی (عمل کرنے کے لئے) اصل (و بنیاد) کتاب ہیں۔ اور کچھ (آیتیں) متشابہ (گول گول جن کے معنی میں سے پہلو نکل سکتے ہیں)۔ (2) پس جن لوگوں کے دلوں میں گئی ہے۔ (3) وہ ان ہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہیں۔ (4) تاکہ فساد برپا کریں اور اس خیال سے کہ انہیں اپنے مطلب پر ڈھال لیں۔“

دوم۔ آیت کی تشریح اور تفہیم اور دھوکہ کھانے کی وجہ

قارئین یہ ترجمے پڑھیں یا کوئی اور ترجمہ و تفسیر تلاش کریں۔ آپ ہر جگہ یہ تصور دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو فتنہ، فساد و گمراہی پھیلانے کے لئے قرآن کی آیات کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ قرآن سے ایسی آیات کو دلیل بنا لیتے ہیں جو متشابہات ہیں۔ اور متشابہات میں تاویل یا کتب بیونت کر کے اپنی غرض اور مقصد کو ثابت کر لیتے ہیں۔ ہم علماء کے اس تصور اور مفہوم سے متفق نہیں ہیں۔ اس لئے کہ یہ تصور زیر بحث آیت میں نہیں ہے۔ پھر اس لئے کہ اس تصور کو اختیار کرنے سے قرآن اور اللہ کے کلام میں دو نقص یا خامیاں بھی ماننا پڑتی ہیں۔ حالانکہ ہم کلام اللہ میں کسی قسم کا نقص اور خامی نہیں مانتے۔ اول یہ نقص ماننا ہوگا کہ معاذ اللہ، اللہ نے جان بوجھ کر یا غلطی سے یا الفاظ و عربی قابلیت کی کمی کی وجہ سے ایسا کلام یا آیات قرآن میں بھیج دیں جو خود ہی مشکوک و مشتبہ اور گول گول، کئی کئی معنوں والی ہیں۔ یا بقول علامہ مودودی جو اپنے معنی میں اشتباہ شبہ کی گنجائش (تفہیم القرآن ایضاً صفحہ 234 حاشیہ نمبر 6) پہلے ہی سے رکھتی ہیں۔ اور قرآن میں اگر یہ خرابی واقعی موجود ہے؟ تو ہر گمراہ ہونے والا بے قصور ماننا پڑے گا۔ اس لئے کہ اللہ نے خود گمراہی کا موقع قرآن کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ اور یہی منشا تھا قریشی ماہرین و مجتہدین کا کہ گمراہی تو وہ خود پھیلائیں مگر نام ہو اللہ اور قرآن کا۔ دوسرے یہ نقص ماننا ہوگا کہ قرآن کی آیتوں کی کم از کم دو قسمیں صحیح ہیں۔ چنانچہ قرآن میں مذکور قرآن کو ٹکڑوں میں بانٹنے والے (91-90/15) بھی بے قصور تھے۔ یعنی ہمارے علماء نے آیت کا منشا نہ سمجھ کر قریشی دانشوروں کے اس مقصد کو من و عن پورا کر دیا جو اس آیت میں بیان کیا گیا تھا۔ اور قرآن کریم میں گمراہ کن آیات کا وجود مان کر ان کی تقسیم کو بھی حق بجانب ثابت کر دیا ہے یا یہ کہیں کہ یہ علماء خود اس گروہ کا مذہب رکھتے ہیں؟۔

سوم۔ ہمارا ترجمہ:- 1۔ وہ وہی ہستی ہے۔ جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے۔ اُس مذکر کتاب میں (مِنْهُ) احکام والی آیات ہیں۔ وہ مؤنث آیات (هِنَّ) اُس کتاب کی ماں (والدہ یا بنیاد) ہیں۔ اور آخری (اُخْرُ) محکمات سے یا اپنی ماں سے مشابہ

(ہم شکل وہم صورت و سیرت) آیات ہیں۔

2۔ رہ گئے وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی غلط مقصد (زُیغ) جما ہوا ہے۔ تو

3۔ وہ لوگ اُس مطلب کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے غلط مذکر مقصد (زُیغ) کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ (مِنْهُ)

4۔ تاکہ وہ اس غلط مذکر مقصد (زُیغ) کو آیات پر چسپاں کر کے فتنہ پھیلائیں۔ (ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ)

5۔ اور اس مذکر غلط مقصد (زُیغ) کی تفصیل و نشاندہی (تَاوِيلُهُ) کرنا اللہ اور راسخون فی العلم کے سوا اور کوئی

نہیں جانتا (مَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ..... الخ (3/7))

چہارم۔ ہماری دلیل اور اس ترجمانی کا ثبوت

قارئین فی الحال آیات محکمات اور آیات متشابہات کے معنی اور تفصیل کو رہنے دیں۔ اس لئے کہ ان کے معنی قرآن سے لکھے جائیں گے۔ یہاں تو یہ نوٹ کریں کہ لفظ کتاب عربی زبان میں مذکر ہوتا ہے۔ اس لئے یہ کہنے کے لئے کہ ”اس کتاب میں“۔ آیات محکمات اور متشابہات ہیں۔ اللہ نے (مِنْهُ) فرمایا ہے۔ یعنی کتاب کے لئے ضمیر مذکر واحد غائب (ہ) استعمال کی ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ لفظ (1) آیات۔ (2) محکمات اور (3) متشابہات تینوں مؤنث ہیں۔ اس لئے ان کے لئے ضمیر جمع مؤنث غائب (ھُنَّ) لائی گئی ہے۔

اب آپ کے سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے۔ کہ اگر وہ فتنہ پرداز گروہ آیات متشابہات کی اتباع کرتا تو قرآن میں آیت کے الفاظ اس طرح ہونا لازم تھے کہ (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ - فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُنَّ) یعنی اگر وہ متشابہات کو استعمال کرتا یا یہاں متشابہات کا ذکر ہوتا تو لازم تھا کہ متشابہات کے لئے ضمیر جمع مؤنث غائب آتی۔ اور مِنْهُنَّ کہا جاتا۔

لیکن قرآن میں تو ضمیر مذکر واحد غائب (مِنْهُ) کی استعمال ہوئی ہے۔ یعنی وہ لوگ جس چیز کی اتباع کرتے ہیں۔ وہ مؤنث نہیں بلکہ وہ مذکر ہے۔ جسے ضمیر واحد مذکر غائب ”ہ“ (مِنْهُ) سے ظاہر کیا گیا ہے۔ لہذا آپ کا فرض ہے کہ یہ پتہ لگائیں کہ آیت میں لفظ مِنْهُ سے پہلے کون سا لفظ مذکر ہے؟ تاکہ اس ضمیر واحد مذکر غائب سے وہ مذکر لفظ سمجھا جائے۔ پھر یہ دیکھئے کہ لفظ مَا تَشَابَهَ (جو مشابہ ہوتا ہے) بھی مؤنث کا صیغہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ لہذا نہ تو وہ چیز مؤنث ہے۔ جس کی وہ گروہ اتباع کرتا ہے۔ اور نہ ہی وہ چیز مؤنث ہے۔ جو مشابہ ہوتا ہے۔ یعنی گمراہ کرنے والی چیز بھی مذکر ہے اور جو گمراہی میں مددگار بنتا ہے وہ بھی مذکر ہے۔

لہذا وہ لفظ جو مذکر بھی ہے۔ اور اُس قریشی فتنہ ساز گروہ کے دلوں میں ایک غلط مقصد و منصوبہ بن کر جمع ہوا بھی ہے۔ وہ ہے۔ ”زَيْغٌ“۔ اور جیسا کہ بیان ہوتا چلا آ رہا ہے کہ دانشوران قریش قرآن کی معنوی تحریف و تبدیل کرتے چلے آئے تھے۔ اس

کی تدبیر و طریقہ اللہ نے یہ بتایا کہ اس جماعت کے ماہرین قرآن کی آیات کو پڑھتے وقت اُس منصوبے یا زلیغ کو قرآن سے مطابق کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اور جہاں کہیں ان کو ایسا مطلب نظر آتا ہے۔ جو اُس زلیغ سے متشابہت رکھتا ہو۔ تو وہ اس زلیغ کو قرآن کی سند سے اختیار کرنے اور اس زلیغ کی اتباع کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ جیسا کہ ذرا دیر پہلے قرآن نے بتایا تھا کہ ان کا حکم اپنی جماعت یا قوم کو یہ ہے کہ اگر تمہیں ہمارا تجویز کردہ قرآنی مفہوم اگر رسول اللہ بیان کریں تو تم قبول کر لیا کرو۔ ”يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ اِنْ اُوْتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوْهُ“۔ اور اگر ہمارے تحریف کردہ اور زلیغ کے خلاف قرآن کا مفہوم بیان کریں تو اس سے بچ نکلا کرو۔ ”وَ اِنْ لَّمْ تُوْتُوْهُ فَاحْذَرُوْا“۔ (مانہ 5/41)

اس بیان سے واضح ہوا کہ ہمارے علماء نے محض مذکور مومنٹ کی ضمیروں کو نظر انداز کر دینے سے یہ شرمناک غلطی کی ہے۔ اور اس طرح مسلمان گروہ کی تائید میں قرآن کو عصیین بنانے اور گمراہ کن اجزاء میں تقسیم کرنے میں مددگار بن گئے اور ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ قرآن میں ایسی آیات کی کثرت موجود ہے۔ ”جن میں (1) جن کی زبان بالکل صاف نہیں ہے۔ (2) جن کا مفہوم متعین کرنے میں اشتباہ کی گنجائش ہے۔ (3) جن کے الفاظ معنی اور مدعا پر صاف و صریح دلالت نہیں کرتے۔ (4) جنہیں تاویلات کا تحتہ مشق بنانے کا موقع آسانی سے مل جاتا ہے۔ (5) یہ آیات نزول قرآن کی غرض پورا نہیں کرتیں۔ (6) اُن میں اسلام کی طرف دعوت نہیں دی گئی ہے۔ (7) اُن میں عبرت و نصیحت کی باتیں نہیں ہیں۔ (8) اُن میں گمراہی کی تردید اور راہ راست کی توضیح نہیں ہے۔ (9) اُن میں دین کے بنیادی اصول نہیں ہیں۔ (10) اُن میں عقائد و عبادات و اخلاق و فرائض اور امر و نہی کے احکام بھی نہیں ہوتے“۔ (تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 234)

یہ دس باتیں علامہ نے آیات محکمات میں ثابت کی ہیں۔ لہذا ہم نے ان کو الٹ کر آیات متشابہات کے لئے لکھ دیا ہے۔ چونکہ اُن کے اور تمام مجتہدین کے نزدیک آیات متشابہات آیات محکمات کے مقابلہ میں بڑی خطرناک ہیں۔ جن کو اللہ نے (معاذ اللہ) گمراہی پھیلانے کے لئے نازل کیا ہے۔ اس لئے کہ وہ:-

”ایسی آیات ہیں کہ جن کے مفہوم کو متعین کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کی جائے گی۔ اتنے ہی زیادہ اشتباہات یعنی شکوک و شبہات و احتمالات سے سابقہ پیش آئے گا۔ حتیٰ کہ انسان حقیقت سے قریب تر ہونے کے بجائے اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ پس جو لوگ طالب حق نہیں اور ذوق فضول رکھتے ہیں۔ وہ متشابہات کے دھندلے تصور پر قناعت نہیں کرتے۔ اور جو لوگ ابوالفضول اور فتنہ جو ہوتے ہیں۔ ان کے لئے آیات متشابہات بحث و تحقیق کا اچھا مشغلہ فراہم کرتی ہیں“۔

(ایضاً تفہیم صفحہ 235-234)

یعنی اللہ کا یہ حکم کہ قرآن میں تدبیر و فکر کیا کرو اور عقل سے قرآن میں خوب غور و خوض کیا کرو (سورہ محمد 47/24) بھی

خطرناک حکم ہے۔ جب تک تشابہات کا وجود قرآن میں موجود ہے۔ اور ان میں تدبر و تعقل کی ممانعت اور تخصیص نہ آجائے۔ بہر حال قارئین تشابہات کے متعلق جس قدر تحقیق و تصدیق کریں گے۔ ان کا اسی قدر ہماری بات پر یقین بڑھتا جائے گا۔ اور یہ ثابت ہوتا جائے گا۔ کہ نظام اجتہاد کی پالیسی نے جو قرآن کریم کو مختلف اجزاء (GROUPS) اور عنوانات میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو بے اثر و بے نتیجہ دکھا کر اجتہادی احکام کی تقلید کرائی جائے اور محمد و آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم کے فضائل اور علوم کے قرآنی تذکروں کو تشابہات کہہ کر رد کر دیا جائے۔ لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ تشابہات و محکمات وغیرہ والی تقسیم ایک شیطانی منصوبہ کی تکمیل کے لئے کی گئی ہے۔

(ح) سارا قرآن اور قرآن کی ہر آیت تشابہ اور محکم ہے

یہاں ہم پہلے تمام مترجمین کی چوری پکڑ کر دکھاتے ہیں۔ پھر باقاعدہ مندرجہ بالا تصور کا باطل ہونا ثابت کریں گے اور دکھائیں گے کہ آیات محکمات و آیات تشابہات کے الفاظ کو ان فریب سازوں نے اپنی فریب سازی کا سہارا بنایا اور نہ حقیقتاً قرآن سر سے پیر تک محکم و تشابہ ہے۔

اول۔ مترجمین نے غلط ترجمہ کیا تھا

وہ تمام مترجمین غلط ترجمہ کرنے کے مجرم ہیں۔ جنہوں نے مندرجہ ذیل آیت کا صحیح ترجمہ کیا ہو۔ سنیے پہلے پارہ کے تیسرے رکوع میں جنت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ۔ ”قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَ اٰتٰوٰہِ مُتَشٰبٰہًا“۔ (بقرہ 2/25) جب جنت میں مومنین کو مختلف قسم کے میوے اور پھل دیئے جائیں گے تو وہ پھلوں کو دیکھ کر:-

”کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بطور رزق دیئے جایا کرتے تھے۔ اور انہیں ملتے جلتے مشابہ پھل دیئے جائیں گے“۔ اس آیت میں وہی لفظ آیا ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ لفظ مُتَشٰبٰہًا اسم فاعل جمع مونث تھا۔ اور لفظ مُتَشٰبٰہًا اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ تو سوچئے کہ مونث اور مذکر کے فرق سے معنی میں یہ ابلیسی گنجائش کہاں سے داخل ہو گئیں؟ اور مندرجہ ذیل تمام مترجمین کو غلط ترجمانی کرنے اور پورے قرآن کو مشکوک و گمراہ کن قرار دینے کا مجرم کیوں نہ سمجھ لیا جائے؟ جب کہ وہ صحیح معنی جانتے ہیں اور یہاں سب کے سب صحیح معنی کرتے بھی ہیں۔

(1) رفیع الدین۔ ”اور لائے جائیں گے مشابہ ایک دوسرے کے ساتھ“۔ (بقرہ 2/25)

(2) مودودی۔ ”دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے“۔ (بقرہ 2/25) مُتَشٰبٰہًا کے معنی آپ نے دیکھ لئے۔

(3) اشرف علی۔ مُتَشٰبٰہًا۔ پھل ملتا جلتا۔ (بقرہ 2/25)۔ مُتَشٰبٰہًا۔ مشتبہ المراد (3/7)

(4) شاہ ولی اللہ۔ ”مانند یک دیگر“۔ (بقرہ 2/25) محتمل معانی باہم مشتبہ“ (3/7)

(5) عبدالقادر۔ ”ایک طرح کا“۔ (بقرہ 2/25)۔ ”کئی طرف ملتی“۔ (3/7)

(6) محمد احمد رضا بریلوی۔ ”ملتا جلتا“۔ (بقرہ 2/25)۔ ”جن کے معنی میں اشتباہ ہے“۔ (3/7)

(7) مقبول احمد۔ ”رنگت میں ویسا ہی“۔ (بقرہ 2/25)۔ ”گول گول ہیں“۔ (3/7)

(8) فتح محمد جالندھری۔ ”ہم شکل“۔ (بقرہ 2/25)۔ ”کئی معنی کے احتمال والی“۔ (3/7) (حاشیہ صفحہ 78 مترجمہ قرآن)

قارئین یقین فرمائیں کہ اس ڈیڑھ ہزار سال میں اور آج سے بیس سال پہلے تک تمام مترجمین اور مفسرین متفق البجہ یہی غلط معنی کرتے رہے۔ حتیٰ کہ ہمارے مضامین بڑے بڑے علماء تک جانچنے اور اُس کے بعد بعض نے اپنی روش بدلی اور بعض ابھی تک اپنے قدیم بزرگوں کی پیروی میں مصروف ہیں۔ مالی استطاعت میں اضافہ پر انشاء اللہ ہم قرآن کا ایسا ترجمہ پیش کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے مولانا کوثر نیازی پر تنقید میں وعدہ کیا ہے۔

دوم۔ اللہ نے پورے قرآن کو کتاباً مُتَشَابِہاً فرمایا ہے

عرب کے منصوبہ ساز مسلمانوں کی بدقسمتی کہوں یا باقی تائید کنندگان کی بد نصیبی سمجھوں کہ اللہ نے اپنی کتاب کی صفت ہی یہ بیان کی ہے کہ:-

”اللہ نے بہترین حدیث نازل فرمائی جو ایک ہم آہنگ و ہم شکل و مکرر کتاب ہے۔ جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کی معرفت اور جلال سے متاثر رہتے ہیں۔ پھر اُن کا جسم اور دل اللہ کی شان

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًى تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۖ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدًىٰ لِلَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۚ (سورہ زمر 39/23)

بیان کرنے میں نرم پڑ جاتے ہیں۔ وہ متشابہ کتاب ہی اللہ کی وہ ہدایت ہیں۔ جن سے اللہ جس کو چاہتا ہے راہنمائی کر دیتا ہے۔ اور جسے اللہ خود ہی گمراہ کر دے پھر اس کے لئے کوئی ہادی نہیں ہوتا۔“

قارئین نے دیکھا کہ اسلام اور قرآن کو قومیا نے والوں نے قرآن کو کیا کچھ بنانے کا ارادہ کیا تھا؟۔ اور کس طرح اس ارادہ (يُؤِيدُونَ) پر ڈیڑھ ہزار سال تک عمل کیا؟۔ اور دن و ہاڑے قرآن کے الفاظ کے معنی بدلنے کی ایسی سنت جاری کی کہ ہر زمانہ کے علماء اسے تماشہ بناتے اور کرتب دکھاتے چلے آئے۔ ذرا انصاف سے فرمائیں کہ کیا میں ان لوگوں سے خواہ مخواہ برسرِ پیکار ہوں؟ ذرا ایک ہی ایسی بات بتائیے جو میں کہتا یا چاہتا ہوں اور وہ مسلمانوں کے یا مقاصدِ اسلام کے یا قرآن کے بیانات اور عربی قواعد کے خلاف نقصان دینے والی ہو؟ آپ اپنے گھریلو ترجموں میں پھر ایک دفعہ اُن علماء کی خیانت دیکھ لیں کہ وہ آیات مُتَشَابِهَات کا ترجمہ کیوں صحیح نہ کر سکے جب کہ وہ سب اس مندرجہ بالا آیت (39/23) کا ترجمہ صحیح کرتے ہیں؟۔

سوم۔ قرآن کریم محکم کتاب ہے

قومی قسم کے مسلمان علماء کو یہ بھی دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا منہ بند رکھنے اور تمہیں باطل پرست ثابت کرنے کے لئے قرآن کریم کو نہ صرف احسن الحدیث فرماتا ہے۔، متشابہ کتاب قرار دیتا ہے۔ بلکہ اسے کتاب محکم بھی فرماتا ہے سنئے۔

”یہ ایسی کتاب ہے کہ جس الر۔ كَتَبَ اُحْكَمَتْ اَيْتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ O (سورہ ہود 11/1) کی آیات کو حکیم و خبر نے پہلے فَاِذَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ مَّحْكَمَةٌ وَّذُكِّرَ فِيْهَا الْقِتَالُ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ محکم کیا اور پھر مفصل کر کے يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ فَاُولٰٓئِیْ لَهُمْ O (سورہ محمد 47/20)

بھیجا ہے۔“ یہ بھی سنتے چلیں کہ قرآن کی آیتوں کی طرح اس کی سورتیں بھی محکم ہیں۔ فرمایا کہ:-

”چنانچہ جب کوئی بھی محکم سورہ نازل ہوتا ہے اور اس میں دشمنانِ اسلام سے جنگ کرنے کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں مرض قومی جما ہوا ہے۔ کہ اس ذکر کو سنتے ہوئے قومی خطرہ کی بنا پر وہ تمہیں اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ چنانچہ ان پر جنگ کے لئے اُوْلٰی مُسْلَطٌ ہو کر رہے گا۔“

قارئین اگر آپ قرآن کے مزاج سے واقفیت پیدا کر لیں تو آپ قدم قدم پر اور ہر آیت میں کوئی نہ کوئی ایسی بات اور ایسا اشارہ پائیں گے۔ جس میں آپ کو مشرکین عرب کے اسلام اور قومی مزاج کی تشریح ملے گی۔ اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ مترجمین و مفسرین بڑی محنت اور کد و کاوش سے ہر جگہ پردہ پوشی کے لئے تحریف اور بریکٹوں کے پردے لٹکاتے چلے گئے ہیں۔ اور جہاں اس سے کام نہ چلا وہاں تفہیم القرآن اور مفہوم القرآن کے نام پر کتابوں کے ڈھیر لگا کر دشمنانِ اسلام کو اُن ڈھیروں کی آڑ میں چھپانے میں مصروف رہے ہیں۔ اس لئے یہ طے کیا گیا کہ ہم قرآن کے الفاظ کے ان معنی کو قرآن اور لغات سے جانچ کر قبول کریں گے۔ جو ان لوگوں نے اُمت کو بہکانے کے لئے گھر گھر پہنچائے اور لوگوں کے زوایائے نظر ہی کو بدل دیا ہے۔ چنانچہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ قرآن وحدیث کے معاملہ میں سابقہ تمام کارگزاریاں از سر نو جانچی جائیں۔ اور کسی بات کو آنکھ بند کر کے قبول نہ کیا جائے۔ خواہ وہ کوئی قدیم وجدید شیعہ مجتہد ہو یا سنی لیبل لگاتا ہو۔ ہم اس کتاب میں آئندہ بھی ان کے تراجم و تفاسیر کی پول کھولتے چلیں گے۔ انشاء اللہ والا امام علیہ السلام۔

(ط) احادیث کے ساتھ رسول کی قوم کا سلوک؟؟

احادیث کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کی تفصیل ہماری تصانیف میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں تو ہم سرسری طور پر چند مسلمات پیش کر کے مجتہدین کی ان مساعی (کوششوں) کا ذکر کریں گے۔ جو انہوں نے آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کو مشکوک کر کے رد و انکار کی راہیں نکالنے میں کی ہیں۔

(۱) موجودہ اہل سنت کتب احادیث کی حیثیت؟؟

مُؤرخین و محدثین اہل سنت نے بار بار اور طرح طرح یہ تسلیم کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے واضح احکامات کے ماتحت اور ان کی نگرانی و سرپرستی میں تاریخ و احادیث کی باقاعدہ ابتدا ہوئی۔ حکومت کی آمدنی کا بڑا حصہ حدیث و تاریخ سازی کرنے والے اسٹاف پر خرچ ہوتا تھا۔ پھر اُن کے جانشینوں نے آخری عباسی خلیفہ کے زمانہ تک اس کام کو نہایت حُسنِ تدبیر سے جاری رکھا۔ اس سلسلے میں ترقی یافتہ ممالک کے غیر مسلم علماء اور ماہرین آخری خلیفہ تک برابر مدد و معاون اور تنخواہ دار رہے۔ اور ہر خلیفہ نے اسلامی مملکت میں اپنے مذہب اور اپنے بزرگوں کے تصورات کی اشاعت کی۔ اپنے مذہب اور تصورات کے مخالفین کا تلوار اور دولت کے دونوں ہاتھوں سے قلع قمع کیا۔ اپنے اور اپنے پیش رو حاکموں اور طرز حکومت کے جواز میں تنخواہ دار و وظیفہ خوار مجتہدین سے دینی دلائل و احادیث و واقعات گھڑا کر تمام مملکت میں پھیلائے۔ ہر زمانہ میں ہر قاضی، ہر عدالت، ہر مجتہد، ہر محکمہ کے افسران، ہر مسجد کا پیش نماز، محلہ کا میر محلہ حکومت کے مذہب اور سرکاری احادیث و تفاسیر پبلک تک پہنچاتا تھا۔ اور ان ہی کے مطابق عمل کراتا تھا۔ اور ہر اس تصور پر باز پرس اور تعزیر و تادیب کرتا تھا۔ جو حکومت کی پالیسی یا مذہب کے خلاف ہوتا تھا۔ لوگ قتل کئے جاتے تھے۔ مخالفین کی زبانیں کاٹی جاتی تھیں۔ گھربار کی تباہی اور انہدام کیا جاتا تھا۔ جلاء وطنی بہت رعایتی سزا تھی۔ مخالفین کے ہاتھ کٹوا کر عبرت کے لئے مساجد کے دروازوں پر کیلوں سے جڑوا دیئے جاتے تھے۔ ان کے سر شہر پناہ کی دیواروں، دروازوں اور برجوں پر آویزاں رہتے تھے۔ یہ تمام واقعات نام بنام تاریخ میں موجود ہیں۔ ان تمام حالات میں وہ لوگ جو روزِ اوّل سے حزب مخالف سے متعلق تھے۔ جن کا ایمان و یقین یہ تھا کہ اسلام کی سربراہی کے لئے عصمت لازم ہے۔ جن کو ہر خلیفہ کے عہد کی تاریخ مجرموں کی طرح دیکھتی اور مندرجہ بالا سلوک کرتی رہی۔ اور جنہوں نے تمام ممکنہ مظالم کو اور قید و بند کو، وسائل دنیاوی سے محرومی کو بصد شوق برداشت کیا لیکن سرکاری مذہب اختیار نہ کیا۔ معافی تو کہاں؟ کبھی اپنے اعتقادات پر ندامت کا اظہار بھی نہ کیا۔ ان کو یہ اجازت کہاں سے مل سکتی تھی؟ انہیں یہ آزادی کون دے سکتا تھا کہ وہ کھل کر سرکاری مذہب اور پالیسی پر کتابیں لکھتے اور سرکاری کتابوں کی طرح اُن سرکار دشمن کتابوں کو پڑھتے اور شائع کرتے۔ اُس زمانہ کو چھوڑیئے۔ آج اس ترقی اور مذہبی آزادی کے زمانہ کو دیکھنے کے لئے کتابوں کی رفتار و گفتار کو مارکیٹ میں دیکھئے۔ اور پتہ لگائیے کہ سرکاری مذہب کے دلاء کیا کیا لکھ رہے ہیں وہ کون سی گالی ہے جو اُن کے زبان و قلم سے محفوظ ہے؟ وہ کون سی تہمت ہے جس کو شیر مادر کی طرح جائز نہیں سمجھا جاتا ہے؟ وہ کون سا فریب ہے؟ جو حدیث و تاریخ کے نام پر نہیں دیا جاتا؟ وہ کون سا جھوٹ ہے جو مساجد اور محراب و منبر سے نہیں بولا جاتا؟ وہ کون سی مسلمہ موضوعی روایت ہے؟ جو محمد و آل محمد اور مخالفین کی تنقیص کے لئے آج صحیح حدیث بنا کر پیش نہیں کی جاتی؟ اور کمال یہ ہے کہ یہ ٹھیکیدار ان مذہب گنتی کے بانیس آدمی ہیں۔ نہ ان کے ساتھ کثرت

ہے۔ نہ مسلمانوں کا تعاون حاصل ہے۔ وہ تمام مسلمانوں کو مشرک، پیر پرست، قبروں کے پجاری لکھ رہے ہیں۔ وہ پیران پیر دنگیر غوث اعظم، داتا گنج بخش اور مشکل کشا کی شان میں شرمناک الفاظ و مذمت لکھ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کی کثرت اور علماء خاموش بیٹھے سن رہے ہیں۔ اس سے کئی ہزار گنا بدتر تھا وہ زمانہ جب شیعہ تو دشمن تھے۔ انہیں تو بدعتی اور گردن زدنی بنا کر راستے سے ہٹا دیا تھا۔ لیکن خود علمائے اہل سنت کے ساتھ بھی حکومت اور حکومت کا مذہب رعایت نہ کرتا تھا۔ امام احمد بن حنبل کے ساتھ کیا ہوا؟ علماء سے پوچھئے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو کیوں بار بار حکومت سے معافی طلب کرنا پڑی؟ معلوم کیجئے؟ ہر وہ شخص جو خلفائے وقت کے ذاتی مذہب کے خلاف تصور کا اعلان کرتا تھا۔ زیرِ عتاب رہتا تھا۔ ہم صرف اس قدر کہنا کافی سمجھتے ہیں۔ کہ جناب محمد اسماعیل بخاری کو سات لاکھ احادیث یاد تھیں مگر کچھ ایسے حالات درپیش تھے کہ وہ کل چھ ہزار احادیث اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھ کر منظر عام پر لاسکے۔ چھ لاکھ چورانوے ہزار حدیثیں کہاں گئیں؟ کیوں منظر عام پر نہ لائی گئیں؟ جب کہ وہ صحیح احادیث تھیں۔ احادیث کے ضائع کئے جانے کی سینکڑوں مثالوں میں سے یہ ایک مثال ہی کافی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اہل سنت ہو کر کیسے جرات کر سکتا ہے کہ وہ کسی معاملہ میں آنحضرت کی طرف سے آخری حکم لگا دے اور کہہ دے کہ رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم نے فلاں مسئلہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں فرمایا جو آج کتب حدیث میں موجود ہے؟۔ (ہمارے اس عنوان پر دیکھو اسلامی شریعت سازی کی تاریخ علامہ محمد الحضری مصری)

(2) شیعہ احادیث کا ذخیرہ اور شیعہ مجتہدین کا کردار؟؟

سابقہ عنوان میں شیعوں کے ساتھ جس سلوک کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ سلوک مسلسل دو سو پینسٹھ (265) سال تک اپنی پوری شدت کے ساتھ برقرار رہا۔ (تواریخ اسلام اور مذکورہ بالا تاریخ) ذرا سوچئے کہ ان حالات میں کیا یہ ضروری نہ تھا؟ کہ یہ لوگ احادیث رسول اور احادیث ائمہ اہل بیتؑ کو نہایت پوشیدہ طور پر جمع کر کے آگے بڑھائیں تاکہ آنے والی نسلیں سرکاری مذہب کے فریب میں مبتلا نہ ہو جائیں؟ اور تاکہ آنے والی نسلیں اس ریکارڈ کی حقانیت سے وہ قوتیں حاصل کریں جو انہیں کسی ظالم و ظلم کے سامنے نہ جھکنے دے؟ اور تاکہ اس دولت حق کے مقابلہ میں انہیں دنیا کا مال و جائیداد و آسائش ہیچ نظر آئے؟ اور تاکہ وہ اپنی جان و مال و اولاد کو خوشی خوشی اپنے معصوم راہنماؤں پر بے دریغ قربان کر سکیں؟ اور تاکہ وہ باطل کو مٹا کر حق کو نافذ کرنے کا سامان و قوانین و اسالیب حیات کو باقی رکھیں اور عین وقت پر علوم القرآن و اسلام سے تہیدست نہ رہیں؟ قارئین ہزاروں ایسے اسلامی تقاضے تھے جن کو سامنے رکھ کر ملت شیعہ آگے بڑھی اور اسی سرکاری تاریخ میں ایک زندہ معجزہ کی طرح اُبھری اور مد مقابل حکومتوں اور قوتوں کو مسما کر کرتی ہوئی بڑھی۔ لاکھوں من خون و گوشت قربان کر کے حقیر و ذلیل زندگی سے تخت حکومت تک پہنچی۔ حکومت گر (KINGMAKER) کہلائی (دیکھو ہماری کتاب مذہب شیعہ) لیکن رفتہ رفتہ نظام اجتہاد

ملت شیعہ کی صفوں میں درآیا۔ معصودہ اور عضد الدولہ دہلی ابن رکن الدولہ کی آڑ لے کر قوم پر مسلط ہو گئے۔ اور غیبت کبریٰ میں اپنی وسیسہ کاریوں سے، باوجود ممانعت کے، جانشین حضرت حجۃ امام آخر الزمان علیہ السلام بن بیٹھے۔ اور حکومت کی طرف سے شیعہ پبلک پر نظام اجتہاد کے مسائل و احکام نافذ کرنا اور اپنے مخالف علمائے شیعہ کو راستے سے ہٹانا شروع کر دیا۔ چونکہ ناواقفیت کی بناء پر بعض مخلص مومنین بھی ان علمائے مجتہدین کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہیں خالص مومن سمجھے۔ لہذا مومنین کی مدد سے وہ تمام کتابیں برآمد کرنا شروع کیں جو حضرت علیؑ کے زمانہ سے لے کر جناب امام حسن عسکری علیہم السلام کے وقت تک علمائے شیعہ نے لکھی تھیں اور جنہیں دشمنوں سے پوشیدہ رکھا جاتا رہا تھا۔ مومنین کو بتایا یہ گیا تھا کہ شیعوں کے لئے علیحدہ عدالتیں اور قاضی مقرر کیے جا رہے ہیں۔ تاکہ ملت شیعہ کے مقدمات و معاملات کو شیعہ مذہب کے قوانین سے فیصلہ کیا جائے۔ اس قانون کی تیاری کے لئے تمام کتب احادیث کا مرکز میں جمع کیا جانا ضروری ہے۔ وہ تمام کتابیں کس طرح برآمد ہوئیں؟ کہاں کہاں سے برآمد ہوئیں؟ برآمد کرنے میں کس قدر رشوت یا طاقت صرف ہوئی؟ یہ سرکاری تاریخ میں کیوں لکھا جاتا؟ بہر حال یہ ثابت ہے کہ چار سو (400) سے لے کر اسی ہزار (80,000) کتابوں تک جناب علامہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی تحویل میں تھیں جو بعد میں ضائع کر دی گئیں (تفصیل اگلے عنوان میں ہے)

(3) شیعہ سنی علمی اسلامی ریکارڈ پر کیا گزری؟

(اڈل) یہ حادثہ ایک طویل و مسلسل داستان الم و اندوہ ہے۔ جو آج عملاً درپیش ہے۔ اور جسے سناتے رہنے اور روکتے رہنے کا فریضہ بھی ہمارے ہی حصہ میں آیا ہے۔ اور جسے ہم نے بڑی تفصیل و تاریخ سے اپنی تصنیفات میں پیش کیا ہے۔ اور جس کا جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ اور جس کو جاننے والا شخص مثلاً ذہنیت کو سہولت و سہولت کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کی چند باتیں سنئے۔ چوتھی صدی ہجری آنے سے قبل ہی ملکی و قومی حکومت نے جو دینی ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ اس کا تقاضہ یہ تھا کہ اہلسنت محدثین بھی اس تمام ذخیرہ کو سپرد قلم کرنے سے باز رہیں۔ جو انہیں رسول اللہ سے آنحضرتؐ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی زبانی پہنچا تھا۔ اور جس پر امت کے عوام کسی نہ کسی طرح عمل کرتے چلے آ رہے تھے۔ چنانچہ آج بھی امت میں ہزاروں عقائد و اعمال ایسے ہیں۔ جن پر ڈھونڈھے سے حدیث نہیں ملتی۔ اور چونکہ ثبوت میں حدیث نہیں ملتی۔ لہذا طاغوتی گروہ امت کو چڑاتا ہے۔ اور ثبوت مانگتا ہے۔ مشرک و ملحد و بدعتی کہتا ہے۔ بہر حال ان سے دریافت کرو کہ حضور علامہ اسماعیل بخاری محدث نے اپنی حدیث کی کتاب صحیح بخاری میں صرف چھ سات ہزار احادیث لکھیں اور چھ لاکھ چورانوے ہزار احادیث رسول کو نہ لکھ سکے۔ حالانکہ وہ تمام احادیث صحیح بخاری میں درج شدہ احادیث کی طرح صحیح تھیں۔ پھر انہیں یہ سناؤ کہ۔ ”زہیر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے جابر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے پاس پچاس ہزار حدیثیں ہیں۔ لیکن ان میں سے میں نے ایک کو بھی

بیان نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک روز ایک حدیث بیان کی اور کہا کہ یہ ان ہی پچاس ہزار حدیثوں میں سے ہے۔ اور

2- ”سفیان سے روایت ہے کہ میں نے جابر کو سنا کہ وہ تقریباً تیس ہزار حدیثوں کی روایت کرتے ہیں۔ لیکن میں ان میں سے کسی کا ذکر جائز نہیں سمجھتا۔ اگرچہ میرے پاس یہ یہ حدیثیں ہیں“۔ اگلے صفحے پر ہے کہ:-

3- ”جابر جعفی کی نسبت جو کہتا تھا کہ اس کے پاس پچاس ہزار حدیثیں اور بعض روایات کی رو سے ستر ہزار حدیثیں ہیں۔ جن کو وہ محمد باقر بن علی بن حسین (علیہم السلام) سے روایت کرتا ہے“۔ (تاریخ فقہ اسلامی یعنی تاریخ التشریع الاسلامی مولفہ علامہ محمد الخضری مصری کا ترجمہ از مولانا عبدالسلام ندوی صفحہ 204, 202) اور یہ بھی دکھائیں کہ:-

4- ”امام مسلم (صحیح مسلم والے) نے طاؤس سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عباس کے پاس ایک لمبی کتاب آئی جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فیصلے تھے۔ انہوں نے سب کو مٹا دیا۔ اور صرف ایک ہاتھ کے برابر قائم رکھا۔ امام مسلم ہی نے ابواسحاق سے یہ روایت بھی کی ہے کہ جب لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد یہ باتیں پیدا کیں تو اصحاب علیؑ میں سے ایک شخص نے کہا کہ اُن پر خدا کی لعنت ہو انہوں نے کیسے علم کو برباد کیا“۔ (ایضاً صفحہ 201)

قارئین سوچیں کہ اگر علامہ محمد اسماعیل بخاری کو زمانہ نے موقعہ دیا ہوتا تو وہ صحیح بخاری کے سائز کی (116) کتابیں اور لکھتے اور جابر جعفی والی ستر ہزار معصوم علیہ السلام سے منقول احادیث سے شیعوں کی سب سے قدیم اور بڑی حدیث کی کتاب کافی (4549 صفحات) ایسی چونتیس (34) جلدیں تیار ہو جاتیں یعنی ہزاروں محدثین میں سے صرف دو محدثین کی حدیثوں کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہوتا۔ جو تمام موجودہ شیعہ سنی حدیث کے ذخیرہ سے تیس گنا زیادہ ہوتا اور ڈھکوانڈ کمپنی کے تمام سوالات کا جواب بن جاتا۔ لیکن ڈھکوی بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کے علمی ذخیرہ کو تباہ کیا اور آج وہ ہم سے کہتے ہیں کہ فلاں مسئلہ بلا حدیث کے گھڑ لیا گیا۔ یہ شرک ہے یہ بدعت ہے۔ لیکن ہم نے ان اسلامی قزاقوں کی نقاب نوچ کر ان کو امت کے روبرو برہنہ کر دیا ہے۔ اور بتایا کہ امت کی کثرت جن عقائد و اعمال کی مسلسل پابند چلی آتی ہے۔ ان کے ثبوت میں کسی حدیث کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ مستقل عملی سنت رسولؐ ہے۔ البتہ علماء کی کثرت کے پاس مستقل سنت نہیں بلکہ ان کا اپنا خود ساختہ اسلام ہے ﴿دیکھو ہماری کتاب اسلام اور علمائے اسلام﴾

(دوم) شیعہ ریکارڈ کے ساتھ اس سے بڑا ظلم ہوا ہے

روز بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر گیارہویں معصوم امام جناب حسن عسکری علیہ السلام تک نہ صرف سابقہ انبیاء علیہم السلام کی تمام کتابیں محفوظ چلی آرہی تھیں۔ بلکہ اسلام کی محمدی قسط کا مکمل ریکارڈ تیار ہوتا چلا آیا تھا۔ حکومتوں کو اُس ریکارڈ کی ہوا بھی نہ لگنے دی جاتی تھی۔ اس لئے کہ اس میں خود قومی حکومت کی کچی کچی داستان اور تاریخ و واقعات قلمبند

ہوتے چلے آ رہے تھے۔ جن کو زبان پر لانا زبان کٹا دیتا تھا۔ نظام ہدایت کو ملکی حکومت سے کہیں زیادہ کاغذ کی فراہمی کی سہولت حاصل تھی۔ یہاں بے نظیر حقیقی علماء موجود تھے۔ آئمہ علیہم السلام اور ان کے طرفداروں پر جو مظالم ہو رہے تھے۔ ان کا تقاضہ تھا کہ تعلیمات محمد و آل محمدؐ کو محفوظ رکھنے کے لئے اہل علم و فن حضرات ملک سے نکل جائیں۔ اُدھر ملکی حکومت بھی جلاوطنی کی سزائیں دے رہی تھی۔ یوں تعلیمات اسلامی غیر مسلم اقوام و ممالک میں جا پہنچیں۔ اور ساری دنیا ان مظالم اور مظلوموں سے مطلع ہو گئی۔ اور ظلم و ظالموں کے خلاف نفرت پھیل گئی۔ مہاجرین اور تعلیمات اسلامی سے ہمدردیاں وابستہ ہو گئیں۔ اسلام اور راہنمایان اسلام کو ان مظالم سے بچانے کی تحریک پیدا ہو گئی۔ خود شیعہ حکومتیں قائم ہو گئیں اور چاروں طرف سے اس ظالم و جابر حکومت کو گھیرے میں لے لیا۔ اور ادھر تحریک تشیع نے خود عراق و عرب میں حکومت کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ الغرض امام یازدہم (11) کے وقت تک ہزاروں کتابیں تاریخ و حدیث و تفسیر و سائنس و عملی مسائل پر تیار ہو چکی تھیں۔ ہر عہد کے امام علیہ السلام نے ہزاروں علماء پیدا کئے اور دنیا میں پھیلا دیئے تھے۔ ان تمام کتابوں کی تصدیق کی تھی۔ اور آج کے شیعہ سنی ریکارڈ سے بھی ثابت ہے کہ محض معصوم احادیث کے ذخیرہ کو چار سو کتابوں میں مدون و مرتب کر دیا تھا۔ جن میں سے آج بھی سینتیس (37) کتابیں موجود ہیں۔ لیکن وہ ایران و انگلینڈ کی لائبریریوں کے آثار قدیمہ میں داخل ہیں۔ چنانچہ جب عباسی حکومت میں بنی بویہ کو اقتدار حاصل ہوا تو بغداد میں جہاں عزا داری حسین مظلوم منانے کی آزادی مل گئی وہیں شیعہ مساجد میں علیؑ ولی اللہ اذنوں میں پکارا جانے لگا۔ اسی زمانہ میں نظام اجتہاد برسر کار آیا۔ غیبت کبریٰ ہوتے ہی شیعہ علماء کو کرسیاں اور وظائف دیئے گئے۔ حکومت کے لئے شیعہ احکام و مسائل پر قوانین تیار کرنے کا سیاسی حربہ دیا گیا۔ جس کی تیاری کے لئے ڈھونڈ ڈھونڈ کر شیعہ کتابیں حاصل کی گئیں۔ روپیہ اور تلوار دونوں نے اپنا کام شروع کیا۔ اور وہ تمام ریکارڈ اسی ہزار (80,000) کتابوں کی صورت میں جناب علامہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی ذاتی لائبریری میں جمع ہو گیا۔ قارئین اس حادثہ کو ایک نہایت زبردست مجتہد سے سنئے جنہوں نے علماء کی مختصر سوانح عمریاں لکھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ:-

در حالات علم الہدیٰ سید مرتضیٰ

جمعے از علما گفته اند کہ آنجناب بعد از وفات ہشتاد ہزار (۸۰۰۰۰) مجلد کتاب از مقروآت و مصنفات و محفوظات بجا گذارد۔ (کتاب قصص العلماء صفحہ ۲۰۹) ”و کتب اور اسی ہزار تومان قیمت کردند بعد از آنکہ بسیاری از نفایس آنہار ابرائی امرا و وزرا فرستادند و ولادتش در سال سیصد و پنجاہ و پنج بودہ و وفاتش چہار صد و سی و شش بود۔“ (صفحہ ۲۰۹)

”بہت سے علماء نے کہا ہے کہ آنجناب نے وفات کے بعد اسی ہزار (80,000) پڑھنے کے قابل تصنیفات اور محفوظ کتابیں چھوڑیں۔“

اُس کے بعد ایک لطیفہ لکھا اور فرمایا کہ۔ ”جب کہ اُن اسی ہزار کتابوں میں سے نفیس ترین کتابیں امیروں اور وزیروں کو دی جا چکیں۔ تب بھی باقی ماندہ کتابوں کی قیمت اسی ہزار تومان یعنی (80,000×20) اس زمانے کے سولہ لاکھ روپے طے پائی تھی۔ ان کی پیدائش تین سو پچپن (355ھ) اور وفات چار سو چھتیس 436 ہجری میں ہوئی تھی۔“

(سوم) عباسی حکومت کی طرف سے ملی ہوئی دولت اور جاگیریں

جناب علامہ نے ملکی حکومت کی پالیسی میں جو کچھ امداد دی۔ اس کی تفصیل ہماری دوسری تصنیفات میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں تو یہ دکھانا ہے کہ وہ اسی ہزار کتابیں نہ اپنے گھر میں رہنے دی گئیں۔ نہ شیعہ علماء اور شیعہ کتب خانوں کو دی گئیں۔ بلکہ سید صاحب نے اپنے ساتھیوں اور مل کر کام کرنے والے اراکین مملکت میں تقسیم کرنے کی ہدایات دی تھیں۔ اور یہ کہ دولت و سرمایہ داری حضور علامہ کو اس قدر محبوب تھی کہ سولہ لاکھ روپیہ گھر میں آنا زیادہ پسند تھا۔ لہذا علمی ذخیرہ اور کلام معصومین آخر فروخت بھی کر دیا گیا۔ حالانکہ آپ سرمایہ داری میں اس وقت کی دنیا میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ چنانچہ چند الفاظ اس کے لئے بھی سن لیں تو عنوان بدل دیں اسی صفحہ 409 پر فرمایا کہ:-

”ان کی مالی حالت بے اندازہ تھی۔ مکہ کے سفر پر جاتے۔“ ثروت اوبے اندازہ و در سفر مکہ سید مرتضیٰ ہوئے انہوں نے ایک شخص کو نو ہزار تومان بابرادرش بیک نفر نہ ہزار تومان دادند گویند کہ از بغداد تا مکہ سید مرتضیٰ در ہمہ جاملک داشتہ۔“

فرمادیا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بغداد سے لے کر مکہ تک وہ ہر جگہ جاگیریں رکھتے تھے۔“ (صفحہ 409)

(چہارم) صرف احادیث کی چار ہزار سے چھ ہزار تک قدیم کتابیں بھی تباہ کی گئیں

دولت و ثروت اس قدر ضروری اور مفید چیز تھی کہ مذکورہ اسی ہزار کتابوں کے ساتھ معصوم احادیث کی چھ ہزار مصدقہ کتابیں قربان کر دی گئیں۔ سنئے مجتہد سے سنئے۔

”عسکرین“ یعنی پس در زمان عسکرین و قریب بزمان غیبت اخبار متعارضہ بسیار جمع شد۔ لہذا دسویں اور گیارہویں امامیہ اتفاق نموده اند در میان چہار ہزار یا شش ہزار اصل بر چہار صد اصل و آں امام کے زمانہ میں چہار صد کتاب از اصول معتمدہ معتبرہ بود کہ یا آن کتاب بنظر معصوم رسیدہ اور غیبت امام دواز بود و معصوم آن را تصحیح نموده و امر بہ عمل او فرمودہ مانند کتاب کتاب یونس دہم کے قریب مختلف بن عبد الرحمن و یا صاحبان اصل از معتمدین و معتبرین بودند مانند زرارہ و محمد قسم کی بہت سی بن مسلم و نحو آنها و ایں چہار صد اصل مبوب نہ بودند (قصص العلماء صفحہ ۲۱۰)

حدیثیں جمع ہو چکی تھیں اور چار ہزار کتابوں سے لے کر چھ ہزار حدیث کی کتابیں اور علاوہ ان کے چار سو حدیث کی اور کتابیں موجود تھیں۔ جو اس لئے معتبر اور قابل اعتماد تھیں کہ یا تو وہ کتابیں خود امام کے ملاحظہ سے گزری تھیں۔ اور حضورؐ نے خود ان کی تصحیح فرمائی تھی۔ یا وہ ایسے صحابہ رضی اللہ عنہم نے تیار کی تھیں جو ذاتی تصحیح کے برابر حضورؐ کے معتمد اور معتبر حضرات تھے۔ جیسا کہ حضرت زرارہ اور محمد بن مسلم رضی اللہ عنہما اور ان کتابوں پر عمل کرنے کا حکم صادر فرما دیا تھا۔

قارئین یہاں پھر نوٹ کریں کہ آج علمائے شیعہ کے پاس ان چار ہزار، اور چھ ہزار اور چار سو کتابوں میں سے ایک کتاب بھی نہیں ہے۔ جو ساڑھے تین حدیث کی کتابیں موجود ہیں۔ وہ بعد میں لکھی گئی تھیں۔ ان میں شمار نہیں ہیں۔

(پنجم) اہل سنت علماء کی فریاد بھی یہی ہے

علامہ خضریٰ تاریخ تشریح الاسلامی کے آخری صفحات میں عنوان قائم کرتے ہیں کہ۔ ”ہم میں اور آئمہ کی کتابوں میں تعلقات کا منقطع ہو جانا۔“ (پھر لکھتے ہیں کہ) ہمارے اسلاف کی یہ عظیم الشان کتابیں جن کو تقدیر نے ہمارے لئے چھوڑ رکھا ہے۔ صرف ایک یادگار کے طور پر رہ گئی ہیں۔ اور بہت دنوں سے کوئی شخص ان کی اور ان کے درس و تدریس کی پرواہ نہیں کرتا۔ امام محمد۔ امام شافعی۔ امام مالک وغیرہ آئمہ، ان کے تلامذہ (شاگردوں) بلکہ پانچویں دور کے آئمہ کی ان کتابوں کی طرف، جو روح کو غذا دیتی ہیں۔ ہمت کو برا بھینٹ (ابھارتی) کرتی ہیں۔ اور فقیہ کامل پیدا کرتی ہیں۔ کوئی عالم توجہ نہیں کرتا۔ نہ ان کا درس دیتا ہے۔ نہ ان سے واقفیت (علم) حاصل کرتا ہے۔ بلکہ تم کو بڑے بڑے علماء ملیں گے۔ جو ان کتابوں کے نام بھی نہیں جانتے اور جب تمہارے ہاتھ میں ان کتابوں میں سے کوئی کتاب دیکھتے ہیں۔ تو کوئی عالم ان کے پڑھنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اُن علماء نے صرف اُن کتابوں پر اکتفا کر لیا ہے۔ جو زمانہ تنزل میں لکھی گئیں۔ اور اس طرح روایت صحیحہ مفیدہ کے لحاظ سے ہم میں اور اُن کی کتابوں کے درمیان تعلقات منقطع ہو گئے ہیں۔“ (اگلے صفحہ پر نتیجہ لکھتے ہیں کہ)

”ہمارے اور ہمارے اسلاف کے علم کے درمیان تاریکیوں کا زمانہ (زمانہ جاہلیت) حائل ہو گیا۔ صرف تھوڑی سی جو تلچھٹ باقی رہ گئی ہے۔ وہ نہ پیاس کو بجھاتی ہے۔ نہ مرض سے شفا دیتی ہے۔ اس لئے ہم ایسی ہمت کے کس قدر محتاج ہیں۔ جو اُن کتابوں کو ان کی قبروں سے نکالے اور لوگوں کے رخ کو ان کی طرف پھیر دے۔ تاکہ علوم اسلامیہ میں ہمارے درجے بلند ہو جائیں اور اس وقت ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم میں فقہا موجود ہیں۔“ (تاریخ فقہ اسلامی صفحہ 472-473)

شیعہ مومنین غور کریں کہ علامہ خضریٰ کو وہ قبرستان معلوم ہے۔ جہاں احادیث کی صحیح کتابیں دفن ہیں۔ انہیں صرف علماء کی سردمہری اور جہالت کی شکایت ہے اور ذرا سی ہمت کر کے اہل سنت ریکارڈ امت کے سامنے لایا جانا ممکن ہے۔ مگر محمدؐ و آل محمدؑ صلوٰۃ اللہ علیہم کی احادیث کا شیعہ ریکارڈ تو طاغوت کے اسٹور میں چلا گیا۔ جہاں سے اسے نہ کوئی واپس لاسکتا ہے۔ نہ کسی کو

شیطان اسٹور کا پتہ معلوم ہے۔ بہر حال ہمارے نام نہاد مجتہدین کا حال اس سے کہیں زیادہ بدتر اور مایوس کن ہے۔ علامہ خضریٰ کو (اگر وہ زندہ ہوتے) تو ہم بتاتے کہ بھیا جان یہ علماء کی سردمہری اور جہالت نہیں بلکہ یہ تو سوچی سمجھی اسکیم ہے۔ وہ سب ذخیرہ سامنے ہوگا تو یہ علماء کسی مسلمان کو نہ مشرک کہہ سکیں گے۔ نہ کافر بنا سکیں گے۔ نہ اُمت کو لڑا کر اقتدار و دولت حاصل کر سکیں گے۔ نہ آئے دن نیا نیا اجتہاد کر سکیں گے۔

(4) کلام اللہ و کلام معصومین کے ساتھ ہی ملت شیعہ کی سودا بازی

شیعہ تاریخ میں یہ بھیا تک حقیقت بھی سرک کر شامل ہوگئی کہ جناب حُجّۃ اللہ علم الہدیٰ (ہدایت کا پرچم) السید مرتضیٰ اعلیٰ اللہ مقامہ نے مذہب معصومین علیہم السلام کو اہل سنت علماء کی صف میں کھڑا کرنے کا سودا بھی کیا تھا۔ لیکن خریدار نے اس مال کو خریدنے کی قیمت زیادہ مانگی تھی۔ یعنی ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ خریدنے والا قیمت ادا کرتا۔ وہاں الٹا سودا تھا۔ یعنی سید صاحب مذہب شیعہ اثنا عشریہ کو پاس سے رقم دے کر بیچنا چاہتے تھے۔ سنئے اسی مجتہد سے وہ لکھتے ہیں کہ:-

”بعض معتبر کتابوں میں بھی و در بعضی از کتب معتبرہ مذکور است کہ از استاد مشافہۃ شنیدم کہ در عہد سید مرتضیٰ عامہ اجماع نمودند بر چہار مذہب تفصیلش اینکہ اجتہاد در میان عامہ شیوع داشت و بہ رائے واستحسان عمل می نمودند۔ تا اینکہ آراء مختلفہ و اہواء متفاوتہ در میان ایشان پدید آمد۔ آخر الامر نزدیک بآن شد کہ دین ایشان از میان رفتہ باشد۔ خواستند کہ اجماع بر چہار مذہب نمایند۔ سید مرتضیٰ از ایشان استدعا نمود کہ اجماع بر پنج مذہب نمایند۔ جعفری و شافعی و حنفی و مالکی و حنبلی۔ زیرا کہ اگر اجماع بر پنج مذہب می کردند شیعہ را دیگر تقیہ نہ بود۔ پس سلطان آن عصر دو بیست ہزار تومان مطالبہ داشت۔ بعوض اینکہ اجماع بر پنج مذہب کنند۔ سید مرتضیٰ صد ہزار تومان از مال خود میداد قبول نہ کردند و سائر شیعان نیز اقدام نہ کردند کہ صد ہزار تومان دیگر ابد ہند تا دو بیست ہزار تومان شود۔ یا بوجہ کم بودن شیعہ یا کم داشتن یا اینکہ نحو استند کہ این مبلغ را دادہ باشند لہذا اجماع بر چہار مذہب نمودند (صفحہ ۴۰۷-۴۰۶)

”بعض معتبر کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ اور میں نے خود اپنے استاد سے بھی دو بار سنا ہے کہ مرتضیٰ کے عہد میں چار مذاہب پر اجماع کیا گیا تھا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ اہل سنت میں نظام اجتہاد خوب پھیلا۔ لہذا ان میں ذاتی رائے اور مصلحتوں کے ماتحت فیصلے اور فتوے چلتے رہے۔ یہاں تک کہ مختلف قسم کی رائے اور دور افتادہ ذاتی خواہشوں کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اور قریب تھا کہ دین اسلام ان سے رخصت ہو جائے۔ اس لئے سنی علماء نے چاہا کہ آپس کا اختلاف اور ضد و ثنی دور

کرنے اور مزید اختلاف بڑھنے کو روکنے کے لئے چاروں مذاہب کے علماء آپس میں سمجھوتہ کر کے چاروں مذاہب کا حق ہونا متفقہ طور پر تسلیم کر لیں۔ اُس وقت سید مرتضیٰ نے اُن سے درخواست کی کہ مذہبِ شیعہ کو بھی ان چاروں مذاہب میں شمار کر لیں اور بجائے چار کے پانچ مذاہب پر یعنی (1) شیعہ (2) شافعی (3) حنفی (4) مالکی اور (5) حنبلی مذاہب پر اجماع کر لیا جائے۔ مرتضیٰ کا منشا یہ تھا کہ آئندہ شیعوں کو تقیہ نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ اس زمانہ کے خلیفہ عباسی نے سید مرتضیٰ سے اس سودے کو منظور کرنے کے لئے دو سو ہزار تومان یعنی چالیس لاکھ روپے مانگے۔ سید مرتضیٰ نے اپنے ذاتی مال میں سے بیس لاکھ روپیہ دیا جو منظور نہ کیا گیا۔ اور تمام شیعہ عوام و خواص نے یہ نہ کیا کہ باقی بیس لاکھ روپے ادا کریں۔ تاکہ یوں چالیس لاکھ روپے کی رقم پوری ہو جاتی اور شیعوں کو سنیوں میں شمولیت کا حق مل جاتا۔ یا تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ شیعوں کی تعداد کم تھی اور رقم زیادہ تھی۔ یا یہ کہ شیعوں کے پاس دولت ہی کم تھی۔ یا یہ کہ وہ یہ رقم دینا اور سنیوں میں شامل ہونا ہی نہ چاہتے تھے۔ بہر حال ان کو اجماع میں شامل ہونا نہ ملا اور وہی چاروں مذاہب اجماع میں داخل ہو گئے۔ (قصص العلماء صفحہ 406-407) (رسیدہ بود بلائے ولی بخر گزشت) یہاں تمام قارئین یہ سن لیں کہ سید مرتضیٰ ابھی کم سن بچے تھے کہ بغداد سے تقیہ رخصت ہو گیا تھا۔ کسی مجتہد کو تقیہ نہ کرنا پڑتا تھا۔ اذان میں میناروں کی بلندی سے اَشْهَدُ اَنْ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهِ پکارا جا رہا تھا۔ عاشورہ محرم پر دکانیں اور بازار بند رہتے تھے۔ جلوس ماتم و تعز یہ شاہراہوں پر گشت کرتے تھے۔ پھر یہ سن لیں کہ مذکورہ بالا اجماع کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ حق اُن چاروں مذاہب میں گھلا ملا ہوا ہے۔ یعنی ان چاروں میں سے کوئی ایک مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ سارا کا سارا از سر تا پا حق ہے۔ اس لئے کہ ایسا دعویٰ کرتے ہی اجماع ختم ہو جائے گا۔ کیوں کہ اگر حنفی خالص حق پر ہوں تو ظاہر ہے کہ مالکی، شافعی اور حنبلی باطل پر ہوں۔ یعنی اجماع یہ تھا۔ کہ حق ان چاروں میں ہے۔ کوئی اکیلا حق پر نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ان میں سے ہر ایک میں کچھ باطل ہے۔ کچھ حق ہے۔ جب چاروں کو ملا لیں۔ تو ادھر سارا حق جمع ہو جائے گا۔ اور ادھر سارا باطل بھی اکٹھا ہو جائے گا۔ لہذا یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ وہ چاروں باطل پر ہیں۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ چاروں حق پر ہیں۔ خدا نخواستہ اگر شیعوں نے حضرت علامہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے منشا کو قبول کر لیا ہوتا۔ تو شیعوں کو بھی مذکورہ حق و باطل میں برابر کا حصہ مل گیا ہوتا۔ اور یہی منشا تھا۔ شاہ صاحب کا تقیہ کا بہانہ بعد والے ان کے پیرو کاروں نے گھڑا ہے۔ انہیں امید تھی کہ کوئی شیعوں کو یہ بتانے کی ہمت نہ کرے گا۔ کہ عہد سید مرتضیٰ علم الہدیٰ میں بنی بویہ عضد الدولہ اور معز الدولہ حکومت بغداد پر حاکم تھے۔ اور یہ کہ شاہ صاحب کو ہی نہیں بلکہ ان سے قبل ان کے استاد گرامی جناب شیخ محمد بن محمد بن نعمان بن عبدالسلام الحارثی رضی اللہ عنہ کو حکومت کے دربار میں تحیث شیعہ عالم کے اقتدار و دینی حکومت حاصل ہو چکی تھی۔ چنانچہ پوری تفصیل قصص العلماء میں موجود ہے۔ ہم اس واقعہ کا ترجمہ لکھتے ہیں۔ اور خاص مقام کی فارسی و ترجمہ دونوں لکھیں گے سنئے:-

”شیخ نے جب ہجرت کر کے بغداد میں قاضی عبدالجبار کے درس میں شرکت کی اور جوتوں کی جگہ آ کر بیٹھ گئے۔ تو قاضی سے اجازت مانگ کر سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ حدیث غدیر فریقین میں تسلیم شدہ حدیث ہے یا نہیں؟ قاضی نے اقرار کر لیا تو کہا کہ یہ بھی بتائیے کہ مولیٰ سے کیا مراد ہے؟ قاضی نے کہا کہ مولیٰ سے اولیٰ (یعنی سب صحابہ سے بزرگ مرتبہ) مراد ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ پھر شیعہ اور سنیوں میں خلافت کے معاملہ میں اختلاف کیوں پیدا ہوا۔ یعنی اولیٰ مانا گیا ہوتا تو علیؑ کے سوا کسی اور کو خلیفہ بنالینا غلط ہو جاتا۔ قاضی نے کہا کہ بھائی شیخ بات یہ ہے۔ کہ حدیث غدیر ایک روایت یعنی زبانی بات ہے۔ اور ابو بکر کا خلیفہ ہو جانا درایت یعنی واقع ہو جانے والی حقیقت ہے۔ اور اہل عقل بات کے مقابلہ میں واقعہ کو اختیار کیا کرتے ہیں۔ جناب شیخ نے کہا کہ پھر یہ سوال ہے۔ کہ رسولؐ نے فرمایا تھا کہ اے علیؑ تیرا جنگ کرنا میرا جنگ کرنا ہے۔ اور تیرا پر امن رہنا میرا پر امن رہنا ہے۔ قاضی نے کہا یہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت شیخ نے پوچھا کہ پھر آپ جنگ جمل میں ان لوگوں کے لئے کیا کہتے ہو۔ جنہوں نے علیؑ سے جنگ کی؟ آیا وہ جنگ محمدؐ سے جنگ ہوئی یا نہیں؟ قاضی نے کہا کہ ان لوگوں نے توبہ کر لی تھی۔ شیخ نے کہا کہ جناب ان لوگوں کا توبہ کرنا ایک روایت یا ایک بات ہے۔ اور علیؑ سے جنگ کرنا درایت یعنی حقیقت واقعی ہے۔ لہذا اہل عقل کو لازم ہے کہ روایت کے مقابلہ میں درایت کو اختیار کریں اور ان لوگوں کو محمدؐ سے جنگ کرنے والا مانیں اس پر قاضی دم بخود ہوا اور شیخ کا نام

دریافت کیا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ حضرت شیخ کو اپنی مسند پر بٹھا دیا۔ اور کہا کہ اے شیخ تو واقعی مفید ہے۔ اس سے اہل سنت علماء کے چہروں پر غصہ ظاہر ہوا تو قاضی نے اعلان کیا کہ اے علمائے کرام میں اس شخص کے جواب میں ناکام ہو گیا ہوں۔ اگر آپ حضرات کے پاس اس کا جواب ہو تو وہ جا کر اپنی پہلی جگہ یعنی جوتوں میں بیٹھ جائے گا۔ مگر علماء غریب بھی جواب نہ رکھتے تھے۔ جب اس واقعہ کی خبر سلطان عضدالدولہ کو دربار خلافت عباسی میں پہنچی تو اس نے شیخ مفید

قاضی ساکت شد و از اسم شیخ سوال کرد۔ پس از جائے خود برخاست و شیخ را بر جائے خود نشانید۔ و گفت انت المفید حقاً۔ پس وجوہ علما متغیر شد۔ قاضی گفت امے علما از جواب اوعاجز ماندہ ام اگر شمارا جوابست بگوئید تا او برخیزد و بمقام خود نشیند۔ پس سلطان عضدالدولہ چون ایس ماجرا بشنید بجهة شیخ مرکبی خاص بازین و لجام زریں و صد دینار زر خلیفتی کہ ہر دینار آن دہ دینار بود و یک غلام عطا کرد و ہر روز دہ من نان و پنچ من گوشت برائے مجلس او مقرر داشت و جبہ و دستار نیکوئی بدو عطا کرد پس آنجناب بقلب مفید ملقب شد۔ (قصص العلماء صفحہ ۳۹۸)

رضی اللہ عنہ کے حضور میں ایک خاص گھوڑا، زین اور سنہری لگام سے سجا کر ایک غلام اور خلیفہ وقت کی مہر والے خاص دینار جو ایک ایک دینار دس دیناروں کے برابر تھا۔ ایک سو دینار ارسال کیے۔ اور ان کی مجلس کے لئے روزانہ دس من روٹیاں اور پانچ من گوشت

فراہم ہوتے رہنے کا انتظام کیا۔ اور ایک جبہ و دستار بزرگی ان کی خدمت میں بھیجی اور اسی روز سے آپ کا لقب شیخ مفید ہو گیا۔
 قارئین سوچیں کہ تقیہ کا بہانہ کس قدر چمکانہ فریب ہے۔ اور یہ کہ ان لوگوں کو اپنے انتظام پر کس قدر مستحکم یقین تھا۔ کہ
 اُمت میں سے کوئی بھی تاریخ کے اوراق پلٹنے اور عوام الناس کو ان کی کارکردگی سے مطلع کرنے والا پیدا نہ ہوگا۔

(5) نظام اجتہاد نے اپنے مقلدین کو نظام ہدایت و تعلیم سے مستغنی کر کے رکھ دیا

(الف) زیر قلم دسویں معصوم اصول میں مختصر اُردو تمام طریقے بیان کر دیئے گئے ہیں۔ جن کے ذریعہ سے نظام اجتہاد نے امت
 کو کلام اللہ اور کلام رسولؐ سے محروم رکھا۔ اب آخری بات یہ کہنا ہے۔ کہ مجتہدین نے صرف سابقہ ریکارڈ ہی تباہ نہیں کیا بلکہ ایک
 ہزار سال کے اندر بھی جو حقائق امت کے سامنے لائے جاتے رہے انہیں بھی مسلسل ضائع کرتے رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ
 گروہ حضرت علامہ صدوق رضی اللہ عنہ کی جگہ جگہ مدح و ثنا کرتا چلا آیا ہے۔ انہوں نے حضرت شیخ مفید رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے
 پسندیدہ سلسلے کے علماء میں شمار کیا ہے۔ اور انہیں بھی مجتہد لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ دونوں بزرگوار واقعی مجتہد
 تھے۔ اگر ان کا وہی مذہب و مسلک تھا جو علامہ محمد حسین ڈھکوا ایسے مجتہدین گروہ کا ہے۔ تو ان سے دریافت کرو کہ شیعہ سنی ریکارڈ میں
 نام بنام مذکورہ تین سو کتابیں کہاں گئیں۔ جو علامہ صدوقؒ نے لکھی تھیں؟ اور وہ دو سو کتابیں کہاں ہیں جو جناب شیخ مفیدؒ نے
 شیعوں میں لکھ کر چھوڑی تھیں؟ یہ دونوں حضرات چوتھی صدی کے علمائے حق تھے۔ نظام اجتہاد کے دشمن تھے۔ اس لئے ان کی
 مصنفہ پانچ سو کتابوں کو فنا کرنا ضروری تھا۔ انہیں چھوڑ دینا یہ بتاؤ کہ جناب سید مرتضیٰ تو واقعی ہماری سند سے بھی تم لوگوں کے
 سردار اور ابوالا با تھے۔ ان کی دو سو کتابیں کیوں ضائع کی گئیں؟ اس لئے نا؟ کہ تم یہ نہ چاہتے تھے کہ تمہارے اُس سردار کی وہ
 مخالفت اُمت کے سامنے آ سکے جو ان کے قلم سے احادیث رسولؐ کے خلاف کھل کر لکھی گئی تھی۔ اور کلام اللہ کی واضح آیات کے
 مقابلہ میں اجتہاد کیا گیا تھا؟ یہ بھی معلوم کریں کہ جناب علامہ عبداللہ بن ابی زید احمد بن یعقوب بن نصر الانبازی رضی اللہ عنہ کی
 مصنفہ ایک سو اکتالیس (141) کتابیں کیوں ضائع کی گئیں؟ یہ بھی تو چوتھی صدی کے نصف تک عرب میں پھیل چکی تھیں۔
 اور علامہ مذکور 356 ہجری تک دنیا میں موجود تھے۔ تم علامہ طوسی رضی اللہ عنہ کو بھی مجتہد ہی نہیں کہتے بلکہ ان کو سید مرتضیٰ کا شاگرد
 اور ہم مذہب بھی کہتے ہو۔ بتاؤ ان کی کتاب الاستبصار و تہذیب کے علاوہ باقی بیاسی ضخیم کتابیں کیوں تباہ کیں؟ یہ تو سید مرتضیٰ کے
 شاگرد ہی بتائے گئے ہیں۔ تم نے تو ان کے حقیقی بھائی سید رضی رضی اللہ عنہ کی کتاب نہج البلاغہ اور چند دوسری کتابوں کے علاوہ ان
 کی سینکڑوں کتابوں کو بھی برباد کیا ہے۔ دور کیوں جائیں؟ تم یہ بتاؤ کہ علامہ محسن فیض کاشانی اور علامہ تفتی مجلسی اور محمد باقر مجلسی رضی
 اللہ عنہم کی لکھی ہوئی ایک ہزار کتابیں کہاں ہیں؟ یہ تو دسویں اور گیارہویں صدی کے علمائے شیعہ تھے؟ ارے تم تو وہ ڈاکو ہو جنہوں نے اس صدی
 کے علماء کی بھی ہزاروں کتابیں برباد کی ہیں۔ اور کچھ کو قید کر کے اپنے کتب خانوں میں پابہ زنجیر رکھا ہوا ہے؟ بتاؤ علامہ محمد سبطین علی اللہ مقامہ کی

کتاب کشف الاسرار مارکیٹ میں کیوں نہیں ہے؟ اور تمہارے یہ سرمایہ دار پیرو کار جو مناظرہ کی کتابیں، آیات محکمات وغیرہ دھڑا دھڑا مارکیٹ میں لا رہے ہیں۔ وہ کشف الاسرار کو کیوں شائع نہیں کرتے؟ وجہ وہی ہے کہ اس کتاب میں تمہارے منہ سے نقاب اتار لی گئی تھی۔ اسے چھوڑو یہ بتاؤ کہ ہماری احادیث کی کتابیں مثلاً وسائل الشیعہ کی بیس ضخیم جلدیں، حدائق النازہ ۵ جلدیں، روضات الجنات آٹھ جلدیں، تفسیر برہان ۵ جلدیں، الاستبصار چار جلدیں اور دیگر سینکڑوں کتابیں جو تمہاری مقبولہ ہیں۔ کیوں ہماری مارکیٹ میں نہیں ملتیں؟۔ جب کہ صحیح بخاری و صحیح مسلم، ترمذی، نسائی وغیرہ اسی مارکیٹ سے ٹرک بھر کر خریدی جاسکتی ہیں؟

(ب) شیعہ کتابیں مارکیٹ میں کیوں نہیں؟

جن کتابوں کا مختصر ذکر ہوا ہے وہ عربی اور فارسی میں تھیں اور ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لئے پہلے نمبر پر عربی و فارسی پڑھنے کے لئے وقت محنت اور سرمایہ ضروری تھا اور ہے۔ پھر انہیں مارکیٹ سے خریدنے کے لئے ضروریات زندگی سے فاضل روپیہ کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات یہ کہ ان کو پڑھنے کے لئے مشاغل حیات سے فاضل وقت بھی درکار ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں بھی مجتہدین نے اُمت سے لوٹ لی ہیں۔ غور سے سنیں کہ جب (330ھ) سے شیعہ لیبیل کے مجتہدین نے ملت شیعہ کو اپنی ابلیسی تقلید کا نسخہ پلایا تو عوام کی سمجھ میں یہ بات آگئی کہ ذاتی تحقیق اور علوم دینیہ سے انفرادی واقفیت ایک سو فیصد فضول چیز ہے۔ سوچا یہ گیا کہ ہم اپنی روزمرہ کی مصروفیات اور الجھنوں کے دوران اتنی فرصت کہاں پاسکتے ہیں۔ کہ دین کے معاملہ میں ہماری نظر اور بصیرت ایک مجتہد کے برابر آجائے؟ اور ہم ذاتی طور پر سب کے سب ایسے عالم ہو جائیں کہ مجتہد کی طرح حق و باطل میں تمیز کر سکیں؟ لہذا تحقیق حق اور رموز دینی کی وضاحت اپنے مجتہدین کے لئے مخصوص کر دی جائے اور قیمتی وقت اور سرمایہ کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ عمومی مسائل ہمیں معلوم ہیں۔ نماز روزہ ہمیں آتا ہے، پھر تحفۃ العوام گھروں میں موجود ہے۔ اس کے بعد جس کسی دینی بات کی ضرورت ہوگی اپنے مجتہد سے دریافت کرتے رہیں گے۔ علامہ ڈھکویا قابل و ماہر مجتہد جو بتائے گا۔ وہ ایک ماہرانہ دینی حقیقت ہوگی۔ ہزاروں کتابوں کا نچوڑ ہوگا۔ جو عقلاً ہمارے لئے کافی ہے۔ یعنی حَسْبُنَا تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ (ہمیں مجتہد کی تقلید کافی ہے) اور مجتہد کو قرآن و حدیث و عقل و اجماع کافی ہے۔ اس سوچ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر قرآن اور حدیث کی رگ حیات مجتہد کی گرفت میں آگئی اور ادھر اُمت نے قرآن و حدیث و علوم دینیہ سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ یوں مجتہد صاحب اللہ و رسول کو راہ سے ہٹا کر اُمت پر مسلط ہو گیا۔ اب بتائیے کہ اس دینی اسلامی ذخیرہ کا کیا بنے گا؟ وہ کس مصرف میں اور کس کے کام آئے گا؟ جو محمد مصطفیٰ اور آئمہ ہدی صلوٰۃ اللہ علیہم نے اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جان جو کھم اور محنت شاقہ سے تیار کر کے دیا تھا۔ جس کو سمونے کے لئے لاکھوں کتابیں لکھی گئی تھیں؟ لہذا نظام اجتہاد کی تقلید اختیار کرتے ہی اسلامی علوم کا ذخیرہ نظر بند ہو کر رہ گیا۔ اس کی نشر و اشاعت کی ضرورت مر گئی۔ کتابیں پرانی اور بوسیدہ ہو کر گھروں میں اور کتب خانوں میں ضائع ہوتی گئیں۔ جب

پڑھنے والے عوام دستکش ہو گئے تو خریدنے والا کوئی نہ رہا۔ خرید بند ہوئی تو اب کتابیں شائع کون کرے؟ اور کیوں اپنا سرمایہ ضائع کرے؟ مقلد حضرات ان پڑھ رہ گئے۔ عربی و فارسی کی علمی کتابیں ان کی قابلیت کی دسترس سے باہر ہو گئیں۔ انہوں نے ان کتابوں کو فروخت کرنے اور علماء کو دینے میں فائدہ دیکھا۔ یوں مفت یا اونے پونے داموں ہمارا اسلامی ذخیرہ گھروں سے اور کتب خانوں سے نکلا اور دشمن محاذ تک جا کر تباہ ہو گیا۔ اور یہ بھی ہوا کہ کسی مجتہد نے کسی کتاب پر غالیوں کی کتاب ہونے کا فتویٰ دے دیا اور کسی رئیس چچے کو اشارہ کر دیا اور ادھر ادھر جہاں جہاں سے ایسی یا وہ کتاب ملی انہیں مہنگا سستا خرید کر جمع کیا گیا اور نذر آتش کر کے غلو اور تفویض کے خطرات سے مجتہدانہ مذہب کو بچا لیا گیا۔ یہ بھی ہوا کہ کسی کتاب کی افادیت کا فتویٰ دیا اور پبلک کے عوام یا رؤسا نے ان کتابوں کو حاصل کر کے مجتہد کی لائبریری تک پہنچا دیا اور وہاں انہیں خاک کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور پبلک سمجھی کہ مجتہدان کو بالواسطہ ان کتابوں سے فائدہ پہنچا تا رہے گا۔ یہ بھی ہوا کہ کسی پورے کتب خانہ پر کفر و بدعت کا فتویٰ لگا دیا اور مقلدین نے لاکھوں کتابوں کو جلا دیا۔ اور نام حکومت کا چسپاں کر دیا۔ یہ بھی ہوا کہ کسی روشن خیال غیر مسلم نے اسلامی حقائق کی تلاش میں بعض کتابیں حاصل کیں اور اپنی قومی لائبریری میں محفوظ کر دیں۔ اور یوں چند قدیم کتابیں آج تک محفوظ رہ گئیں۔ یہ بھی ہوا کہ کتاب کا نام تو وہی رہنے دیا۔ لیکن اس کے اندر جو چاہا اور جتنا چاہا کمی اور اضافہ کر دیا۔ یہ کام آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مذہبی اور عقائد کی کتابوں ہی میں نہیں بلکہ المنجد ایسی ڈکشنریوں کو بھی تبدیل کر کے مسلمان کیا جا رہا ہے۔ آج کی تاریخ فرشتہ اور سینکڑوں تازہ تاریخیں وہ نہیں ہیں جو ان کے مصنفین نے لکھی تھیں۔ مگر غیر مسلم لائبریریوں میں اصل کتابیں محفوظ ہیں۔ یعنی اگر کہیں وہ نام نہاد غیر مسلم نہ ہوتے تو آج ایک بھی صحیح کتاب نہ ملتی۔ علامہ شبلی اور دوسرے علماء نے اس تبدیلی اور تحریف اور فریب کاری پر باقاعدہ لکھا ہے۔ الغرض نظام اجتہاد نے پورے اسلامی تصورات کو سر کے بل کھڑا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ ان کی اس اسکیم کو قرآن کریم، رسول کریم اور علی الحکیم نے ابتدا ہی میں بیان فرما دیا تھا۔ نہج البلاغہ کے ذریعہ علی مرتضیٰ علیہ السلام نے ہمیں اس زیر نظر دسویں معصوم اصول کی اہمیت کا پیغام یہ کہہ کر دیا تھا کہ۔ ”تم قرآن کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ان لوگوں کو نہ پہچان لو جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔“ قرآن اور رسولؐ نے یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ کی قوم نے قرآن کو چھوڑ کر قرآن سے ہجرت کر لی ہے (25/30 سورہ فرقان) اور اللہ نے اس قوم کے مجرم ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ اور ان کی پیش رفت سے آنحضرتؐ اور ان کے نظام ہدایت و تقلید کو محفوظ رکھنے اور کافی انتظام کرنے کا وعدہ کیا تھا (25/31)۔ ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کے دشمنوں کو ناکام کرتے رہنے کا پروگرام چلایا۔ جس کا نام تحریک تشیع ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا طویل ترین حصہ ایسے حضرات تیار کرنے میں صرف کیا جو میرے بعد نظام اجتہاد کی نقاب کشائی اور اس کی تباہی کا بلا فصل و غیر منقطع سلسلہ جاری رکھیں۔ انشاء اللہ والا امام علیہ السلام۔

(11) گیارہواں معصوم اصول

تعلیماتِ خداوندی منقطع نہیں ہونیں۔ معصوم راہنما موجود ہے

جب نظامِ اجتہاد اور علامہ ڈھکوا ایسے مجتہدین پر گرفت کی جاتی ہے۔ تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ غیبتِ امام علیہ السلام کی وجہ سے علمِ خداوندی کا دروازہ بند ہو گیا۔ محمدؐ و آلِ محمدؐ سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اب معصوم راہنمائی انسانی دسترس سے باہر ہے۔ اس لئے ہم قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر غور و فکر کرتے ہیں۔ نہایت نیک نیتی اور دینی خلوص کے ساتھ ان مسائل اور ضروریاتِ انسانی پر غور کرتے ہیں جو ہر زمانہ میں مسلمانوں، شیعوں، سنیوں یا دیگر انسانوں کو پیش آنے والی ہیں۔ اگر یہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے کہ اس طرح جو فیصلہ یا حکم وہ لوگوں کو دیں گے۔ اس کی اطاعت لازم نہ ہوگی۔ جس کا دل چاہے، جو مفید سمجھے عمل کر لیا کرے۔ تو ہم شاید ان لوگوں سے اسی طرح تعارض نہ کرتے جس طرح ہم غیر مسلم علماء کے معاملہ میں تعارض نہیں کرتے۔ مگر علامہ ڈھکو ایسے مجتہدین نے تو یہ کہا کہ ان کا حکم واجب الاتباع، واجب التعمیل اور خلاف ورزی جرم ہے۔ جس کی سزا دی جانا لازم ہے۔ چلو ہم اس پر بھی یہ سمجھ لیتے کہ نظامِ اجتہاد کے احکام کو بھی ان احکام و قوانین کی حیثیت سے برداشت کر لیا جائے جیسے غیر مسلم حکومتوں کے مسلمان باشندے غیر مسلم ملکی قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ لیکن یہ گروہ اور آگے بڑھا اور کہا کہ ان کا حکم خدا اور سول کا حکم ہے۔ اور وہ حکم خواہ اس وقت غلط معلوم ہو یا صحیح لگے ہر حال میں اس کی اطاعت واجب ہے۔ خلاف ورزی کرنے والا مجرم اور دونوں جہانوں میں سزا کا حق دار ہے۔ اور اگر خلاف ورزی عمداً ہو اور اس پر اصرار کیا جائے تو اس کی سزا دنیا میں قتل اور آخرت میں جہنم ہے۔ اور جو مجتہد کی تقلید کے بغیر نیک عمل بھی کرے اللہ کے یہاں وہ روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ وغیرہ حرام و مردود ہے۔ یہ ہے وہ مجتہدانہ مذہب جس کے خلاف ہر زمانہ کے شیعہ سنی علمائے صالحین نے باقاعدہ محاذ جاری رکھا۔ ہمیں مجتہدین کے رد میں یہاں بحث نہیں کرنا ہے۔ اس لئے کہ یہ بحث اسلام اور علمائے اسلام میں باقاعدہ لکھ دی گئی ہے۔ ہمیں تو گیارہویں معصوم اصول کو سامنے رکھنا ہے۔ لیکن قارئین کو یہ یاد دلانے چلیں کہ اب مجتہد کے پاس وہ ذخیرہ کہاں ہے؟ جو محمدؐ مصطفیٰ، آئمہ ہدیٰ اور ان کے صحابہؓ نے امت کو دیا تھا؟ اور جس سے قرآن کریم سمجھا جاسکتا تھا؟ یہ مجتہد حضرات کس چیز کو سامنے رکھ کر غور و خصوص و اجتہاد کریں گے؟ اُن سے کہئے کہ آپ کے اعمال ہمارے سامنے آچکے۔ آپ کے پاس تو امت کا لوٹا ہوا مال بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے اجتہادی احکام کے تیار کرنے میں اپنی گھسی پٹی اور حقائق سے محروم عقل اور اس عقل سے بگاڑے ہوئے قرآن اور اپنی قسم کے مجتہدوں کی کثرت کے مردود فیصلوں اور طاعوتی و ابلیسی وحی کے سوا کس اسلامی بنیاد کو مددگار بنا سکو گے؟ ارے تمہارے پاس تو سابقہ مجتہدین کا ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ خدا نے تمہیں تمہارے اپنے کھودے ہوئے تقلیدی گڑھے میں اس طرح

گرایا ہے کہ جہاں شیطان بھی تمہارا ساتھی نہیں ہے۔ تم اس شخص کی طرح اپنے دماغ کے اندھے کنویں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے لئے تنہا رہ گئے ہو جس کی آنکھوں پر کبھی نہ کھلنے والی جہالت و تاریکی کی پٹی کس کر باندھ دی گئی ہو۔ ذرا بتاؤ اور اپنے مکار گروہ کے علمی ریکارڈ سے مدد لے کر بتاؤ کہ وہ مسلمان مریض جو بلندی سے گر کر اپنا حافظہ کھو بیٹھا ہو تم اُسے اُس کی یادداشت کون سے اصول فقہ اور اجتہادی اصول سے واپس دلاؤ گے؟ ارے جاہلو! اے عقل و بصیرت سے محروم! تم فضا و خلا میں جانے والوں کی راہنمائی کیسے کرو گے؟ تم تو حجام و لوہار اور موچی و قصاب و تجارتکار و کاشتکار و حکیم و ڈاکٹر و حساب دان و بزاز و خطاط الغرض ساری دنیا کے دانشمندوں کے مُقلد ہو۔ تم منکرین قرآن و حقائق کائنات ہو۔ تم نے جسمانی معراج کا انکار کیا لیکن آج تم مجبور ہو کہ کافروں کی معراج پر ایمان لاؤ۔ رسولؐ کے انکار کی یہی سزا نہیں ہے۔ بلکہ ابھی اسٹور میں بہت سی سزائیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ تم نے کہا کہ سود و سودِ میل تک رسولؐ کی آواز کیسے پہنچ سکتی تھی؟ اور چند ساعت میں مددگار کیسے آ سکتا تھا؟ یہ حدیث غلط وہ آیت متشابہ ہے۔ لیکن آج تم اپنی ان کافر آنکھوں سے اور ان منکر کانوں سے یہ سب کچھ دیکھ، سن اور مان رہے ہو۔

(1) اللہ، رسولؐ اور امام زمانہ سے رابطہ و استفادہ کی راہیں کھلی ہیں

شیعہ لیبیل کے مجتہدین نے امام دوازدهم (12) حضرت جتہ بن حضرت امام حسن عسکری علیہما السلام کو پبلک کی نظر میں اس طرح غائب کر کے پیش کیا ہے کہ اب امام زمانہ کا ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہو کر رہ گئے۔ یعنی وہ حضرتؑ موجود ہوں تب ان سے نوع انسان کو کوئی محسوس فائدہ نہیں ہے۔ اور موجود نہ ہوں تب بھی کوئی خاص نقصان و حرج نہیں ہے۔ نہ ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوئی صورت ہے۔ نہ ملاقات و پرسش سوالات و حالات ممکن ہے۔ اس گروہ کی دوسری شاخ نے تو ایک تیرہویں امام کی ضرورت ثابت کرنے کے لئے ہزاروں صفحات کالے کر ڈالے اور خود امام زمانہ بن بیٹھنے کی راہیں نکال کر ایک الگ طاغوتی مرکز بنا کر بیٹھ گئے۔ بہر حال ان گروہوں پر تین حروف کہیے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی معصوم حدیث میں امام زمانہ اور غیبت کبریٰ کی پوزیشن ملاحظہ کیجئے ارشاد ہے۔

للقائم علیہ السلام غیبتان: احدهما قصيرة و
الاخرى طويلة: الغیبة الاولى لا يعلم بمكانه
فيها الا خاصة شيعته و الاخرى لا يعلم بمكانه
فيها الا خاصة موالیه (کتاب کافی باب فی الغیبة)

”قائم آل محمد علیہ السلام کے لئے دو غیبتیں ہیں۔ ان میں سے ایک چھوٹی ہے اور دوسری لمبی ہے۔ پہلی غیبت کے دوران ان کے رہنے کے مکان سے سوائے ان کے خاص شیعوں کے کوئی اور واقف نہ ہو سکے گا۔ اور دوسری غیبت کے دوران بھی کوئی شخص ان کے ٹھکانے کو نہ جان سکے گا۔ سوائے ان کے مخصوص موالیوں کے“۔

اس حدیث میں یہ شبہ تک بھی نہیں ہوتا کہ امام علیہ السلام سے پوری نوع انسان منقطع ہو کر بے بس و بے راہنما رہ گئی ہے اور کوئی ایسی شرط بھی نہیں لگائی گئی ہے جو مافوق الفطرت ہو اور عام دستور کے خلاف نظر آئے۔ عام اور معمولی بادشاہوں اور مصروف لوگوں سے ملاقات میں بھی اجازت حاصل کرنا ملنے کا وقت مقرر کرنا ضروری اور ملنے والوں کے لئے مفید ہوتا ہے۔ ورنہ لوگوں کو زحمت و مایوسی سے دوچار ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ ملاقات تو امام زمانہ ناظم خداوندی اور پوری کائنات کے سامنے ذمہ دار انسان سے ہے۔ مخالف محاذ سے محفوظ رہنے اور قیمتی وقت بچانے کے لئے ضروری ہے کہ ملاقات میں خصوصیت ملحوظ رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی مالی مسئلہ پر اعتراض یا سوال کریں تو حاکم اعلیٰ کے پاس جانا غلط ہوگا۔ متعلقہ ذمہ دار شخص سے ملنا کافی ہوگا۔ پوری دنیا کا انتظام سامنے رکھئے تو مخصوص ذمہ دار افراد کا توسط ناگوار نہیں بلکہ پسندیدہ معلوم ہوگا۔

(2) کیا ہمارے یہ مجتہد نام کے علماء ، شیعہ اور موالیان اہلبیت ہیں

ملت شیعہ کے عوام علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ علماء امام زمانہ علیہ السلام کے نائب ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے دیکھا ہوگا کہ علامہ محمد حسین ڈھکوانڈ کمپنی یہ بھی کہتی ہے کہ وہ وہی علماء ہیں جن کو رسول اللہ نے (معاذ اللہ) بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند فرمایا ہے۔ اور آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو۔ وہ اپنی اطاعت اور تقلید واجب ثابت کرنے کے لئے ایک حدیث پیش کیا کرتے ہیں۔ جس میں فرمایا گیا ہے۔ (لَنَا الْقَاءُ الْأُصُولِ وَلَكُمْ التَّفْرِيعُ)۔ ”ہم پر لازم ہے کہ تمہیں بنیادی اصول بتاتے رہیں۔ اور تم پر واجب ہے کہ تم ان بنیادی اصولوں کی تشریح و تفصیل کر کے بتاتے رہو“۔

لہذا ضروری ہوا کہ امام زمانہ اپنے مقرر کردہ ان انبیاء کے ہم پلہ نائبوں اور جانشینوں سے مسلسل رابطہ رکھیں اور ان لوگوں کو بروقت ہر ضروری مسئلہ بتاتے رہیں۔ اب یہ کام قارئین ملت شیعہ کا ہے کہ ان میں سے کسی علامہ ڈھکواں جیسے مجتہد کو روک کر دریافت کریں کہ جناب آج یا کل یا اس ہفتہ یا اس ماہ یا سال یا ساری زندگی میں تمہیں کبھی کچھ بتایا؟ کبھی ملاقات سے نوازا؟ اور کیا تم سرکار سے ملاقات کے قائل اور امیدوار رہے ہو؟ یہ سوالات سن کر مجتہد حضرات تم پر طرح طرح ناراض ہوں گے۔ فتاویٰ صادر کریں گے۔ مگر ہرگز اپنے خارج از نیابت یا شیعیت ہونے کا اقرار نہ کریں گے۔

(3) نظام غیبت میں شیعہ اور موالیان نظام پر چند اشارات

آپ کی محفل میں یہ تذکرہ ہوتا رہا ہے کہ شیعہ لیبیل کے مجتہدین نے قرآن و حدیث کو مشکوک کرنے کے لئے خود عربی کی بنیاد کو الٹ دینے کی مہم جاری رکھی ہے۔ اس کی مثالیں بھی دی جا چکی ہیں۔ اس سلسلے کی بات یہ بھی ہے۔ کہ انہوں نے لفظ شیعہ کے معنی بھی وہ نہیں کیے جو مسلم عربی قواعد کی رو سے ضروری تھے۔ انہوں نے شیعہ سنی الفاظ کو رفتہ رفتہ گالی بنا کر رکھ

دیا ہے۔ بہر حال لفظ شیعہ کا مادہ (ش-ی-ع) ہے۔ اس کا ماضی اور مضارع شاع اور یَشِيعُ ہے اور اس کا مصدر اشاعة ہے۔ اور اب ہر قاری صحیح معنی خود سمجھ سکتا ہے۔ یعنی شیعہ وہ شخص ہے جو اشاعت کرے۔ برے کام یا بری بات کی اشاعت کرنے والا برا شیعہ ہے۔ اور اچھے کام یا اچھی بات کی اشاعت کرنے والا اچھا شیعہ ہوتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں دونوں طرح کے شیعوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت نوح و ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام کے شیعہ اچھے شیعہ تھے۔ فرعون و کفار کے شیعوں کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اور بنی امیہ کے شیعوں کا بھی تاریخ میں ذکر ہے۔ وہاں علیؑ کے شیعہ بھی مذکور ہیں۔ یعنی جو لوگ انبیاء و آئمہ علیہم السلام کے مشن کی اشاعت کی ذمہ داری کو دنیا کی ہر مصروفیت اور حتیٰ کہ خود اپنی زندگی اور زندگی کی ضروریات پر ترجیح دیتے ہوں۔ اسلام میں ہمیشہ سے شیعہ کہلاتے رہے ہیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ عمل و فکر کے میدان میں کون کیسا ہے؟ یوں تو ماشاء اللہ علامہ محمد حسین دھکو اور ان کے معزز ساتھی بھی شیعہ لیبیل لگاتے اور شیعوں کے راہنما اور نائب امامؑ کہلاتے ہیں۔

دوسرا لفظ مولیٰ ہے۔ اس لفظ کا مادہ (و-ل-ی) ہے۔ اس کا مصدر و لایۃ ہے۔ اسی مصدر سے ولی اور اولیاء بنتے ہیں۔ یہیں سے لفظ والی اور مولیٰ اور مولوی نکلتے ہیں۔ مجتہدانہ زبان میں مولیٰ کے ایک معنی غلام بھی ملیں گے۔ لہذا مولویانہ زبان میں مولوی کے معنی غلام کا غلطاً ہوں گے۔ بہر طور آپ نے ذرا دیر پہلے جناب قاضی عبدالجبار اور جناب الشیخ مفید اعلیٰ اللہ مقامہما سے اولیٰ اور مولیٰ کے معنی سُنئے تھے۔ اس کے صرف ایک معنی ہیں۔ (اور عربی کے ہر لفظ کے صرف ایک معنی ہوتے ہیں) اور وہ ہیں ایسا حاکم جو کسی حال میں اپنی رعایا کا برائہ چاہے۔

چنانچہ امام کائنات سلام اللہ علیہ سے دونوں غیبتوں کے زمانہ میں مخصوص لوگوں کی رسائی بے ٹوک و روک مقرر ہے۔ اور یہ خصوصیت بھی خود امام عصر و الزمان کی تجویز کردہ ہوگی۔ یہ نہیں کہ کوئی خود ہی اپنا نام نائب امام یا مآئد انبیائے بنی اسرائیل رکھ لے اور عبا قبا پہن کر جا پہنچے۔ ایسے لوگ اس درگاہ میں مردود و ملعون ہیں۔ غیبت کبریٰ میں جو نیابت کا دعویٰ کرے وہ کاذب و مفتری اور جہنمی ہے۔ خواہ دنیا میں وہ کتنا ہی بزرگ کیوں نہ مانا جا رہا ہو۔ غیبت کبریٰ میں کسی کا بڑے سے بڑا مقام یہی ممکن ہے کہ وہ امام کی نظر میں ان کا شیعہ یا مولیٰ ہو یعنی ان کی حکومت پر سو فیصد ایمان رکھ کر اس حکومت کو عملاً نافذ کرنے میں منہمک یعنی رعیت ہو۔ اور ہر اس حکم کو تسلیم کرے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ غیبت کی خصوصیت میں یہ چیز ملحوظ رکھئے کہ اب وہ مشن جو پہلے علی الاعلان ہونے کی بنا پر نظام اجتہاد کو یہ موقعہ دیتا چلا آ رہا تھا کہ وہ چونکہ ہوجائے اور اپنا توڑ تیار کرنے کا موقعہ پا کر نظام ہدایت و تقلید کے خلاف اپنے تازہ ہتھیار تیار کر لے۔ جب نظام اجتہاد کے پاس کوئی نیا ہتھیار نہ رہا۔ بلکہ اب یہ نظام ملت شیعہ میں بھی آ گیا۔ تو لازم و واجب ہو گیا۔ کہ اب شیعہ لیبیل کا نظام اجتہاد جو احکام دے گا۔ ان احکام پر سربراہ اسلام یعنی امام زمانہ کا ٹھپہ لگا دے گا۔ یعنی احکام تو دے گا خود ساختہ مگر لوگ یہ سمجھیں گے اور وہ خود بھی یہی کہے گا کہ میں نائب امام ہوں۔

میرا ہر حکم امام کا حکم ہے۔ اور اگر میرا یہ یا کوئی اور حکم غلط ہوگا۔ تو امام حکم دینے سے پہلے ہی اس کی اصلاح کر دے گا۔ لہذا امام پر واجب ہو گیا کہ آنجناب سابقہ نیابت کو بھی ممنوع قرار دے دیں۔ آئندہ نائب ہونے کے دعویدار کو اسلام سے خارج کر دیں اور آئندہ اسلامی تحریک کو زیر زمین (UNDER GROUND) لے جائیں۔ تاکہ مجتہد ٹاپتے رہ جائیں۔ اور ان کے صادر کردہ احکام خطائے اجتہادی کی چٹھری سے خود بخود ذبح ہوتے چلے جائیں۔

چنانچہ دونوں غیبتوں کا سب سے بڑا سبب نظام اجتہاد کا ملت شیعہ میں گھس آنا تھا۔ تاکہ حق و باطل الگ الگ رہیں۔ چنانچہ نظام اجتہاد ابھی شیعوں میں آنے کی تیاری بھی نہ کرنے پایا تھا کہ حضورؐ نے 329 ہجری میں غیبت کبریٰ کا بھی اعلان فرمادیا۔ اور سابقہ نائبوں یا نوابوں یا وکیلوں یا سفیروں کو بھی الگ کر دیا اور تقریری و تحریری ایسے اعلانات کئے کہ رعایا سے لے کر ایوان حکومت میں اور مقلد سے لے کر مجتہدین کے حلقہ میں اور عرب سے لے کر عجم کے شہروں میں الغرض شیعہ سنی اور ہر مسلک و مذہب کے لوگوں میں مشہور اور ریکارڈ ہو کر رہ گیا۔ اور شیعہ مجتہدین کا ٹولہ بھی مجبور ہو گیا کہ وہ بھی تقریراً و تحریراً اقبال کرے اور اعلان کرتا چلا جائے کہ اب محمدؐ و آل محمدؐ کی طرف سے قائم کردہ امامت ان کی دسترس سے باہر ہے۔ اور اس معصوم اعلان کی شدت نے اس خانہ ساز امامت کو بھی تباہ کر کے بٹھا دیا جسے یہ ٹولہ حقیقی امامت کہہ کر آگے لانے کی تیاری کرتا چلا آ رہا تھا۔ (تفصیل ابھی آتی ہے) الغرض شیعہ لیبیل کا نظام اجتہاد بہت سٹ پٹایا مگر مجبور ہو کر معصوم امام کی جگہ آخر اسی قدیم اور ازلی مجتہد کی پناہ لینا پڑی۔ اور شیعوں پر حکومتوں کی دھونس اور اپنی دھاندلی سے اقتدار قائم کرنے کی کوشش میں مبتلا ہو گیا۔

یہ بھی سمجھ لیں کہ اس غیبت کا اعلان روز ازل سے ہوتا چلا آ رہا تھا۔ پہلے آنحضرتؐ اور علی مرتضیٰ اور تمام آئمہ ہدیٰ صلوٰۃ اللہ علیہم نے بھی اس کی خبر دی تھی۔ اور یہ بتایا اور ریکارڈ میں ضبط کیا جا چکا تھا۔ کہ بارہواں امام غیبت اختیار کرے گا۔ غیبت کا لفظ ہر قسم کے مادی سربراہ پر بھوت کی طرح سوار تھا۔ اور یہ ایک ایسی بات تھی جس سے دشمن محاذ پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ دشمن محاذ دشمن تھا مجتہد نہ تھا۔ یعنی دشمنوں کو ہر اس بات کا یقین تھا جو محمدؐ و آل محمدؐ نے کہی یا لکھی تھی۔ وہ سنجیدگی سے پورے تاثرات کے ساتھ اپنا دفاع تیار کرتے تھے۔ اور ہر اسلامی اسکیم کے مقابلہ میں ایک مادی، قومی، ملکی و مشاورتی منصوبہ لاتے تھے۔ اور پوری قوت کے ساتھ اسلامی اسکیم کو، عام فہم و مادی زبان میں، تباہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ وہ جب یہ سوچتے تھے کہ ایک روز غیبت یعنی زیر پردہ نظام ہدایت برسر کار آنا ہے۔ تو ان کی سیاسی بصیرت و مہارت دنگ رہ جاتی تھی۔ وہ اگر غیبت کو سمجھ جاتے تو اس سے نمٹنے کا انتظام کر لیتے۔ وہ سنتے چلے آ رہے تھے کہ اسلام میں قیامت تک کل بارہ خلفائے خداوندی ہوں گے۔ ان کو ذاتی تجربہ تھا کہ حقیقی جانشین خدا و رسولؐ گیارہ ہی گزرے ہیں۔ اور یزید بن معاویہ کے سلسلے میں جو اکتیس حکمران معتمد عباسی تک گزرے ہیں۔ یہ سب ملکی بادشاہ اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ اور سب کے سب اس نظام غیبت سے بچنے کے لئے

کوشاں چلے آئے ہیں۔ لہذا وہ غائبانہ نظام اور وہ حکومت بھی دوسری پیشینگوئیوں کی طرح صحیح نکلے گی اور وہ تمام انتظام اور نظام مٹا کر رکھ دے گی جو قائم چلا آ رہا ہے۔ یہ وہ خطرہ تھا جو قومی لیڈروں کے قلوب و اذہان پر مسلط رہتا چلا آ رہا تھا۔ اور مخالف محاذوں کی طرف سے پہلے بھی کئی ایک نے نقلی مہدی اور امام غائب بن جانے کا اعلان کیا تھا۔ اور نقل اسی چیز کی کیا کرتی ہے جو کسی نہ کسی طرح اور کہیں نہ کہیں اپنا حقیقی وجود رکھتی ہو۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سلسلہ انبیاءؑ اور آئمہ علیہم السلام نے قائم کیا ہے اور وقت آنے پر وہ اس سلسلہ کو غالب کرنے کے لئے مخیر العقول کام کرتا رہا ہے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ نے شیطان کو ان ہی انبیاءؑ و آئمہ کے اعتماد پر چیلنج کیا ہوا ہے۔ اور ان حضرات کو ایسی انتہائی اور عظیم الشان قدرتیں عطا کی ہیں کہ ابلیس اور اس کا انسانی نظر سے غائب رہنے والا سارا نظام ان حضرات کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اور ان کے ایک اشارہ پر مع ابلیس کے تباہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ خلا یہ زمین و آسمان یہ فضائیں ان کی دسترس کے اندر اور مسخر ہیں۔ آن واحد میں زمین سے عرش خداوندی تک پہنچنا، قیام کرنا اور بار بار کی آمد و رفت ثابت و مشہور و مسلم ہے۔ دونوں جہانوں یعنی ساری کائنات کے حاکم و سرور و حاجت روا مانے جاتے ہیں۔ بیک وقت سینکڑوں جگہ موجود ہونا آنکھوں والوں نے دیکھا اور بیان کیا ہے۔ بند اور مقفل دروازوں میں سے آتے جاتے رہنا، محاصرہ شدہ قید خانوں سے نکل جانا، قلعوں اور محلوں کے اندر پہنچ جانا، سینکڑوں تلوار بکف خون کے پیا سے انسانوں کی کھلی آنکھوں کے سامنے سے گزر جانا۔ اور کسی کو دکھائی نہ دینا بار بار وقوع میں آتا رہا ہے۔ وہ کیسا خوفناک و لرزہ خیز دور ہو سکتا ہے؟ جب یہ تمام قوتیں اور قدرتیں مرکزی حیثیت سے درپردہ غائبانہ اپنے مخالفین پر حملہ آور ہو جائیں گی؟ جب تمام سابقہ رعایات ضبط کر لی جائیں گی؟ جب امام غائب مادی قیود سے آزاد ہو کر مخالف محاذ کی تباہی کا حکم نافذ کر دے گا۔ جب نظام غیبت پر مادی تخریب اثر انداز نہ ہو سکے گی۔ جب یہ سن و سال بڑھاپا اور ضعفی کے تغیرات پیدا کرنا چھوڑ دیں گے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ موعودہ امامؑ، وہ ایک دن میں ایک سال کی عمر حاصل کر سکنے والا بچہ کیسا ہوگا؟ کس ترکیب سے اسے دیکھا جائے؟ کیسے یہ مافوق العقل نظام اور ناظم سمجھا جائے؟ یہ سب تھا۔ خانہ امام حسن عسکری علیہ السلام پر ان کی رضامندی کے ساتھ شاہی خادموں اور کنیزوں کے رہنے کا اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے مرض الموت میں سرکاری حکیموں اور تیمارداروں کے دن رات قیام کا۔ وہ یہ یقین کرنا چاہتے تھے کہ آیا اس غائبانہ نظام کو چلانے والا بچہ، اس کائنات کو عدل و انصاف کا گوارہ بنا دینے والا بیٹا پیدا ہو گیا ہے یا نہیں؟ ہو گیا ہے تو کہاں ہے؟ کیسا ہے؟ کس کی تربیت میں ہے؟ کہیں نظام اجتہاد کا وہ مصنوعی امام تو کامیاب نہیں ہو جاتا جو حقیقی بھائی ہوتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام کی جگہ لینے کی فکر میں تیاری کرتا چلا آ رہا ہے۔ اور شیعہ مجتہدین نے یہ مشہور کیا ہے کہ غیبت کے زمانہ میں امام دوازہم کی حکومت مجتہدین چلائیں گے۔ امام کا شیعوں سے تعلق اور رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ امام کی جگہ مجتہدین کی اطاعت و تقلید واجب ہو جائے گی۔ مجتہد کی تقلید نہ کرنے والا اسلام سے خارج

اور اس کا ہر عمل باطل ہو جائے گا۔ شیعہ مجتہدین چاہتے تھے کہ وہ امام زمانہ اور عوام میں اختلاف و افتراق پیدا کر دیں۔ اور شیعوں کو امام سے چھڑا کر اپنے ساتھ وابستہ کر لیں۔ تاکہ جو شیعہ مومنین نظام اجتہاد پر ایمان لاتے اور مجتہدین کی تقلید اختیار کرتے جائیں وہ امام کے غائبانہ نظام سے خارج ہوتے جائیں۔ اسی قسم کی تقلید اور اجتہاد وہ بڑا سبب ہے۔ جس کے توڑ کے لئے غیبت کا نظام برسر کار آیا۔ اور جب تک مجتہدین کی تقلید شیعوں میں موجود ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام سے رابطہ ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے دربار میں سابقہ آئمہ علیہم السلام کی طرح ہر مومن و منافق و جاسوس اور شیعہ لیبیل لگانے والے نہیں جاسکتے۔ بلکہ پہلے انہیں عملاً یہ ثبوت دینا ہوگا کہ وہ واقعی نظام اجتہاد کے دشمن ہیں۔ ان کی پھیلائی ہوئی ہر بدعت پر مطلع ہیں۔ اور یہ کہ وہ اللہ و رسول اور امام زمانہ کی حکومت قائم کرنے میں تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ ہے مخصوص شیعوں اور مخصوص موالیان اہل بیت علیہم السلام کی تعریف و خصوصیت۔ ان سے نظام غیبت اور امام غائب علیہ السلام کوئی پردہ نہیں رکھتے۔ ان کے لئے اس بارگاہ میں ہر وقت رسائی ممکن ہے۔ وہ کہیں ہوں۔ دنیا کے کسی کونے میں ہوں۔ امام زمانہ ان سے دور نہیں۔ مشرق و مغرب و شمال و جنوب کے فاصلے اس سلسلہ میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ اب مادی جسم رکاوٹ نہیں بنتا۔ اب یہ پابندی نہیں کہ مادی جسم دو جگہ بیک وقت نہیں رہ سکتا۔ یہ ہے نظام غیبت کا نتیجہ اور فائدہ۔

(4) خلفائے عباسیہ کا ظلم نہیں بلکہ شیعہ مجتہدین کا ظلم غیبت کبریٰ کا بڑا سبب ہے

جس طرح سید مرتضیٰ نے مذہب حقہ اثنا عشریہ کو خلیفہ وقت کی گود میں بٹھانے کے لئے تقیہ کا جھوٹا بہانہ کیا تھا۔ اسی طرح یہ کہا گیا ہے۔ کہ حکومت وقت کے خوف و ہراس سے امام زمانہ علیہ السلام نے غیبت کبریٰ اختیار کی تھی۔ ہرگز نہیں! غیبت اور غیبت کبریٰ کے متعلق نظام اجتہاد نے بہت سی غلط باتیں مشہور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم چند بنیادی حقائق لکھ دیتے ہیں۔ تاکہ عوام میں پھیلائی ہوئی افواہوں کا قلع قمع ہو جائے۔ پہلی بات تو یہی طے کر لیں کہ کیا امام آخر الزمان اپنے آبا و اجداد کی طرح قید و بند برداشت نہ کر سکتے تھے؟ کیا وہ قتل ہو جانے سے ڈرتے تھے؟ کیا وہ اپنے بزرگوں کی طرح اُمت کی راہنمائی حسب سابق جاری نہ رکھ سکتے تھے؟ یقیناً وہ ان تمام صفات و علم و قدرت سے کما حقہ آراستہ تھے۔ جو تمام انبیاء و رسل اور خصوصاً جناب محمد مصطفیٰ اور آئمہ ہدیٰ صلوٰۃ اللہ علیہم میں ودیعت تھیں۔ لیکن غیبت کا سب سے بڑا اور نمایاں سبب یہی تھا کہ وہ نظام اجتہاد اور شیعہ مجتہدین کو اپنی آڑ میں چھپنے کا موقع نہ دینا چاہتے تھے۔ وہ نہ چاہتے تھے کہ شیعہ مجتہدین کے خود ساختہ اور حکومت نواز احکام کو اپنی معصوم سند سے نافذ ہونے دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ مجتہدین کی تقلید کرنے والے شیعوں سے شیعیان اہل بیت کو الگ کر لیں اور پھر نظام اجتہاد کو پوری ڈھیل دے کر موت کے گھاٹ اتار دیں۔ وہ مخالف گروہ کے خوف سے یا مخالف حکومت کے مظالم سے بچنے کے لئے غیبت پر مجبور نہیں ہوئے تھے۔ شیعہ مجتہدین کو محروم و ناکام کرنے کے لئے نظام غیبت قائم کرنے پر آمادہ ہوئے

تھے۔ انہوں نے اپنے نظام کے اسباب اور تفصیلات باقاعدہ تحریریں فرمائی ہیں۔ ہم وہ تحریریں پیش کریں گے۔ وہ نام نہاد شیعہ علماء کو مذہبِ حق سے محروم کرنے کے لئے ان سے الگ ہوئے تھے۔

(5) وہ ماحول جس میں غیبت واقع ہوئی تھی

(الف) بسیتیم۔ از خلفاء بنی العباس، ابو العباس الاعلان ہوا تھا۔ وہ عباسی حکومت کا بیسواں خلیفہ الراضی باللہ تھا۔ اس کی پیدائش 297ھ اور وفات ربیع الاول کے وسط اور 329ھ میں ہوئی۔ اس کے نیک کرداروں میں سے ایک حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کی غصب شدہ میراث یعنی فدک کے باغات اور زمینوں کو واپس دلوانا ہے۔ راضی باللہ کے زمانہ تک نو دس مرتبہ یہ وراثت غصب کی گئی اور واپس دی گئی تھی۔	(الف) بسیتیم۔ از خلفاء بنی العباس، ابو العباس الراضی محمد بن المقتدر بود۔ تولدش سنہ دو یست و نود و ہفت بود و در نیمہ ربیع الاول سنہ سیصد و بیست و نہ از دنیا رفت و از محاسن کارہای او رد فدک است بورثہ حضرت فاطمہ زہرا و تازمان او نہ دفعہ بلکہ دہ دفعہ فدک غصب شدہ و رد شدہ۔
--	---

(منتخب التواریخ یعنی محمد و آل محمد کے ساتھ گزرنے والے حالات کی تاریخ صفحہ 653)

یہ تھا وہ بادشاہ عرب جس کے عہد خلافت میں غیبت کبریٰ کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ خلیفہ سات سال سے حکومت کرتا چلا آ رہا تھا۔ اور اس نے جو ماحول پیدا کر دیا تھا۔ وہی آگے بڑھ کر مذہبِ شیعہ کی حکومت کا دور لایا اور اذان و نماز و مساجد اور عوامی مظلوم علی الاعلان وقوع میں آ گئیں۔ لہذا امام زمانہ کو ہرگز کسی مخالف محمد و آل محمد کا خوف نہ تھا۔ سوائے اس کے کہ شیعوں میں نظامِ اجتہاد شیعہ نقاب پہن کر پھیلتا جا رہا تھا۔ اور غیبت کا سبب یہی اجتہاد تھا۔

(ب) خلیفہ المہدی باللہ کا عہد خلافت 255ھ سے 256ھ تک دو سال

یہ وہ عباسی خلیفہ ہے جس کے عہد حکومت میں سرکارِ حجۃ علیہ السلام پیدا ہوئے اور غیبت صغریٰ شروع ہوئی۔ اس کا حال اسی مذکورہ بالا شیعہ تاریخ میں یہ ہے کہ:-

”ولادتش پنجم ربیع المولود سنہ دو یست و نوزدہ بود و در شانزدہم ماہ رجب سنہ دو یست و پنجاہ و شش بدست موسیٰ بن بغا ترکی مقتول شد و علّتش این بود کہ المہدی بابک ترکی را کہ	”خلیفہ مہدی کی پیدائش پانچ ربیع الاول 219ھ اور سولہ رجب 256ھ کو موسیٰ بن بغا کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اور اس کا سبب یہ ہوا کہ مہدی نے ایک ترکی شخص بابک نامی کو قتل کر دیا تھا۔ اس لئے کہ وہ انتہائی ظالم تھا۔
---	---

معروف بود بظلم بقتل رسانید بعد از اتراک
 هجوم آور دند و خلیفہ را بقتل رسانیدند۔ و او
 موصوف بود بزهد و ورع و مثلش در خلفائے بنی
 العباس مثل عمر بن عبدالعزیز بود در خلفائے بنی
 امیہ و در حبیب السیر است کہ تقلید عمر بن عبدالعزیز
 را فرمود در امر معروف و نہی از منکر و ظرفہائے
 طلا و نقرہ کہ در خزانہ بود در ہم شکست و مردم
 را از غنا و شراب منع نمود“ (منتخب التواریخ صفحہ ۶۵۱)
 ”در بحار از محمد بن علی کہ از خواص
 مہندی باللہ بود۔ روایت کردہ کہ شبے المہندی
 باللہ بمن گفت آیا روایت نوفلی رami دانی کہ از
 حضرت علی نقل کردہ؟ گفتم بلی و آن آنست کہ
 محمد بن علی گفت فواللہ لقد کتب المہندی
 الخبر بخطہ و دردی شب میشنیدم المہندی باللہ
 ہمیس کلمات با خدا مناجات میکرد و گریہ
 میکرد“ (منتخب التواریخ صفحہ ۱۰۶۰-۱۰۶۱)

اس پر درباری تڑک بگڑ گئے اور انہوں نے خلیفہ مہندی کو
 گھیر کر قتل کر دیا تھا۔ خلیفہ مہندی ایک عابد و زاہد
 اور پارسائی کی صفات رکھتا تھا۔ اور جس طرح عمر بن
 عبدالعزیز خلفائے بنی امیہ میں قابل قدر تھا۔ اُسی طرح
 مہندی خلفائے بنی عباس میں اس کی مثال تھا۔ کتاب
 حبیب السیر میں لکھا ہے۔ کہ مہندی نے عمر بن عبدالعزیز
 کی تقلید کی تھی۔ اچھی باتوں کو نافذ کیا تھا۔ بری باتوں کو
 روک دیا تھا۔ خزانہ میں جو سونے چاندی کے برتن تھے۔
 ان کو ٹوڑا دیا تھا۔ شراب اور راگ و رنگ بند کر دیا تھا۔“
 (منتخب التواریخ صفحہ 651) دوسرے مقام پر لکھا ہے
 کہ:- ”علامہ مجلسی نے کتاب بحار الانوار میں مہندی
 خلیفہ کے ایک مخصوص مصاحب محمد بن علی کی زبانی
 لکھا ہے۔ کہ ایک رات مہندی خلیفہ نے مجھ سے
 دریافت کیا کہ کیا تمہیں حضرت علیؑ کے صحابی حضرت نوفل
 کی وہ روایت معلوم ہے۔ جو انہوں نے حضرت علیؑ سے
 نقل کی ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں۔ وہ روایت یہ ہے

..... (پھر وہ روایت پوری لکھی ہے) روایت سنا کر محمد بن علی کہتا ہے کہ مہندی نے اس حدیث کو اسی وقت اپنے قلم سے لکھا اور کل
 رات میں نے خود سنا کہ مہندی وہی دعا پڑھ کر رور و کر اللہ سے دعا کر رہا تھا۔“

قارئین کرام کو معلوم ہے کہ جناب عمر بن عبدالعزیز بنی امیہ میں وہ خلیفہ تھا۔ جس نے امیر معاویہ کی جاری کردہ لعنت کی
 رسم کو بند کر دیا تھا اور ساتھ ہی فدک کی زمینیں اور باغات بھی امام وقت کو واپس دے دیجئے تھے۔ اور اس پر ناراض ہو کر خاندان
 کے رؤسائے انہیں قتل کر دیا تھا۔ یہاں مہندی کا بالکل وہی حال ہوا ہے۔ آپ نے پڑھا کہ وہ اپنے مخصوص صحابہ میں شیعوں کو
 رکھتا تھا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت شدہ دعا کی تلاش میں تھا۔ اسے لکھا اور اس کے مطابق دعا شروع کر دی۔ وہ کسی غلط
 قول و فعل سے راضی نہ ہوتا تھا۔ ذرا سوچئے کہ ایسے خلیفہ کے زمانہ میں سرکار حجۃ علیہ الصلوٰۃ والسلام پیدا ہوئے تھے۔ کیا ایسے

زمانہ میں حضرت امام حسن عسکریؑ اور ان کے اہل خانہ علیہم السلام پر کسی سختی کا کیا جانا مان لیا جائے؟ پھر آپ ان اسباب پر غور فرمائیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ حضرت قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا ہوتے ہی روح القدس کی تحویل میں عرش خداوندی پر پہنچانا ہماری احادیث میں موجود ہے۔ ان کی مخصوص تربیت کا تقاضہ تھا کہ ان حضرات کو لوگوں کی نظروں سے الگ رکھا جائے۔ انہوں نے جس مافوق الفطرت فطرت پر تیار ہونا تھا۔ وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے ناممکن تھی۔ جس نے چند روز میں پوری قد و قامت اختیار کرنا ہوا اسے اس مادی دنیا سے دور رکھنا ضروری تھا۔ بہر حال جس غیبت کو غیبت صغریٰ کہتے ہیں۔ وہ بھی حکومت وقت کے خوف سے واقع نہیں ہوئی تھی۔ یہ چوتھ (74) سال کا وہ زمانہ ہے۔ جس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام قیامت تک موجود رہنے، پوری کائنات کو زیر نظر رکھنے اور اس طویل زمانہ میں نظام ہدایت و تقلید کو مخصوص انداز میں چلانے اور قائم کرنے کا انتظام فرماتے رہے ہیں۔ آپؐ نے اس دوران اپنے والد محترم امام یازدہم کا قائم کردہ نظام بحال رکھا۔ اپنی طرف سے انہوں نے تصدیق کے سوا کوئی نظم جاری نہیں کیا۔ جن حضرات کو نائبین امام کہا جاتا ہے۔ وہ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کا قائم کردہ پرانا سلسلہ تھا۔ جو سابقہ مقررہ طریقہ پر اپنا جانشین خود مقرر کرتا چلا آ رہا تھا۔ آپؐ نے اس قدیم نظام کو بتدریج غائبانہ اور اپنے خفیہ (UNDER GROUND) نظام سے وابستہ کیا، نئے اراکین تیار کئے اور تکمیل ہوتے ہی سابقہ تمام نائبوں کو آئندہ نائب مقرر کرنے سے روک دیا۔ اور یہیں سے وہ غیبت شروع ہوئی جس کو غیبت طویلہ یا غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور جس میں قائم کردہ نظام مجتہدین کو کسی طرح معلوم نہ ہو سکا اور انہوں نے خود ہی کہانیاں گھڑ کر اپنا الوسیدھا کرنا شروع کر دیا۔

(ج) خلیفہ معتضد باللہ کا 279ھ تا 289ھ دس سالہ دور حکومت

- 1۔ حضورؐ کی پیدائش کے بعد چوبیسویں سال خلیفہ معتضد کا دور حکومت چلتا ہے۔ یہ وہ خلیفہ ہے جو خانوادہ نبوتؐ کے ساتھ نہایت عزت و اکرام کا سلوک کرتا تھا۔ جس نے تمام مملکت میں وہ کتاب نافذ کرنے کی کوشش کی جو خلیفہ المامون نے لکھوائی تھی اور جس کی تنفیذ کو روکنے کے لئے بڑے حیلے بہانے کئے گئے تھے۔ طبری سے چند جملے ملاحظہ ہوں۔
 ”المعتضد نے وہ کتاب نکالنے کا حکم دیا جو لعن معاویہ میں المامون کے حکم سے لکھی گئی تھی“۔ (ترجمہ تاریخ طبری جلد دہم صفحہ 294)
- 2۔ ”اسی سال المعتضد باللہ نے منبروں پر حضرت معاویہ بن سفیان پر لعنت کرنے کا مصمم ارادہ کیا۔ اور اس کے متعلق ایک فرمان لکھنے کا حکم دیا کہ لوگوں کو پڑھ کر سنایا جائے“۔ (ایضاً صفحہ 293)
- 3۔ ”باعتبار مرتبے کے اسلام میں مسلمانوں سے افضل تھے۔ جو سب سے پہلے اس کی طرف سبقت کرنے والے تھے۔ جن کا اثر اس میں سب سے اچھا تھا۔ یعلیٰ بن ابی طالب تھے“۔ (ایضاً صفحہ 302)

4۔ ”اُس پر لعنت کرو جس پر اللہ و رسولؐ نے لعنت کی ہے۔ اُس سے مفارقت اختیار کرو جس کی مفارقت کے بغیر تم اللہ کی قربت نہیں حاصل کر سکتے۔ اے اللہ لعنت کر ابوسفیان بن حرب اور اس کے بیٹے معاویہ پر، یزید بن معاویہ پر، مروان بن الحکم پر اور اس کے بیٹے پر، اے اللہ لعنت کر کفر کے اماموں، گمراہی کے پیشواؤں، دین کے دشمنوں، رسولؐ سے لڑنے والوں، احکام میں تغیر کرنے والوں، کتاب کے بدلنے والوں اور محترم خون بہانے والوں پر۔“ (ترجمہ تاریخ طبری حصہ دہم صفحہ 307 نفیس اکاڈمی کراچی)

ہمارے قارئین مجتہد سے دریافت کریں کہ کیا ایسے خلفاء اور ایسے ماحول میں امام زمانہ حضرت حجتہ علیہ السلام کو کسی قسم کی دقت ہو سکتی تھی؟ پھر آنجنابؑ پیدائش کے بعد مسلسل غائب کیوں رہے؟۔ حقیقت یہ ہے کہ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ حضورؐ نے سابقہ آئمہ علیہم السلام کے ظاہری نظامِ ہدایت و تقلید کو اور سابقہ مبلغین اور نوابوں یعنی امامت کی نیابت کرنے والے تمام اراکین کی روش کو بند کر دیا۔ تاکہ اجتہاد اور شیعہ مجتہدین گھر کر رہ جائیں۔ اور اُن کا مذہب مذہبِ حق سے الگ اور باطل ثابت ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ چوتھی صدی ہجری میں مجتہدین کی مساجد اور حقیقی شیعوں کی مسجدیں الگ الگ تھیں۔ شیعوں کی مساجد میں اذان میں علیاً ولی اللہ اور جی علی خیر العمل پڑھا جاتا تھا۔ مجتہدین اس شہادتِ علویہ کا اعلان نہ کرتے تھے۔ بلکہ علیؑ ولی اللہ کو اذان میں حرام سمجھتے تھے۔ اور حقیقی شیعوں کو لعنتی سمجھتے تھے۔ جناب علامہ رضی اللہ عنہ نچ البلاغہ کے مؤلف شیعوں کے عالم تھے۔ دوسری طرف اُن کے بڑے بھائی سب سے بڑے اجتہاد نواز اور نظام اجتہاد کے راہنما تھے۔ اور ملتِ شیعہ کو سنی مجتہدین کے اجماع کے یعنی سنی مجتہدین کی کثرت کے فیصلوں کے ماتحت لانے کی تدبیریں اور کوششیں کر رہے تھے۔ علامہ صدوق رضی اللہ عنہ کو دروغ گو، جاہل و گمراہ ثابت کرنے کے لئے کتابیں لکھ رہے تھے۔ (دیکھو کتاب روضات الجنات، منتخب التواریخ، حدائق الناضرہ، اور ہماری کتاب، ہزار سالہ جوان سازش، اور مذہب شیعہ ایک قدیم تحریک اور ہمہ گیر قوت)

(د) خلیفہ معتمد مذکور کے متعلق شیعہ علماء کا بیان اور معصوم فیصلہ

چند جملے حضرت علی علیہ السلام کے بھی سن لیں تاکہ اس خلیفہ اور اس کے پیدا کردہ ماحول پر شیعہ احساسات کی روشنی بھی پڑ جائے۔ اسی تاریخ سے سنئے جو شیعہ مورخ نے 1348ھ میں یعنی آج سے 49 سال قبل لکھی تھی۔ اور جس میں شیعہ مورخ نے ہر قابلِ اعتراض مواد کو نظر انداز کیا اور یہ اہتمام کیا کہ اس تاریخ کو کتب شیعہ اور شیعہ احادیث کی کتابوں سے تیار کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ:-

”علامہ مجلسی نے کتاب بحار الانوار میں ابن شہر آشوب سے جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کے اس خطبہ کا ذکر لکھا ہے۔ جس میں حضرت علیؑ نے خلفائے بنی عباس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور کہا تھا کہ اُن خلفاء میں کا سولھواں (16) خلیفہ ان سب سے زیادہ ذمہ داریوں کا فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ معتضد نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علیؑ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ دیکھو جب تم تخت خلافت پر بیٹھو تو میری اولاد پر احسان کرتے رہنا۔ چنانچہ جیسے ہی معتضد خلافت پر فائز ہوا اس نے اولاد علیؑ سے احسان و سلوک سے پیش آنے کو اپنا محبوب مشغلہ بنا لیا۔ لہذا وہ فرائض اور ذمہ داریوں کے ادا کرنے اور حقوق قربت رسولؐ پورا کرنے کے اوصاف سے موصوف ہو گیا۔“ (صفحہ 652)

”حضرت امیرؑ نقل میفرمائید در آن خطبہ کہ احوالاتِ خلفاء بنی عباس را نقل میفرمائید: ”سادس عشرهم اقضاهم للزمم“۔ بعد فرمودہ: المعتضد بالله در خواب دید کہ حضرت امیرؑ بوی فرمودند ”اِذَا جَلَسْتُ عَلٰی سَرِيرِ الْخِلَافَةِ فَاحْسِنِ اِلٰی اَوْلَادِي“ پس چون بخلافت نشست دوست میداشت علویین را و بآنها احسان میکرد لذا موصوف شد۔ ”بقضاء الذمه وصلة الرحيم“۔ (منتخب التواريخ صفحہ ۶۵۲ مطبوعہ ایران)

قارئین یہ دیکھتے چلیں کہ حضور قائم آل محمدؐ اپنی عمر کے چونتیس سال اس شیعہ نواز ماحول میں گذارتے ہوئے بھی علی الاعلان لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے اور جب تک آنحضرتؐ کے مخصوص و متعین شیعہ و موالی تصدیق نہ کر دیں اس وقت تک کسی کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ مسلسل عملی زندگی آپ کو صرف ایک بات بتاتی ہے کہ خطرہ شیعہ مجتہدین سے ہے جن کی سربراہی اس وقت حضرتؐ کے چچا جعفر نے سنبھالی تھی جب حضورؐ پیدا ہوئے تھے۔ یہی جعفر ہے جس کو جعفر کذاب فرمایا گیا ہے۔ یہی جعفر تھا۔ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد شیعوں کا امام بن جانے کے لئے نظامِ اجتہاد اور شیعہ قسم کے مجتہدین کی راہنمائی کر رہا تھا۔ اس کی نسبت بھی چند جملے سن لیں تاکہ پھر ہم اس ماحول کا ذکر جاری کریں جس میں امام آخر الزمان غائبانہ نظام قائم کرنے میں مصروف تھے وہی تاریخ اور خود کافی میں لکھا ہے کہ:

”احمد کہتا ہے کہ جعفر کذاب میرے والد کے پاس آیا اور کہا کہ آپ مجھے میرے والد جناب امام علی نقیؑ اور میرے بھائی جناب امام حسن عسکریؑ کا رتبہ اور مقام دلادیں تاکہ میں بیس ہزار اشرفیاں ہر سال آپ کے احمدؑ گفت جعفر کذاب آمد نزد پدرم، عبیداللہ، گفت رتبہ و مقام برادرم را بمن بدھید تا من سالی بیست ہزار اشرفی نزد شما روانہ کنم پدرم گفت امے احمق خلیفہ با شمشیر برھنہ خواست کسانی

حضور میں بھیجتا رہوں۔ میرے والد نے جعفر کذاب سے کہا کہ اوجہ شخص تجھے معلوم ہے کہ خلیفہ لوگ کھنچی ہوئی تلواروں سے یہ کوشش کر کے ناکام ہو گئے کہ ان لوگوں کو باز رکھیں جو تیرے باپ اور بھائی کی امامت اور خلافت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا اگر تجھے ان شیعوں میں وہ مقام حاصل ہے جو تیرے والد اور بھائی کو حاصل تھا تو ہم سے سفارش چاہنا جہالت ہے۔ اگر تجھے یہ مقام حاصل نہیں ہے یعنی تو شیعوں کا امام اور خلیفہ نہیں ہے۔ تو عباسی خلیفہ اگر تجھے شیعوں کا امام اور خلیفہ مان بھی لے تب بھی تجھے شیعوں میں وہ رتبہ اور مقام نہ ملے گا۔“ (صفحہ 1063)

قارئین نوٹ فرمائیں کہ 260ھ میں یہ دروغ باف جعفر بیس ہزار اثرفیاں دے کر مذہب شیعہ کی قیادت خریدنا چاہتا تھا لیکن ناکام ہو گیا تھا۔ مگر وہ خبیث شخص اور اس کا مجتہد ٹولہ برابر کوشاں رہے اور حضرت حجۃ کے سامنے نہ ہونے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیعوں کو فریب میں مبتلا کرنے کا نظام چلاتے رہے۔ یعنی آخری امام کی غیبت میں علماء ہی ان کے جانشین ہوں گے۔ امام سے رابطہ قطعاً بند ہو جائے گا۔ شیعوں کو مجتہدین کی تقلید لازم ہوگی۔ اس مقصد کے لئے مجتہد علماء کے گروہ نے بہت سی روایات گھڑوا کر انہیں حکومتوں کی وساطت سے شہرت دلوائی۔ شیعوں میں مقدس لباس پہن کر اور لعنت و تبرا کی اُموی اسکیم لے کر شیعوں میں پھیل گئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے قائم کردہ نوامین پر جال ڈالنا شروع کیا۔ ان کی طرف سے بھی چند فرضی و نقلی خطوط پبلک میں پھیلانے تاکہ مجتہدین پر اعتماد قائم ہو جائے۔ بہر حال رفتہ رفتہ اجتہاد کی گاڑی چلنے لگی۔ لوگ اسی دھوکے میں ان سے مسائل دریافت کرنے لگے کہ یہ بھی امام کے نائب یا نائب کے نائب ہوں گے۔ اور انہوں نے بھی ابتداء میں قرآن وحدیث کو احکام کے لئے اختیار کئے رکھا تا کہ ان پر شیعہ علماء ہونے کا یقین پکا ہو جائے۔ یہاں تک کہ امام زمانہ نے ان تمام نائب نام کے لوگوں کو معطل اور نیابت سے خارج کر دیا جو نظام اجتہاد کی طرف مائل ہو سکتے تھے یا ادھر جھک رہے تھے۔ یعنی غیبت کبریٰ کا اعلان ہو گیا اور آخر وہ وقت آ گیا کہ عضد الدولہ ومعضد الدولہ کی مدد سے مجتہدین نے شیعوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور جعفر کذاب کی طرح جناب سید مرتضیٰ علم الہدی نے چالیس لاکھ روپے دے کر مذہب شیعہ کو سنی مجتہدین کی کثرت کے ماتحت رکھ لینے کا سودا کیا اور وہ بھی جعفر کذاب کی طرح خاسر و ناکام رہے۔ سلطان وقت اور شیعوں نے ان کی اس ابلیسی اور مہلک سازش کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔

(ہ) حضرت حجۃ اکتالیس سال تک کیسے ماحول میں تھے؟

خلیفہ معتضد کے بعد خلیفہ مکلفی نے عنانِ خلافت سنبھالی اور چھ سال تک اپنے والد معتضد کے قائم کردہ ماحول اور اولادِ علیؑ کے اکرام و احترام و حقوق کو بحال رکھا اور خود بنی عباس کی ہمت شکنی کرتا رہا کہ وہ خاندانِ علیؑ پر عباسی بزرگوں اور خلفاء کو ترجیح نہ دیا کریں۔ لہذا اسی تاریخ سے یہ بھی دیکھ لیں لکھا ہے کہ:-

”خلفائے بنی عباس میں ستر ہواں خلیفہ معتضد کا بیٹا علیؑ اور لقب مکلفی تھا۔ جو ربیع الاول کی آخری تاریخ 264ھ میں پیدا ہوا تھا۔ اور اتوار کی رات بارہ ذیقعدہ 295ھ دنیا سے رخصت ہوا۔ خلفائے عباسیہ میں سے کسی خلیفہ کا نام علیؑ نہ تھا سوائے اُس کے اور یہ خلیفہ حضرت علیؑ اور ان کی اولاد کو بہت محبوب رکھتا تھا۔ ایک روز یحییٰ شاعر نے دربارِ خلافت میں ایک ایسا قصیدہ پڑھنے کی اجازت مانگی جس میں اولادِ عباس کو اولادِ علیؑ پر فضیلت دی گئی تھی۔ مگر خلیفہ مکلفی نے اس کی طرف توجہ تک نہ دی اور نہ ہی اسے قصیدہ پڑھنے کی اجازت ملی جیسا کہ کتاب حیات الحيوان دیمیری میں تفصیل ہے“ (ایضاً 652)۔

”ہفتدہم (17) از خلفائی بنی العباس ابو محمد المکتفی باللہ علی بن معتضد بُود تولدش در غرہ ربیع الاول سنہ دویست و شصت و چہار بود۔ و در شب یکشنبہ دوازدهم ذیقعدہ الحرام سنہ دویست و نود و پنج از دنیا رفت و در خلفائی بنی عباس ہیچیک اسمش علی نبود۔ مگر او دوست داشت امیر المومنین و اولاد آنحضرت را۔ یکرز یحییٰ شاعر در مجلس او قصیدہ خواند کہ در آن قصیدہ فضیلت دادہ بود اولاد عباس را بر اولاد علیؑ۔ المکتفی گوش ندا دواجازہ نداد کہ آن قصیدہ را بخواند۔ کذا فی حیوة الحيوان“۔ (ایضاً منتخب صفحہ ۶۵۲)

قارئین یاد فرمائیں کہ یہ علی نام کا خلیفہ جب جوان ہوا تو اس کا باپ معتضد خلیفہ تھا۔ یعنی اپنی عمر کے پچیس (25) سال ایسے خلیفہ کے عہد اور تربیت میں گزارے تھے۔ جس نے اپنے ابا و اجداد کی عادت و سنت کے خلاف اس کا نام علی رکھا تھا۔ اور چاہا تھا کہ علی نام کا خلیفہ تختِ عباسی پر بیٹھے اور جس نے اپنے ماحول کو فضائلِ محمدؐ و آلِ محمدؐ سے معمور کر دیا تھا اُموی خاندان کو لعنتی قرار دیا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ مکلفی قلب کی گہرائی سے امام زمانہ علیہ السلام اور خانوادہٴ نبوت کا ناصر و مددگار تھا۔ اس کی خلافت (289-295 ہجری) چھ سال رہی اور مجتہد کے سوا کوئی پاگل بھی یہ تسلیم نہ کرے گا کہ امام عصر و الزمان علیہ السلام حکومت کے خوف سے از پیدائش تا اکتالیس سال غائب رہے۔ اگر حضور اُس سختی سے الگ تھلگ نہ رہتے تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مجتہد آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ چلتا ہوا۔ سوالات کرتا ہوا پایا جانا ممکن تھا۔ اور یہ دلیل بڑی مغالطہ آمیز اور خطرناک ہو سکتی تھی۔ اور سینکڑوں گواہ بن سکتے تھے۔ سینکڑوں روایات گھڑی جاسکتی تھیں کہ ہم یا فلاں فلاں اور فلاں لوگ آنحضرتؐ کے صحابہ میں سے ہیں۔

اور ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو حضورؐ نے سکھایا تھا۔ یہ سبب ہے کہ اس چوتھر (74) سالہ دور میں یہ تو کہا گیا کہ فلاں فلاں اشخاص کو امام کا خط ملا مگر ان میں سے ایک بھی نہیں جو یہ کہہ سکا ہو کہ میں حضورؐ سے ملا تھا۔ یا سرکار مجھ سے ملنے تشریف لائے تھے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو حضورؐ نے اس چوتھر (74) سالہ دور میں ملاقات کی عزت بخشی تھی وہ ہمارے عوام اور مخلص شیعہ تھے۔ ان میں سے ایک کا نام بھی علمائے حقہ یا علمائے مجتہدین میں شمار نہیں ہوا ہے۔ اور نہ گواہی وثبوت ملا ہے۔ اور خطوط کا حال بھی یہ تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے کے نائب لوگ خط بھیج دیا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس سوائے ان نائب لوگوں کے قول کے اور کوئی مادی دلیل ایسی نہیں رہنے دی گئی ہے جس سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ فلاں خط واقعی امام عصر علیہ السلام کا ہے۔ کسی اور کا نہیں ہے۔ تاکہ امام معصوم علیہ السلام کی تحریر ناپاک اور باطل ہاتھوں میں نہ رہ سکے۔ سوچئے اور سوچ کر طے کیجئے کہ جن مجتہدین کو ہمارے علمائے شیعہ ناپاک سمجھتے رہے ہیں۔ اور جن کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں بھی شیعوں میں ناپاک سمجھی جاتی ہوں۔ ان لوگوں کو ہمارا معصوم و مطہر امام علیہ السلام کیسا سمجھے گا؟

(و) خشک چیز کو ہاتھ لگایا جاسکتا ہے۔ خواہ وہ ناپاک ہو مگر مجتہد کی کتاب؟

چونکہ مجتہدین علمائے شیعہ کو واجب القتل سمجھتے ہیں۔ اور شیعہ مجتہدین نے بڑے بڑے علمائے شیعہ کو قتل کرایا ہے۔ (دیکھو ہزار سالہ جوان سازش اور کتاب مذہب شیعہ) اور اذان میں علیاً ولی اللہ کہنے کی وجہ سے شیعہ مجتہدین ہمیں لعنتی لکھتے آئے ہیں۔ اور چونکہ آئمہ معصومین علیہم السلام کی احادیث کا انکار اور ان کے قبول کرنے میں چوں و چرا کرنا کفر و شرک ہے۔ اس لئے مجتہد اور اس کی ہر چیز کو ناپاک سمجھا گیا ہے۔ دیکھو ایک بہت بڑے متعصب مجتہد کا بیان وہ لکھتا ہے کہ:-

<p>(۱) و قبل از جناب آقا محمد باقر بہبہانی در کربلا و نجف جماعت اخباریین از قاصرین ایشان اجتماع داشتند بنحویکہ اگر کتابی از مجتہدین را میخواستند بردارند بآدمستمالی بر میداشتند و نحس میدانستند و بآدمست نمی گرفتند۔ (قصص العلماء صفحہ ۲۰۱) یہ بھی لکھتا ہے کہ:-</p> <p>(۲) مؤلف کتاب قصص العلماء گوید کہ اخباری اگر قاصر باشد عیبی ندارد و اگر مقصر باشد فاسق است۔ اگر العیاذ باللہ مجتہدین را تکفیر کند کافر است و مارد اخباریین در کتب اصولیہ بیان نمودیم (قصص العلماء صفحہ ۱۸۰)</p>	<p>”آقا محمد باقر بہبہانی کے کربلا اور نجف میں آنے سے پہلے ان دونوں مقامات پر قاصر قسم کے محدث علمائے شیعہ کا متفقہ عمل در آمد یہ تھا کہ اگر کبھی انہیں کوئی ایسی کتاب اٹھانا پڑ جاتی تھی جو مجتہدین کی لکھی ہوئی ہو تو وہ اسے ہاتھ نہ لگاتے تھے بلکہ اسے ناپاک سمجھتے تھے۔ اور جب اٹھاتے تھے تو ہاتھوں کو رومال میں لپیٹ کر اٹھاتے تھے۔“ اور اس نے ہمارے شیعہ علمائے حدیث کی خود ہی دو قسمیں بھی قرار دی ہیں۔</p>
---	--

کہتا ہے کہ ’قصص العلماء کا مولف کہتا ہے کہ اخباری عالم اگر قاصر قسم کا ہو تو اُس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مُقصر قسم کا ہو تو وہ فاسق ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ مجتہدین کو کافر قرار دیتا ہو تو وہ کافر ہوتا ہے۔ اور یہ کہ میں نے اپنی اصول والی کتابوں میں اخباری علماء کا غلط ہونا ثابت کیا ہے‘۔ (صفحہ 180)

قارئین اس مجتہد کی عقل و بصیرت پر غور کریں۔ اس نے لکھا کہ قاصر قسم کے اخباری علماء مجتہدین کو اور ان کی کتابوں کو ناپاک سمجھتے ہیں اور یہ بھی کہ قاصر قسم کا اخباری علماء ہونا کوئی عیب نہیں یعنی مجتہدین کو ناپاک سمجھنے میں کوئی غلط بات یا خرابی نہیں ہے مگر انہیں کافر کہنا کفر ہے۔ یعنی مجتہد ناپاک تو ہوتا ہے۔ اور اسے ناپاک سمجھا جاسکتا ہے۔ مگر اسے کافر نہ کہنا چاہئے۔ ہم اس تجویز اور نتیجہ سے متفق ہیں۔ ہم مجتہدین کو کافر نہیں مانتے۔

(ز) زمانہ امام عصر کا تیسرا خلیفہ، مقتدر باللہ معتضد کا دوسرا بیٹا

معتضد ایسے باپ کا دوسرا بیٹا بھی اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ اس خلیفہ کا دور حکومت (295ھ سے 320ھ) 25 سال رہا۔ یعنی حضرت حجۃ علیہ السلام اس کے دور تک اپنی عمر کے چھیا سٹھویں سال کو پہنچ چکے تھے۔ اور اب غیبتِ کبریٰ کے اعلان میں سات سال اور باقی تھے۔ اس زمانہ میں سرکار کو کوئی دقت پیش آئی یا آسکتی تھی؟ اس کے جواب میں اسی شیعہ تاریخ سے مندرجہ ذیل عنوان ملاحظہ فرمائیں۔

”امردوم۔ درمجدد و مروّج دین اسلام در اس ہر مائتہ از سلاطین“۔

ترجمہ۔ ”دوسرا معاملہ۔ ہر صدی کے سرے پر دین اسلام کے مجدد و مروّج کون سے بادشاہ تھے؟“۔ (منتخب التواریخ صفحہ 102)

یہ عنوان قائم کر کے مورخ نے پہلی صدی ہجری کا مجدد اور مروّج عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ کو مانا ہے۔ پھر دوسری صدی میں دین اسلام کی تجدید و ترویج کرنے والوں میں خلیفہ مامون رشید کا نام لکھا ہے۔ اسی سلسلہ میں (صفحہ 103) چوتھی صدی کا مجدد سلطان عضد الدولہ ابن رکن الدولہ ابن عماد الدولہ دیلمی کو لکھا ہے۔ جس نے عزاداری شہدائے کربلا اور شیعہ اذان وغیرہ کی آزادی دلوائی تھی۔ چھٹی صدی کا مجدد ہلاکو خان کو لکھا ہے۔ جس نے خلافت عباسیہ کو دنیا سے ختم کیا تھا۔ یعنی یہ مورخ جن لوگوں کو مجدد دانتا ہے۔ وہ مذہب شیعہ کے طرف دار سلاطین تھے۔ لہذا اب سنئے کہ اس نے خلیفہ مقتدر باللہ کو بھی مجدد دانتا ہے۔ جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔

خلیفہ مقتدر عباسی شیعہ تاریخ میں

”تیسری صدی ہجری کے سرے پر دین محمدی کا مجدد مقتدر باللہ عباسی خلیفہ تھا۔ جب قوم قرامطہ اپنے راہنما اور لیڈر ابوطاہر کی سرکردگی میں مکہ معظمہ پر غالب آگئے۔

در مائتہ ثالثہ مجدد دین محمدی مقتدر باللہ عباسی بود۔ چون قوم قرامطہ کہ رئیس ایشان ابوطاہر بود۔ بمکہ معظمہ مستولی شدند و سی ہزار محرم رادر

تو انہوں نے تیس ہزار حاجیوں کو احرام کی حالت میں تہ تیغ کر دیا۔ خانہ کعبہ سے حجر اسود نکال کر لے گئے۔ ممالک اسلامیہ میں تخریب و قتل و غارت مچادی۔ اس طرح

روز عرفہ بقتل رسانید ندو حجر اسود را از رکن خانه کعبہ بر کنند و بلاد اسلام خراب نموده قتل و غارت نمودند باین جہت دین اسلام ضعیف شد مقتدر باللہ شمشیر کشید و ایشان را بر انداخت و دین اسلام را رواج داد۔ (مختب التواریخ صفحہ ۱۰۳)

دین اسلام کمزور پڑ گیا۔ اس وقت خلیفہ مقتدر نے تلوار کھینچی اور ان کو تباہ کر دیا۔ اور دین اسلام کو پھر سے رواج دیا۔

اس بیان کا تقاضہ ہے کہ ہم مقتدر باللہ عباسی کے زمانہ حکومت میں امام عصرؑ پر گزرنے والے پچیس (25) سالوں کو پر امن اور بے اندیشہ زمانہ سمجھیں اور جب کہ امام علیہ السلام کے دور میں تمام وزیر بھی شیعہ اور صاحبان اختیار رہے ہوں۔ چنانچہ علامہ مجلسی اعلی اللہ مقامہ کا ایک بیان سنئے جو انہوں نے کتاب کافی کے باب مولد الصاحب (عصر) کی آخری حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے۔ اور علامہ آیۃ اللہ الحاج الشیخ محمد باقر الکمرئی نے اپنی شرح کافی جلد دوم کے صفحہ 602 تا 603 پر فارسی میں نقل فرمایا ہے کہ:-

”مورخین نے کہا ہے کہ اس وزیر سے وہ وزیر مراد ہے۔ جس کا نام ابو الفتح جعفر بن فرات تھا۔ فرات کا قبیلہ اور فراتی لوگ شیعہ مذہب کے وزیروں کا خاندان تھا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ فضل بن جعفر بن فرات وہ شخص ہے جس نے حضرت علیؑ کے خطبہ شقشقیہ کی سند کو صحیح کیا اور روایت کا سلسلہ اپنے باپ دادوں اور معتبر افراد اورادیوں اور دانشمندوں سے اس وقت لکھ کر تیار کیا کہ جناب السید رضیؒ، نہج البلاغہ کے مؤلف ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ بنی فرات بہت سے لوگ ہوئے اور ان میں بہت سے مقام وزارت تک پہنچے۔ ان میں کا ایک ابو الحسن محمد بن علی بن فرات ہے۔ جو خلیفہ معتضد باللہ اور خلیفہ مکتفی کا وزیر رہا ہے۔ دوسرا علی بن

گفتہ اند، مقصود از این وزیر ابو الفتح جعفر بن فرات است۔ بنی فرات و فراتیہا یک خاندانی از وزراء شیعہ مذہب بودند و گفتہ اند ابو الفتح فضل بن جعفر بن فرات از وزرائ بنی عباس است و او ہماں کسی است کہ سند خطبہ شقشقیہ را تا امیر المومنین تصحیح کردہ۔ و آن را از پدرانش و از مردمان ثقہ از ادباء و دانشمندان پیش از ولادت سید رضیؒ نقل کردہ است۔ من میگویم بنی فرات بسیار اند۔ و بسیاری از آنها بمقام وزارت رسیدند و یکی از آنها ابو الحسن محمد بن علی بن فرات است کہ وزیر معتضد و مکتفی است۔ دوم۔ علی بن موسیٰ بن فرات وزیر مقتدر است۔ سال ۲۹۹ھ

موسیٰ بن فرات ہے۔ جو خلیفہ مقتدر باللہ کا وزیر تھا۔ جسے مقتدر نے 299ھ میں وزیر مقرر کیا تھا۔ تیسرا وزیر علی بن محمد بن فرات ہے۔ کہ پھر وہ بھی مقتدر کا وزیر ہوا۔ چوتھا ابو الفتح بن جعفر بن موسیٰ بن فرات ہے۔ یہ بھی مقتدر کا وزیر تھا۔ چنانچہ مقتدر نے اس سے وقت دریافت کیا تھا۔ اور یہی وزیر 322 ہجری سے خلیفہ راضی باللہ کا وزیر تھا۔ اور بائیس دن کم سات سال تک اس کا وزیر رہا۔ اور یہی 329ھ غیبت کبریٰ کے اعلان کا سال تھا۔ (کتاب کافی باب مولد صاحب) کتاب الحجہ جلد 2 صفحہ 602، 603 مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیہ طہران ایران)

ہجری اور وزیر ساخت۔ سوم۔ علی بن محمد بن فرات کہ باز وزیر مقتدر بود۔ چہارم۔ ابو الفتح بن جعفر بن موسیٰ بن فرات بود۔ مقتدر از او پرسید چہ وقت است؟ راضی باللہ در سال ۳۲۲ ہجری خلیفہ شد و ۷ سال جز ۲۲ روز خلافت کرد و باز ہم ابو الفتح فضل بن جعفر بن فرات را وزیر خود نمود۔

قارئین اس بیان میں یہ دیکھیں کہ حضور قائم آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہ کے پیدا ہونے کے بعد چھ خلفائے بنی عباس گزرے۔ اور ان سب کے وزراء بھی شیعہ رہے۔ اور اس پورے دور میں مذہب شیعہ کی تائید اور اولاد علی علیہم السلام کے ساتھ احترام و اکرام و احسان کا سلوک جاری رہا۔ حضور کو حکومتوں کی طرف سے کوئی خطرہ پیش نہیں آیا۔ ان حالات کو سامنے رکھنے والے قارئین ہرگز شیعہ مجتہدین کے خود ساختہ افسانوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ سراسر غلط ہے کہ سرکارِ حجۃ حکومتوں کی سختیوں سے بے بس ہو گئے تھے اور کوئی ایسا طریقہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ جس کو اختیار کر کے آنحضرتؐ اپنے آبا و اجداد و سابقہ آئمہ علیہم السلام کی طرح کا نظام ہدایت و تقلید نہ چلا سکتے تھے۔ اس لئے (معاذ اللہ) حضورؐ نے تمام راہیں بند دیکھ کر اس دنیا وغیرہ سے مستقل علیحدگی اختیار کر لی۔ اپنے تمام چاہنے والے فداکاروں کو نزع اعداء میں چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لئے کسی غار میں غائب ہو گئے۔ پوری ملت شیعہ اور ساری امت مسلمہ اور تمام اقوام عالم کو ان کے حال پر چھوڑ کر شیطان کے لئے میدان ہموار کر دیا کہ وہ جس طرح چاہے نوع انسان کو گمراہ کرتا رہے۔ اور اس طرح انسانوں پر اتمامِ حجت کرنے اور اللہ کی طرف سے ان پر حجۃ قائم رکھنے کے بجائے پوری نوع انسان کو اپنے اوپر حجۃ بنا لیا۔ حالانکہ آپؐ، شیطان سے اور اس کے قائم کردہ نظامہائے حیات سے تمام انسانوں کو محفوظ رکھنے کے ذمہ دار تھے۔ اور اس پر ستم ظریفی یہ ہے کہ مجتہدین آج تک سرکارِ حجۃ اللہ فی العالمین اور قائم آل محمدؐ ماننے اور لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن خود کو بھی حجۃ اللہ، آیت اللہ اور امام لکھتے ہیں۔ یعنی حقیقی حجۃ اللہ اور آیت اللہ اور امام ان مجتہدین کو چارج دے کر غائب ہو گئے۔ اب یہی گروہ ہے جو اللہ کی طرف سے حجۃ اللہ ہے۔ یہی حضرات آیت اللہ اور امام ہیں (خدا جھوٹوں پر لعنت کرے) پھر ملت شیعہ کو عملاً ایسا بنا دیا ہے کہ دنیا و دین کے کسی معاملہ میں امام العصر و الزمان سے کوئی تعلق باقی نہیں ہے۔ ایک زیارت کے تین جملے ہیں۔ جو کوئی کبھی نماز پڑھتا ہے ان جملوں کو بلا سمجھے نماز کی طرح نماز کے

بعد دوہرا دیتا ہے۔ اور بس ان کا ذکر نہ مجالس میں ہوتا ہے۔ نہ فضائل میں یاد کیا جاتا ہے۔ نہ ان سے متعلق کوئی تہوار ہے۔ نہ ان سے رابطہ کا کوئی طریقہ بتایا گیا ہے۔ ایک فرضی اور ذہنی چیز ہے۔ جس کو مجبور و بے کس و بے بس سمجھ کر دعائے رہائی اور آزادی قید سے یاد کر لیا جاتا ہے۔ دین کے کسی کام میں نہ ان کا واسطہ و وسیلہ ہے۔ نہ ان کے بغیر کسی کام کو ادھورا سمجھا جاتا ہے۔ (إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) لیکن ہم نہیں مانتے کہ حضورؐ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر الگ ہو گئے ہیں۔ یہ بھی نہیں مانتے کہ اللہ ایسا غلط حکم دے سکتا ہے جس سے پوری نوع انسان تعلیمات و نعماتِ خداوندی سے یکسر محروم و مجبور ہو کر رہ جائے۔ ہم نہیں مانتے کہ خدا مجسمہ عدل و رحم ہوتے ہوئے روز قیامت تک آنے والے تمام بے قصور انسانوں کو مجتہدانہ ابلیسی ظلم کے حوالے کر دے۔ بات وہی ہے۔ یعنی محرومی صرف ان لوگوں کے لئے ہے۔ امام عصر و الزمان نے علیحدگی محض ان لوگوں سے اختیار کی ہے، جو خود حجۃ اللہ اور آیت اللہ اور امام بن بیٹھے ہیں اور حقیقی امام علیہ السلام کو غائب کر دیا ہے۔ اور ان لوگوں کو محروم کیا گیا ہے۔ جو ہزاروں عقلی و قرآن وحدیث کے دلائل و براہین کی موجودگی میں بھی شیعہ یا سنی اجتہاد پر امام کی جگہ ایمان لائے اور معصوم کی تقلید کے بجائے بقلم خود خاطمی مجتہدین کی تقلید و اطاعت کو واجب سمجھ کر اختیار کر بیٹھے۔ اس لئے کہ مجتہدین اور مجتہدین کے مقلدین نے عملاً امام اور امامت کو معطل اور فضول و بے کار ثابت کر دیا ہے۔ لہذا اللہ و امام نے ان کو محروم نہیں کیا ہے۔ بلکہ انہوں نے خدا اور رسولؐ و امام زمانہ کا مقام غصب کیا ہے۔ وہ خود نہیں چاہتے کہ قائم آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہ سے کوئی دینی یا دنیاوی تعلق رکھیں۔ لہذا اللہ و رسولؐ و امام عصرؑ پر کوئی اعتراض یا الزام عاید نہیں ہوتا۔ ملزم و مجرم ہیں مجتہدین اور ان کے مقلدین۔ اور چونکہ نظام اجتہاد، مجتہدین اور مجتہد کے مقلدین صرف مسلمانوں میں ہیں۔ خطا کاروں اور خطائے اجتہادی پر ایمان رکھنے والوں کی تقلید صرف مسلمانوں ہی میں ہے۔ لہذا عملاً دیکھ لو کہ آج اس دنیا کا سب سے محروم گروہ، ساری اقوام اور مذاہب میں اللہ کا مقہور اور زیرِ عتاب گروہ مسلمان ہی ہیں۔ یہی ہیں جن کو اللہ کی طرف سے نظام اجتہاد و تقلید کے وسیلے سے دنیا کی تمام اقوام کا محتاج کر کے رکھ دیا ہے۔ کافر و مشرک اور لامذہب اقوام کے سامنے کانسہ گدائی لئے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے اور کمزور فقیروں کو دھکیلنے میں مصروف ہیں۔ ان کے پاس نہ دماغ اپنا ہے۔ نہ سامانِ حیات اپنا ہے۔ علوم و فنون میں کافروں کے محتاج۔ ایجادات و رموز کائنات سے بے بہرہ۔ کفر سازی اور فتویٰ بازی میں سارے مذاہب سے آگے۔ ڈھیٹ اس قدر کہ اپنے مربی لوگوں کو کافر و ملحد قرار دینے میں تکلف نہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے مجرم اگر ڈھونڈنا ہوں تو مسلمانوں میں ملیں گے۔ ماں باپ کو قتل کرنے والے تلاش کرنا ہوں؟ خود اپنے رسولؐ کی توہین کرنے والوں کا پتہ لگانا ہو؟ اپنے محسنوں اور چاہنے والوں کا قتل عام کرتے رہنے والوں کو جاننا ہو؟ قرآن کو چھوڑ کر ہجرت کرنے اور مہاجر کہلانے والوں کی خبر لینا ہو؟ (فرقان 31-25/27) رسولؐ کو کھڑا چھوڑ کر بزنس میں لگ جانے والوں کو دیکھنا ہو؟ اپنی محسن حکومت کے خلاف کمینہ سے کمینہ جوڑ توڑ اور سازش کرنے والوں سے ملنا

ہو؟ غریبوں کے لئے مساوات قائم کرنے کی مخالف مذہبی جماعتوں سے بات کرنا ہو تو یہاں پاکستان سے لے کر دہنے بائیں آگے پیچھے جدھر کا بھی رخ کر لو گے سمندر پار تک ایسے معزز اور پکے مسلمان، مجتہدوں اور مقلدوں ہی میں ملیں گے۔ ایسے لوگ ملیں گے جنہیں دیکھ کر شرافت اپنا منہ چھپالے۔ شرم و حیا غیرت سے زمین میں گڑ جائے۔ ہے کوئی جو ان حقائق کا انکار کرے؟ جی ہاں ماشاء اللہ مسلمانوں میں ہر مجتہد ان کا منکر ملے گا۔ اور سینہ تان کر لاجول پڑھے گا۔ یہی وہ مخلوق ہے جس کی وجہ سے اسلامی عبادتوں کی روح سلب کر لی گئی ہے۔ جن کی موجودگی نے علوم خداوندی کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیئے ہیں۔ اللہ نے ان کو ان کی خود ساختہ اسلامی قدروں کی زنجیروں سے باندھ کر رکھ دیا ہے۔ جن کے لئے نمازیں و بال جان بن گئی ہیں۔ روزہ جنہیں موٹا کرتا ہے۔ جن کی ہر اچھی بات کا برا نتیجہ نکلنا مقدر ہو گیا ہے۔ یہ اتحاد کی کوشش کرتے ہیں۔ تو افتراق و انتشار پیدا ہوتا ہے۔ یہ ترقی کی راہ چلتے ہیں۔ تو تنزل کے غار پر جا نکلتے ہیں۔ کاش ہمارے قارئین ان کی ابلیسی تقلید سے دستکش ہو کر اللہ و رسول کے نظام ہدایت و تقلید کی طرف آتے۔

(6) سرکارِ مجتہد امام آخر الزمان کے نائبوں کی حقیقت؟

ہم عرض کر چکے ہیں کہ سرکار نے اپنے غائبانہ نظام کی تیاری کرنے میں وہ زمانہ گزارا جسے غیبتِ صغریٰ کا نام دے دیا گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی افتاد کے آپڑنے سے امام آخر الزمان کو غیبت اختیار کرنا پڑ گئی تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس نظام کی تیاری تمام سابقہ آئمہؑ کراتے چلے آ رہے تھے۔ یہ کوئی اچانک حادثہ نہ تھا۔ یہ بڑی سنجیدگی سے تیاری کی ہوئی پالیسی تھی۔ کربلا کے قتل عام کے بعد خانوادہ نبوتؑ نے اصلاح حال کی مختلف راہیں نکالنے کا پروگرام چلایا تھا۔ آئمہ علیہم السلام کے معصوم سلسلے کے چوتھے امام سے لے کر آخری امام کی پیدائش تک ان حضراتؑ نے ملکی سیاست سے قطعاً علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ حالات کے ساتھ ساتھ ان حضراتؑ نے منظر عام پر خود آنا چھوڑ دیا تھا۔ قید و بند اور حکومتوں کے تشدد نے انہیں پبلک سے دور کر دیا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے اس غیبت کی ابتداء ہوئی ہے۔ جس میں آئمہ اہل بیت علیہم السلام پبلک سے ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ ان حضراتؑ سے ملنا، باتیں کرنا اور راہ رسم رکھنا جرم قرار دے دیا گیا تھا۔ لہذا سابقہ ادوار میں آئمہ کی مرضی کے خلاف انہیں غائب رکھنے اور غائب رہنے پر مجبور کیا جاتا رہا۔ اس جبر کو توڑنے اور ملت سے رابطہ قائم رکھنے کے لئے سابقہ اماموں نے اپنے لئے ایک ایسا نظام قائم کر لیا تھا۔ جس میں وہ اپنی آواز ملک کے دور دراز شہروں اور آبادیوں تک پہنچا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے وکیلوں نائبوں، سفیروں اور وزیروں کا ایک ایسا بے رنگ سلسلہ قائم کر دیا تھا۔ جس میں ہر سائز کے علماء، دانشور، فلاسفر اور سیاستداں حکماء اور فقراء و ادیب و شعرا تیار کر کے پھیلا دئے تھے۔ وہ خود خواہ آزاد ہوں یا قید اور جیلخانہ کی چار دیواری میں بند ہوں۔ ان کے احکام کو روک دینا ناممکن تھا۔ اور چونکہ یہ سلسلہ بے رنگ تھا۔

اس لئے وہ جہاں جس رنگ کی ضرورت پڑتی تھی۔ اسی رنگ کا ظرف اختیار کر لیتا تھا۔ اپنا رنگ نہ بدلتا تھا۔ مگر ہر رنگ میں دیکھنے والوں کو دکھائی دیتا تھا۔ یعنی یہ سلسلہ آنے والی غیبت کی مشق کرنے میں مصروف تھا۔ اسے مذاہب عالم کے بنیادی حقائق اور اسلامی رعایت میں ربط معلوم تھا۔ وہ حقیقت پسند لوگوں کو تلاش کرتا، حقیقی اسلامی تعلیمات اور اس کے راہنماؤں سے خاموش (غائبانہ) تعارف کراتا اور اپنے سلسلہ کا ایک فرد بنالیتا تھا۔ یوں یہ غیبت اندر ہی اندر ظلم کی بنیادیں کھوکھلی کرنے اور اسلامی تعمیر کی بنیادیں اٹھانے میں مصروف رہی۔ آپ جانتے ہیں کہ 61 ہجری کے کربلائی انقلاب سے لا الہ الا اللہ کی بنیاد دوبارہ قائم ہوئی تھی۔ اس بنیاد پر مقام نبوت و ولایت محمدیہ قائم کرنا ابھی باقی تھا۔ ملکی حکومت کا اور حکومت کا پھیلایا ہوا مذہب اللہ، رسول، قرآن اور سابقہ انبیاء اور تعلیمات خداوندی کو ماننا تو تھا۔ مگر ان میں سے ہر ایک کی پوزیشن کو بدل کر اور اجتہاد کے ماتحت رکھ کر ماننا تھا۔ اور قرآن ان کے اس ایمان کو تسلیم نہیں کرتا اور انہیں حقیقی ایمان لانے کا حکم دیتا تھا۔ (دیکھو سورہ نساء 4/136) وہ جس قسم کا ایمان رکھتے تھے اس کی سو فیصد صحیح مثال مسٹر پرویز کی کتاب معارف القرآن جلد چہارم کے آخری ابواب میں ملے گی۔ اور ہم اس ایمان و عمل و فکر کو نظام اجتہاد کہتے ہیں۔ بہر حال غیبت کا یہ نظام ہدایت اسلام کی بنیادی اور ابتدائی تعلیم لے کر اٹھا اور جو شخص جس معیار کی مذہبی معلومات رکھتا تھا۔ اُسے وہیں سے ساتھ لیکر چلتا اور امامت انسانی کی بلندیوں پر پہنچا کر چھوڑتا تھا۔ یوں تیار ہونے والے لوگ اس نظام کے مختلف اور موزوں شعبوں میں کام کرنے لگتے تھے۔ کچھ خاموش یعنی پوشیدہ رہ کر تاریخ وار (DAY TO DAY) ریکارڈ تیار کرنے والوں میں چلے جاتے اور کوئی تیغ بکف تحریکوں میں معاون بن جاتا۔ کوئی حکومت کے درباروں، منشیوں، اہل کاروں اور جاسوسوں میں شامل ہو جاتا۔ اور نظر بند امامت کے مقاصد کو نافذ کرنے کی راہیں نکالتا اور مذکورہ نایبوں کے بے رنگ سلسلہ سے مستقل رابطہ رکھتا۔ اس کی ایک مثال سن لیں۔

(الف) نظام غیبت میں سربراہ اور ممبران نظام کی ذمہ داری اور معاہدہ

زیر زمین تحریک تشیع کی تفصیلات کتاب مذہب شیعہ ایک قدیم تحریک اور ہمہ گیر قوت میں دیکھنا چاہئیں۔ یہاں ہم اپنے عنوانات کو آگے بڑھانے اور مثالی طور پر گزرتے جانے کے پابند ہیں۔ فریقین کے ریکارڈ میں جناب علی بن یقظین رضی اللہ عنہ خلیفہ ہارون رشید کے وزراء میں مشہور و مسلم ہیں۔ جس طرح کچھ دیر پہلے آپ نے وزیروں کے ایک خاندان اور کئی ایک وزراء کا حال پڑھا تھا۔ اسی طرح علی بن یقظین بھی اس سلسلہ غیبت کا ایک فرد ہے۔ اس کو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی نظام غیبت کے تیسرے سربراہ کے زمانہ میں نظام ہدایت و تقلید نے سیاسی و مذہبی امور کے انتہائی معیار پر تیار کیا تھا۔ اور آخر کار سربراہ کے حضور بھیج دیا تھا۔ دونوں حضرات میں جو معاہدہ ہوتا تھا۔ وہ سنئے:-

”کتاب رجال کبیر میں ہے۔ کہ جناب امام جعفر صادق کے بیٹے اور جانشین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے علی بن یقظینؓ سے فرمایا کہ میں تمہارے لئے تین چیزوں کی ضمانت لوں گا۔ اور تم میرے لئے صرف ایک چیز کے ضامن ہونے کا معاہدہ کرو۔ علی بن یقظینؓ نے عرض کیا کہ وہ تین چیزیں کیا ہیں۔ جن کی ذمہ داری آپ لیں گے؟ امامؑ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم کسی حال میں رنج و الم و ہراس میں مبتلا نہ کئے جاسکو گے۔ دوسری بات یہ کہ تمہیں غربت و افلاس و ناداری سے کبھی دوچار نہ ہونا پڑے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ تمہیں نظر بندی اور قید و بند و جیل خانے سے ہمیشہ محفوظ رکھا جائے گا۔ علی بن یقظینؓ نے دریافت کیا کہ اور وہ ذمہ داری کیا ہے جس کی ضمانت میں دوں گا؟ فرمایا کہ تجھ پر واجب ہو جائے گا کہ جب تمہارے پاس کوئی ہمارے نظام کا ممبر آئے تو تم اس کی عزت افزائی و نفع رسانی کرو۔ چنانچہ علی بن یقظینؓ نے یہ ذمہ داری اختیار کر لی اور امام علیہ السلام نے اپنی تینوں ذمہ داریوں کو قبول فرمالیا۔ اور اس طرح معاہدہ، اُس کی شرائط اور ذمہ داری طے پا گئی۔

”در رجال کبیر است کہ موسیٰ بن جعفر علیہما السلام بعلی بن یقظین فرمودند: تو ضامن شو یک خصلت راتا من ضامن بشوم برائی تو سہ خصلت را۔ عرض کرد یا ابن رسول اللہ سہ خصلتی کہ شما ضامن میشوید چہ چیز است؟ فرمود: اما سہ خصلتی کہ از برائی تو ضامن میشوم آنستکہ ابداً بتوالم آہن نرسد ۲۔ و بفقر و فاقہ گرفتار نہ شوی ۳۔ و محبس و زندان راہم نہ بینی۔ عرض کرد یک خصلتی کہ من ضامن بشوم چیست؟ فرمود: ضامن بشو برائی من کہ ہر وقت کہ دوست مایباید نزد تو اورا اکرام نمائی۔ علی بن یقظین ضامن این مطلب شد و حضرت ہم برائی او ضامن آن سہ مطلب شدند۔“ (منتخب التواریخ صفحہ ۷۱ اور تمام شیعہ کتابیں)

قارئین کے سوچنے کی چند باتیں

آپ سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ وہ ہستی کس قدر خدا کی محبوب اور صاحب قدرت و اختیار ہو سکتی ہے؟ جو انسانوں کو ہر اُس قانون و افتاد و حادثات سے محفوظ کر دے جن کے نتیجے میں رنج و الم و خوف و بیماریاں پیش آتی ہیں۔ اور قبل از وقت یہ ٹھیکہ لے کر اعلان کر دے کہ فلاں شخص کبھی محتاج و غریب و نادار و تنگدست نہ رہے گا۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت اس کی مرضی کے خلاف مجبور نہ کر سکے گی۔

پھر یہ سوچئے کہ جب کسی انسان کو ایسی ہمہ گیر ضمانت مل جائے تو پھر اسے دنیا میں حیاتِ ابدی کے سوا اور کیا احتیاج رہے گی؟ اور وہ کیوں نہ ایسے امامؑ اور اس کے نظام پر جان فروشانہ بے دریغ عمل کرے گا؟ تاریخ میں فداکارانِ اسلام کی

فداکاریوں اور قربانیوں کا سبب یہی ضمانت تھی۔

پھر یہ سنئے کہ کیوں نہ آپ آج سے اس ضمانت کو حاصل کرنے کے لئے نظام ہدایت و تقلید کے ممبر بن جائیں؟ اور طے کر لیں کہ آپ بھی علی بن یقظینؓ کی طرح ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ سُنو اور کان کھول کر سنو کہ اگر تم نے دل کی گہرائی سے اس معاہدہ کو قبول و اختیار کر لیا۔ تو تم سات کوٹھڑیوں کے اندر بھی امام زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملاقات سے فائز ہو سکتے ہو اور تمہیں ایک لاکھ میل کے فاصلے پر آنا فائز حاضر ہو جانے کا انتظام برسرِ کار آ سکتا ہے۔

یہ بھی سنتے چلو کہ شیعہ مجتہدین نے مذہب اسلام کے ایک اہم ترین مسئلہ کو ایسا گندہ کر کے پیش کیا ہے۔ اور اپنی جہالت اور علوم خداوندی سے محرومی کا ایسا شرمناک مظاہرہ کیا ہے کہ جس پر اپنے اور پرانے سب ہی شرم کے مارے اپنا سر جھکا لیتے ہیں۔ اور جس سے اللہ و رسولؐ کا ہر وعدہ ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے۔ قارئین کسی علامہ ڈھکوا ایسے کو خط لکھ کر دریافت کریں کہ جناب اگر جناب علی بن یقظینؓ رضی اللہ عنہ کا بھی وہی عقیدہ ہوتا جو مسئلہ بدآء میں تمہارا اور تمہارے مقلدین کا عقیدہ ہے۔ تو وہ ہرگز امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وعدوں اور ضمانت کا یقین نہ کرتے اور صاف کہہ دیتے کہ :-

”حضور آپ عین وقت پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں کیا کروں؟ اللہ نے وعدہ تو وہی کیا تھا۔ اور میں نے اللہ کے بھروسہ پر تمہاری وہ ضمانت لے لی تھی۔ مگر ہوا یہ کہ اللہ کو بدآء ہو گیا۔ اور ساری اسکیم الٹ کر رہ گئی۔ بھائی تم بھی اُسی طرح جیل خانہ میں خوف و ہراس اور بھوک و پیاس پر صبر کرو جس طرح ہم صبر کر رہے ہیں۔“

مگر ہم اور اس نظام کا ہر فرد اپنے سربراہ پر ایسا عملی یقین رکھتے ہیں۔ کہ اگر وہ فرمادیں تو یہ متحرک نظام رُک کر کھڑا ہو جائے۔ سورج چاند ستارے سانس روک کر ان کا حکم سنیں اور اطاعت کریں۔ ارے حضرات وہ تو وہ ہیں۔ یہ کائنات تو ان پر یقین کرنے والوں کے آگے سر جھکاتی جا رہی ہے۔ اور مجتہد و مقلد اسلام کے لیبل سمیت ایک چیونٹی کے سامنے اور ذرہ بے مقدار جراثیم کے سامنے بھی مجبور و سجدہ ریز ہیں۔ اس لئے کہ وہ شرک نواز مسلمان ہیں۔

(ب) مجبوری کے نظام غیبت کی کارکردگی جب کہ مادی پابندیاں قبول کر لی گئی تھیں

اب یہ دیکھئے کہ سربراہ نظام غیبت اور سلسلہ نائبین رضی اللہ عنہم کس طرح کام کرتے تھے؟۔ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا۔ جناب علی بن یقظینؓ رضی اللہ عنہ چند فطری و مادی مراحل طے کرتے ہوئے وزارت کے عہدہ پر فائز ہو گئے۔ لیکن اس ماحول میں رہنا جہاں دن رات راگ رنگ و شراب و فسق و فجور کی محفلیں، غلط و باطل احکامات و فیصلہ جات کے ہنگامہ برپا تھے۔ بڑا مشکل تھا۔ بہر حال ایک وقت آیا کہ سربراہ نظام غیبت کو دار الخلافہ میں طلب کر لیا گیا۔ اور کسی طرح جناب یقظینؓ نے حضوری امام حاصل کی۔ کیا باتیں ہوئیں سنئے :-

”پھر یہ روایت کیا ہے۔ کہ اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام عراق میں تشریف لائے تو علی بن یقطين نے عرض کیا کہ کیا آپ میری ان ناپسندیدہ مصروفیات اور دینی آزمائشوں کو نہیں دیکھتے؟ فرمایا اے علی یقیناً اللہ کی طرف سے کچھ حاکم ظالم حکمرانوں کے ساتھ متعین رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ حاکم حاکموں کے ذریعہ سے اپنے دوسرے اولیاء کا تحفظ کرے اور ظالموں کے اقدامات کو باطل کرتا رہے۔ چنانچہ اے علی تم اللہ کے ان اولیاء میں سے ایک ولی ہو جو ہمارا دفاع کرتے ہیں۔“ (منتخب التواریخ صفحہ 717) یہ گفتگو ہمارے نظام پر باقاعدہ روشنی ڈالتی ہے۔ لہذا یہ سمجھ لیں کہ اُس نظام میں امام وقت سے لے کر مملکت اسلام اور ممالک غیر کے حکمرانوں اور رعایا تک سلسلہ نیابت پھیلا ہوا تھا۔ اور اب یہ دیکھیں کہ اس نظام کے احکامات کی ترسیل و تعمیل کا کیا طریقہ تھا؟۔

(ج) غائبانہ نظام کے مرکزی احکام کی تعمیل و ترسیل کی مثالیں

(مثال اول) آپ نے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانہ کا بندوبست دیکھا۔ لیکن ہم مثال میں اُن کے والد ماجد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا نظام پیش کر رہے ہیں۔ تاکہ اُس خفیہ نظام کی قدامت اور طریقہ کار کی ہم آہنگی بھی واضح ہو جائے سنئے:-

”کتاب مجالس المومنین (مؤلفہ علامہ شوستری شہید ثالث) میں روایت کیا گیا ہے کہ شیعوں میں سے ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ اے فرزند رسول مجھے خلیفہ وقت سے متعلق ایک مہم درپیش ہے۔ اور دربار خلیفہ میں رسائی کا وسیلہ نہیں ہے۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ اس مشکل کے حل کی کوئی تدبیر بتائیں آنحضرتؐ نے فرمایا کہ تم دربار خلیفہ میں جاؤ اور وہاں ایک ایسے شخص کے آنے کا انتظار کرو جس کی یہ اور یہ

مجالس المومنین روایت کردہ کہ یکی از شیعیان خدمت حضرت صادق علیہ السلام رسید۔ عرض کرد یا بن رسول اللہ مرا مہمی است نزد سلطان و وسیلہ در آن درگاہ ندارم خدمت شما آمدم کہ تدبیری در آن باب بفرمائید۔ حضرت فرمود بر و بدرگاہ سلطان و منتظر بشو تا مردی باین صفت و این صفت ببینی و سعی کن کہ در خلوت خود را با و

مستقل شناخت ہے۔ جب وہ آئے اور تم مذکورہ علامات سے اسے شناخت کر لو تو اس سے پوشیدہ (غیبت کے عالم) میں ملاقات کی کوشش کرو۔ اور وہاں اس سے یہ کہہ دو کہ مجھے تمہارے پاس فلاں فلاں مہم کے انجام دینے کے لئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ چنانچہ خلیفہ سے میرا وہ کام کرا دو۔ چنانچہ وہ شیعہ شخص روانہ ہو گیا۔ دربار خلافت تک پہنچا۔ اس مذکورہ شخص کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ یہاں تک کہ وہ شخص شناخت کر لیا گیا۔ خفیہ مقام پر اس سے ملا اور امام کا پیغام اسے سنا دیا۔ اس شخص نے خلیفہ کے سامنے بہت ہی اہتمام کیساتھ متعلقہ معاملہ پیش کیا اور مذکورہ ضرورت کو پورا کر دیا۔ لہذا وہ شیعہ کامیاب و کامران سربراہ نظام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ حضور اُس باڈی گارڈ (حاجب) نے جس کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا۔ جیسے ہی آپ کا نام سنا مسرت و محبت کے جوش میں قریب تھا کہ بیہوش ہو جائے بہر حال اسی مدہوشی کے عالم میں فوراً ہی خلیفہ کے پاس گیا اور میرا کام کرا دیا۔ اور اس قسم کے دوستوں کو دشمنوں کے دربار میں تعینات کرنا کیا اسی کام کے لئے ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کوئی سلطان ہو یا خلیفہ یا سلطان و خلیفہ کا اہل کار ہو۔ کوئی بھی ایسا نہیں چھوڑا جاتا کہ ہمارا کوئی نہ کوئی فداکار وہاں موجود نہ رہے۔ اور جیسے ہی ہمارے فداکاروں میں سے کسی کو ان لوگوں کے یہاں کوئی ضرورت یا احتیاج ہوتی ہے تو متعلقہ و متعینہ فرد اس کی حاجت روائی کر دیتا ہے۔ (منتخب صفحہ 718-717)

برسانی۔ آنگاہ باو بگو کہ حضرت صادق مرا نزد تو فرستاد تا کار مرا در درگاہ سلطنت انجام دہی۔ آن شخص شیعہ رفت بدرگاہ سلطان و منتظر شد تا آن مرد آمد در خلوت او را دید و پیغام حضرت را رسانید آن شخص اہتمام زیادی نمود نزد سلطان و حاجت او را بر آورده کرد و آن شخص مقضی المرام مشرف شد خدمت حضرت صادق علیہ السلام۔ عرض کرد یا بن رسول اللہ آن حاجبی کہ مرا نزد او فرستادی چون نام ترا شنید از فرح و نشاط نزدیک بود بیہوش شود۔ در آن حال رفت نزد سلطان و کار مرا انجام داد۔ و دوستی چنان بدرگاہ دشمنان چہ کار دارد۔ حضرت فرمود کہ ہیچ حاکم و سلطانی نہ باشد الا آن کہ بعض از موالیان مابدرگاہ او ملازم باشند۔ چون بعضی از موالیان مارا آنجا حاجت و مصلحت باشد بہ تمشیت آن قیام نمایند۔ (منتخب التواریخ صفحہ ۷۱۸-۷۱۷)

سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے۔ کہ اگر مخالف حکومتوں کو یہ علم اور یقین ہو جائے کہ آئمہ معصومین نے ہمارے ساتھ اپنے آدمی لگا رکھے ہیں۔ تو کیا وہ مقاصد حاصل ہو سکیں گے؟ جن کو حاصل کرنے کے لئے یہ نظام قائم کیا گیا ہے؟ ظاہر

قارئین کے سمجھنے کی چند چیزیں

سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے۔ کہ اگر مخالف حکومتوں کو یہ علم اور یقین ہو جائے کہ آئمہ معصومین نے ہمارے ساتھ اپنے آدمی لگا رکھے ہیں۔ تو کیا وہ مقاصد حاصل ہو سکیں گے؟ جن کو حاصل کرنے کے لئے یہ نظام قائم کیا گیا ہے؟ ظاہر

ہے کہ نہ صرف وہ تمام مقاصد ختم ہو جائیں گے۔ بلکہ جس جس شخص پر اس نظام کے ممبر ہونے کا یقین ہو جائے گا۔ انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یعنی اس نظام کو ایک سو دس فیصد پوشیدہ، مخفی اور زیر زمین (UNDER GROUND) رہنا چاہئے۔ اور اس کے ہر ممبر کو انتہائی احتیاط و راز داری کی باقاعدہ تعلیم ملنا چاہئے۔ اور وقت آنے پر راز فاش کرنے اور پورے سلسلے کی موت کا سبب بننے کے بجائے اپنی جان دے کر اس نظام کے اسرار و رموز و احکام و ہدایات کا تحفظ کرنا چاہئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بیان سے غیبت اور غائبانہ نظام کے معنی اور مقاصد سمجھ میں آ جانا چاہئیں۔ لہذا دیکھئے کہ یہ نظام بڑی باقاعدگی کے ساتھ سابقہ آنمہؑ نے جاری رکھا ہوا تھا۔ اور برابر گیارہویں امام علیہ السلام کے زمانہ تک چلتا ہوا امام آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کی راہنمائی میں پہنچا تھا۔

اس بیان میں دوسری چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ معصومؑ سربراہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس نظام غیبت کے افراد ہر زمانہ کی حکومت کے سربراہ سے لے کر ماتحت افسران تک کے ساتھ ساتھ متعین اور نگران و مشیر و وزیر رہتے ہیں۔ اور ان سب کے شناخت کرنے کی علامتیں تک معصومؑ سربراہ کو معلوم ہوتی ہیں۔ اور وہ بھی صیغہ راز میں رہتی اور ادلتی بدلتی رہتی ہیں۔ تاکہ مخفی رہیں۔ یہیں یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ نظام اور اس کے ممبران کسی حکومت یا کسی فرد سے نہ غداری کر سکتے ہیں نہ کوئی غیر اسلامی سلوک کرنے کے مجاز ہیں۔ ان کا ہر قول و فعل خدا اور رسولؐ کی پسند کے معیار پر رہنا لازم ہے۔

تیسری بات یہ دیکھیں اور یقین کر لیں کہ اس بیان میں بھی نہ اُس ضرورت مند شیعہ کا نام ہے۔ جس کا کام کرایا گیا ہے۔ نہ اس حاجب کا نام لیا گیا جس نے بادشاہ سے کام لیا۔ نہ وہ شناخت بتائی گئی جو اس حاجب کو ہزاروں شاہی اہلکاروں میں مشخص کرتی تھیں۔ نہ وہ مشکل کام بتایا گیا جو خلیفہ ہی کے حکم سے ہوا۔ اور آخری بات یہ کہ ضرورت مند شیعہ کام ہو جانے کے بعد فارغ نہیں ہو گیا بلکہ نظام کی کارکردگی کی رپورٹ کی، ممنون ہوا اور اس نے بھی حاجب کا نام نہیں دریافت کیا۔ یہ نظام غیبت کے راز دارانہ عمل درآمد کی انتہا ہے۔

(مثال دوم) نظام غیبت میں مرکزی احکام کی ترسیل و تعمیل

اختصار کی غرض سے ہم صرف اردو میں ترجمہ لکھتے ہیں۔ یہ زمانہ بھی جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی سربراہی کا ہے۔ اور سابقاً جس وزیر علی بن یقطین کا تذکرہ ہوا تھا۔ اب اس وزیر کے والد ماجد جناب یقطین کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ علی بن یقطین کیوں اس قدر وفادار تھا۔ چنانچہ خود ان کے والد صاحب کا قصہ ملاحظہ فرمائیں:-

”کتاب کلمہ طیبہ میں کتاب مجموع الرائق سے لکھا گیا ہے۔ کہ علی کے والد یقطین نے خود بیان کیا ہے۔ کہ یحییٰ بن خالد کے منشیوں میں سے ایک شخص صوبہ اھواز کا حاکم تھا۔ اور میرے ذمہ دیوانی مالیات کا روپیہ اس قدر باقی تھا کہ میں اپنا تمام

سرمایہ دے کر بھی پورا ادا نہ کر سکتا تھا۔ اور میں نے سنا تھا کہ وہ حاکم شیعہ مذہب رکھتا ہے۔ اس لئے میں اور بھی خوفزدہ تھا۔ لہذا میں اھواز سے فرار ہو کر مکہ پہنچا اور حج کے اعمال سے فراغت کے بعد مدینہ میں حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اپنی روداد پیش کر دی۔ فرمایا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد ازیں مجھے ایک چھوٹا سا سفارشی خط مہر لگا کر دیا کہ اسے اھواز کے حاکم کو پہنچا دوں۔ چنانچہ جب میں اھواز کے حاکم کے مکان پر پہنچا تو میں نے اس سے کہلوایا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قاصد ہوں۔ یہ سن کر حاکم ننگے پاؤں دوڑا آیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی مجھے سلام کیا۔ میری پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ اے میرے سردار تم میرے مولاً کے قاصد ہو؟ میں نے کہا ہاں میں اُن ہی جناب کا قاصد ہوں۔ کہا کہ میں تمہاری دونوں آنکھوں پر قربان ہو جاؤں جن سے تم نے میرے مولاً کو آقا کو دیکھا۔ پھر میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ اے میرے سردار تم نے میرے مولاً کو کس حال میں چھوڑا؟ میں نے بتایا کہ صحیح و خوش و خرم چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر مجھے تین دفعہ قسمیں دے کر مزاج پرسی کرتا رہا۔ پھر میں نے آنحضرت کا خط اُسے دیا۔ لے کر اُسے بوسہ دیا آنکھوں سے لگایا اور کہا کہ اے بھائی اپنا مقصد بیان کیجئے۔ میں نے کہا کہ مالیات کے رجسٹر میں مجھ پر چند ہزار درہم واجب الادا ہیں۔ اور وہ میری تباہی اور موت کے لئے کافی ہیں۔ یہ سن کر رجسٹر منگوایا اور جو کچھ میرے ذمہ تھا۔ اسے مٹا دیا اور مجھے بیباقی کی رسید لکھ کر دے دی۔ پھر اپنے ذاتی مال و دولت کے صندوق

منگوائے اور دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح تمام گھوڑے اور پوشاکیں اور جو کچھ بھی اس کی ملکیت میں تھا اُس میں سے آدھا مجھے بانٹ کر دے دیا۔ اور برابر دریافت کرتا جاتا تھا کہ اے میرے بھائی کیا تم مجھ سے خوش ہو گئے ہو؟ میں جواب میں ہر دفعہ کہتا تھا کہ قسم بخدا میں تم سے بہت خوش ہوں۔ یہ

پس طلبید صندوقہائی اموال خود را و
بالمناصفہ تقسیم کرد و ہم چنین اسپہا و جامہ
ہا و سائر مایملکش را با من تنصیف کرد و
پیوستہ میگفت ”ای برادر آیا خوشنود شدی“
گفتم آری واللہ۔ و افزودہ شد بر سرورم.....)

کہنے پر وہ ہر دفعہ میری ڈھیری میں اپنی ڈھیری میں سے اور بڑھا دیتا تھا۔ جب حج کا زمانہ آیا تو میں نے سوچا کہ اس اپنے بھائی کے لئے جو بہترین صلہ میں دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس کے لئے دوران حج خانہ کعبہ میں دعا کروں۔ پھر مدینہ جا کر اپنے بھائی کی شکرگزاری کروں۔ یہ سب کر کے جب میں امام جعفر صادق کی خدمت میں پہنچا۔ تو میں نے ان بزرگوار کو بہت مسرور دیکھا۔ فرمایا کہ اے فلاں! فلاں شخص نے تیرے معاملہ میں کیا کیا؟ میں نے اپنی سرگذشت سنا دی۔ آنحضرت کا چہرہ خوشی سے دکنے لگا۔ میں نے عرض کیا کہ اے میرے مولاً کیا آپ اس شخص سے خوش ہو گئے؟ فرمایا اللہ کی قسم اس نے مجھے اور میرے آبا و اجداد کو اور اللہ کو راضی و خوش کر لیا ہے۔ (منتخب التواریخ صفحہ 674-673)

قارئین کے نوٹ کرنے کی ایک بات یعنی نظام مساوات

یوں تو ایسی ہزاروں مثالیں آج بھی ہماری لٹریچر کی حدیث کی کتابوں اور تاریخ میں موجود ہیں۔ جہاں سے مرکزی احکام کی خاموش اور خفیہ ترسیل و تعمیل کے تحیر العقول کارنامے ملتے ہیں۔ یہاں یہ نوٹ کرنا ہے۔ کہ زیرِ نظر مثال میں وہ طرزِ عمل بیان ہو گیا ہے۔ جو دینِ اسلام کی روح ہے۔ جو مقصدِ خداوندی ہے۔ جسے بلا جبر و اکراہ نافذ کرنے کے لئے تمام انبیاء و رسلؑ مبعوث ہوئے۔ اور جسے قولاً و عملاً سمجھانے اور برسرِ کار لانے کے لئے آنحضرتؐ اور گیارہ آئمہ اہلبیت صلوٰۃ اللہ علیہم نے اپنی پوری پوری زندگیاں فقر و فاقہ میں اور تنگدست رہ کر گذاریں اور امت کو تنگ نہ رہنے دیا۔ خود غریب رہے امت میں لوگ اغنیاء بننے لگے۔ کروڑ پتی حضرات پہلی صدی کی پہلی چوتھائی میں موجود تھے۔ صرف اس لئے جبراً مالی برابری تو قائم کی جاسکتی ہے۔ لیکن مادی جبر ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ و رسولؐ مالی برابری نہیں بلکہ مساوات قائم کرنا چاہتے تھے۔ مساوات کے یا مساوی کے معنی برابری نہیں۔ یہ تو مجتہدانہ ذہنیت کی وہ اختراع ہے۔ جس کا ڈکشنری سے کوئی تعلق نہیں۔ عربی قواعد سے ان معنی کا کوئی رشتہ نہیں۔ اس لفظ کی بنیاد اور صحیح معنی دیکھنا اور سمجھنا ہوں تو سورہ مریمؑ میں اس روح کا حال دیکھیں جس کے لئے فرمایا گیا کہ (فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا) (19/17)۔ ”چنانچہ ہم نے حضرت مریمؑ کے پاس اپنی روح ارسال کی اور اس روح کو مریمؑ کے لئے ایک انتہائی موزوں بشر کی مثال بنادیا۔“ حضرت آدمؑ کے لئے کہا گیا کہ۔ ”جیسے ہی میں اسے انتہائی موزونیت دے چکوں تم فوراً سجدے میں پڑے نظر آنا۔“ (سورہ حجر 15/29) اور آسمانوں کی تخلیق کے سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ۔ ”آسمانوں کی تخلیق پر انتہائی موزوں منصوبہ شروع کیا (استوی) اور انہیں سات نہایت موزوں آسمانوں کی شکل دے دی (2/29 سورہ بقرہ) طاغوتی مترجمین سے کہو کہ اُن میں سے کسی آیت میں بھی آپ ”س۔ و۔ ی“ سے بننے والے لفظ کے معنی ”برابر“۔ کریں اور مطلب سمجھائیں اور ہمارے کیے ہوئے معنی پر قانونی اعتراض کریں (ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا) (18/37)۔ ”پھر تجھے موزوں ترین مرد بنادیا۔“ (مَكَانًا سَوَّى) (20/58)۔ ”موزوں ترین جگہ مکان“۔ (أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ) (20/135)۔ ”نہایت موزوں راستے والے لوگ“۔

بہر حال مساوات میں ایک ایسا مقام ضرور لانا پڑتا ہے جہاں حقوق کی برابری کا یقین پیدا کیا جائے گا۔ یعنی ہر تقسیم میں ہر آدمی کو برابر کا حصہ ملے گا۔ جو کسی بھی غیر فطری وجہ سے برابر سے کم یا زیادہ حقوق قائم کرے اور برابر کی تقسیم کو بدل دے وہ یقیناً سرمایہ دارانہ نظام کو پسند کرنے والا اور اللہ و رسولؐ کے طریقہ کو ناپسند کرنے والا ہے۔ لیکن مساوات یعنی نہایت موزوں یا انتہائی موزوں تقسیم یہ ہوگی کہ ہر شخص بنیادی طور پر برابر سے کم نہ رہے۔ اور جب جس کو زیادہ کی ضرورت و احتیاج پیش آئے اس احتیاج کو مد نظر رکھ کر محتاج کو زیادہ یعنی برابر سے زیادہ دیا جائے تاکہ خرچ کے بعد دونوں پھر برابر سے کم نہ ہو جائیں۔ مثلاً سب

کے پاس دس دس روپے ہیں۔ پچاس روپے آمدنی میں سے سب کو حصہ دینا ہے۔ اب اگر دس اشخاص ہوں تو برابر کا حصہ پانچ روپے فی کس ہوگا۔ لیکن ایک شخص بیمار ہے۔ تو سربراہ نظام اس کو بڑا حصہ دے گا۔ مثلاً اس کو دس روپے اور باقی کو چار چار روپے۔ تاکہ خرچ کے بعد پھر سب برابر ہو جائیں۔

اس اصول پر اھواز کے حاکم نے پہلے قرض سے بے باق کیا۔ یعنی یقطین کے مالی میدان میں جو فنی یا گڑھا تھا۔ اسے بھر کر زمین ہموار کر دی۔ پھر اپنے تمام قسم کے سامان میں سے برابر برابر کی دو ڈھیریاں بنادیں۔ یعنی یقطین اور خود کو مالی میدان میں برابر کی پوزیشن دے دی۔ مگر یہاں بات ختم نہیں کی بلکہ یہ دیکھ کر یقطین نے فوراً سفر میں خرچ کرنا ہے۔ اور خرچ کر کے امام تک اور خود اس تک پہنچا ہے۔ اور یہ کہ اس کے ذرائع آمدنی حاکم اھواز سے کم ہیں۔ لہذا اس کا حصہ آج تو برابر ہے۔ لیکن بہت جلد بہت کم ہو جائے گا۔ لہذا اس نے اپنی ڈھیریوں میں سے نہایت موزوں کمی کر کے یقطین کی ڈھیریوں میں نہایت موزوں اضافہ کر دیا۔ اب یہ دونوں حضرات مساوی ہو گئے۔ یعنی اگر دونوں ٹھیک ٹھیک عمل کرتے رہیں تو برابر سے کم نہ ہونے پائیں گے۔ یہ تھا وہ معاشی نظام جسے بلا جبر و اکراہ نافذ کرنے کی کوشش کیا رہیوں امام علیہ السلام تک جاری رہی۔ لیکن سرمایہ دارانہ ذہنیت رکھنے والے حکمران اور ان کے زیر تربیت چلنے والے نظام اجتہاد نے اس نظام کو بھی اور اس کے نمائندگان کو بھی پبلک سے غائب رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ بارہویں امام علیہ السلام کے لئے امت میں مشہور ہے اور امام مہدیؑ کی سینکڑوں شناختوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ کہ حضورؐ اس پوری دنیا میں جبراً مساوات قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے لبریز فرمادیں گے۔ اور اب اسی شہرت کو جواز سمجھ کر ساری دنیا کی اقوام قدم قدم پر بتدریج اس معاشی نظام کی طرف بڑھنے میں کوشاں ہیں۔ ہم نے اختصار کی غرض سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ خط نقل نہیں کیا جو سرکارؑ نے اھواز کے حاکم کو بھیجا تھا۔ اور جس کے نتیجے میں یقطین کے ساتھ مساوات کا سلوک ہوا۔ اس خط کے آخری الفاظ ”اَعَاَنَهُ بِنَفْسِهِ اَوْ صَنَعَ اِلَيْهِ مَعْرُوفًا وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرٍ وَهَذَا اخُوكَ وَالسَّلَام“۔ (صفحہ 673) میں پہلے تو یقطین کی مدد کا حکم عام ہے۔ پھر یہ اختیار دیا ہے کہ اگر چاہو تو ایسی مدد کر دو کہ ایک کھجور بھی ہو تو اسے بھی چیر کر دیا جائے۔ جو خاص بات ہے۔ وہ یہ ہے اور یہی آخری جملہ ہے۔ کہ یہ شخص ”تمہارا بھائی ہے“۔ یعنی اس کے ساتھ اخوت اسلامی کا رشتہ قائم کرنے میں بھی مختار ہو۔ لہذا قارئین نوٹ کر لیں کہ حضرت مولانا جھوٹ بولتے ہیں جب وہ اخوة اسلامی کا لکچر پلاتے ہیں۔ ان کو آگے بڑھ کر بتاؤ کہ اے کذاب گروہ تم نے کبھی مسلمانوں کو نہ بھائی بنایا نہ انہیں بھائی بھائی بننا سکھایا۔ پھر ان کو یاد دلاؤ کہ مدینہ آ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اخوة کا حکم دیا تھا۔ اور مدینہ کے انصار رضی اللہ عنہم نے اس حکم پر عمل کرنے میں اپنی ازواج میں سے بھی طلاق دے کر مکہ کے مہاجرین کو حصہ دیا تھا۔ لیکن بعد کے حالات نے ان نبوی احکام و اسباق کو یاد رکھنے کی فرصت ہی نہ لینے دی۔ اور ملکی حکومت کی گاڑی اس تیزی سے چلی کہ نبوی اقدار و خانوادہ نبوت کچل کر رہ گئے۔

(د) مجتہدین نے امام عصرؑ کے نائبوں کی تعداد اور نام بتانے میں بھی دھوکا دیا ہے

قارئین کرام نے معصوم بیانات سے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ گیارہویں امام حضرت عسکری علیہ السلام تک جو مخفی نظام چلا آ رہا تھا۔ وہ دو چار یا دس بیس انسانوں کے بس کی چیز نہ تھی۔ نیچے سے لے کر خلیفہ تک تمام اہلکاروں اور تمام کلیدی مقامات اور محکموں پر نظر رکھنے اور غائبانہ نظام کے مذکورہ مقاصد انجام دینے کے لئے امام کا ایک نائب کیسے ان مختلف قسم کے سلسلوں پر کنٹرول کر سکتا تھا؟ پھر نظام کے ان تمام شعبوں میں مختلف زبانیں استعمال ہوتی تھیں۔ مختلف ممالک کے سکوں اور زر مبادلہ سے تعلق تھا۔ جن حضرات کو نائب بتایا گیا ہے۔ وہ کل چار گنوائے گئے ہیں۔ اور چاروں بھی الگ الگ اور ایک دوسرے کے بعد نائب لکھے گئے ہیں اور کہیں سے یہ پتہ نہ چلے گا کہ یہ حضرات علم الحساب سے یا عربی کے سوا کسی اور زبان سے واقف تھے۔ نہ تاریخ شیعہ میں یہ حضرات محدثین میں شمار ہیں۔ نہ یہ متکلمین میں سے ہیں۔ نہ مصنفین کی صف میں نظر آتے ہیں۔ نہ ان میں سے کسی کا باقاعدہ تعلیم کے لئے کسی امام کے ساتھ مستقلاً رہنا ثابت ہے۔ بہر حال ان کے نام ملاحظہ ہوں اور آنے والے بیانات میں یہ بات نوٹ کریں کہ کیا ہم ان حضرات کو امام غائب حضرت حجتہ علیہ السلام کا مقرر کردہ نائب سمجھیں یا نہ سمجھیں؟ اور اگر نائب سمجھیں؟ تو کون سی ایسی دلیل دی جاتی ہے جو شک و شبہ سے ارفع و اعلیٰ ہو؟۔

(پہلا نائب) جناب ابو عمرو عثمان بن سعید الاسدی

”اَوَّلُ اِيشَانِ جَنَابِ اَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الْاَسَدِيِّ سَعِيدٌ هُوَ۔ اُنْ كَے عَادِلٍ اَوْرَا مِیْنِ هُوْنِے كِی دَسُوِیْں اِمَامِ عَلِیِّ عَلِیْہِ السَّلَامُ نَے تَصْدِیْقِ فرمائی ہے۔ اوروہ دسویں اور گیارہویں امام علیہما السلام کے بھی نائب رہے ہیں۔“	”اَوَّلُ اِيشَانِ جَنَابِ اَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الْاَسَدِيِّ سَعِيدٌ هُوَ۔ اُنْ كَے عَادِلٍ اَوْرَا مِیْنِ هُوْنِے كِی دَسُوِیْں اِمَامِ عَلِیِّ عَلِیْہِ السَّلَامُ نَے تَصْدِیْقِ فرمائی ہے۔ اوروہ دسویں اور گیارہویں امام علیہما السلام کے بھی نائب رہے ہیں۔“
---	---

ہم یہ بتاتے چلے آئے ہیں کہ حضرت حجتہ علیہ السلام نے سابقہ نظام کو برقرار رکھتے ہوئے اپنا قیامت تک چلنے والا سو فیصد مخفی نظام غیبت قائم کیا تھا۔ اور مندرجہ بالا اقتباس یہ بتاتا ہے کہ جناب عثمان سابقہ دو اماموں کے نائب تھے۔ مگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کو ابتداء میں کس امام نے نائب کی حیثیت سے تعینات کیا تھا۔ بہر حال ہم تو وہ حکم جاننا چاہتے ہیں جو حضرت امام عصرؑ والزمان نے صادر کیا ہو کہ ”میں تمہیں (عثمان کو) اپنا نائب مقرر کرتا ہوں“۔ یا یہ کہ ”میں تمہیں نیابت پر بحال رکھتا ہوں“۔ فی الحال ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ پہلے سے نائب چلے آ رہے تھے۔ آدمی ایماندار و دیانت دار تھے۔ لہذا انہیں معزول کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ مگر اپنے نائب کی حیثیت سے تعینات بھی نہیں کیا گیا۔ اور مصلحت یہی تھی کہ معزولی کا حکم نہ دیا جائے۔ تاکہ مخالف نظام

اجتہاد عثمان کو اپنا نشانہ بنائے رکھے۔ اور حقیقی اور نئے نظام کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ معزول کرتے ہی یہ تلاش خود بخود شروع ہو جاتی کہ اب نیا نائب یا نائبین کون ہیں؟ اور ایسا موقع دینا ایک عظیم غلطی ہوتی جو امام سے ممکن نہیں۔

دوسرا نائب (پہلے نائب کا بیٹا محمد بن عثمان تھا)

جس طرح پہلے نائب کی عدالت و دیانت و امانت کے لئے بلا دلیل یہ لکھ دیا تھا کہ حضرت علی نقیؑ نے نص کی تھی۔ اسی طرح دوسرے نائب امام کا تقرر بھی لکھ دیا گیا ہے کہ حضرت حجۃؑ نے مقرر کیا تھا۔ مگر ہمیں سرکار کا خط یا حکم لکھا ہوا دکھانا پڑے گا ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اپنے والد عثمان کے انتقال کے بعد بطور وراثت اپنے والد کے نائب و جانشین ہو گئے تھے۔ سنئے لکھا ہے کہ :-

”حضرت حجۃ علیہ السلام کے چار نائبوں میں سے دوم از نواب اربعہ حضرت حجة علیہ السلام جناب ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید الاسدی بود۔ کہ بعد از پدر بزرگوارش قائم مقام او شد بنص حجۃ عصر و قریب پنجاه سال بمنصب جلیل نیابت خاصہ مفتخر بود۔ (منتخب التواریخ صفحہ ۷۰۵)

تیسرا نائب (حسین بن روح نو بختی خاندان سے ہے)

”حضرت حجۃؑ کے خاص نائب جناب حسین بن روح نو بختی خاندان کے تھے۔ اور علامہ مجلسیؑ نے کتاب بحار الانوار میں جناب طوسی کی کتاب غیبت طوسیؑ سے نقل کیا ہے کہ شیعوں کے بڑے بوڑھوں، اور بزرگ شیعوں کو شک تک نہ تھا۔ کہ اگر دوسرے نائب محمد بن عثمان پر کوئی حادثہ گذرے اور وہ مر جائیں۔ تو ان کے بعد جعفر بن احمد بن مقبل کو یا اس کے والد احمد کو اپنا قائم مقام نہ بنائیں گے۔ اس لئے کہ جعفر بن احمد اور ان کے والد کو دوسرے نائب محمد بن عثمان سے بہت ہی خصوصیات تھیں۔ حد یہ ہے کہ آخری عمر میں تو دوسرا نائب تب تک کھانا ہی نہ کھاتا تھا۔ جب تک کہ جعفر بن احمد یا ان کے باپ کے گھر میں نہ پکے یا ان کے گھر میں نہ کھایا جائے۔ مگر جعفر بن احمد ہی نے یہ

”از نواب خاصہ حضرت حجة اللہ جناب ابو القاسم حسین بن روح نو بختی بود۔ و در بحار از غیبت طوسی نقل کرده کہ مشایخ و بزرگان شیعہ شک نداشتند کہ اگر حادثہ ای از برای جناب محمد بن عثمان عارض شود و از دنیا رحلت فرماید قائم مقام او جعفر بن احمد بن مقبل خواهد بود یا پدرش از کثرت خصوصیتش با جناب محمد بن عثمان۔ حتی آنکہ در آخر عمرش طعامی نمیخورد مگر آنچہ در منزل جعفر بن احمد یا پدرش بسازند۔ و جناب جعفر بن احمد فرمود در

بیان کیا ہے۔ کہ دوسرے نائب محمد بن عثمان کی رحلت کے وقت میں موجود تھا۔ اور ان کے سر کے نزدیک بیٹھا ہوا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ اور تیسرے نمبر کا نائب ابو القاسم حسین بن روح ان کے پاؤں کی طرف بیٹھا ہوا تھا۔ اس حالت میں محمد بن عثمان نے مجھ سے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں حسین بن روح کو وصیت کروں اور اپنا خلیفہ بناؤں۔ یہ سن کر میں سر ہانے سے اٹھا حسین بن روح کو ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ سر ہانے بٹھایا اور میں پابنتی بیٹھ گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ حسین بن روح تمام انسانوں سے زیادہ عقلمند تھا۔ اپنوں میں بھی اور مخالفوں میں بھی یہ بات مسلم تھی۔ اور اہل سنت بھی اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور وہ اپنے مذہب کو چھپانے میں بہت کوشاں رہتے تھے۔ حد ہو گئی کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ تمہارے درباری کرنے والے غلام نے معاویہ کو برا کہا ہے۔ تو حسین بن روح یعنی تیسرے نائب نے اس غلام کو نہ صرف اپنی خدمت سے الگ کر دیا بلکہ اسے گھر ہی سے نکال دیا۔ ماہ شعبان 326 ہجری میں انتقال کیا۔

(منتخب صفحہ 706)

چند غور طلب باتیں

یہ بات تو اس بیان میں بقلم خود طے ہو گئی کہ تیسرا نائب حضرت حجت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نائب یا خلیفہ نہ تھا۔ بلکہ دوسرے نائب کو اگر واقعی کوئی حکم ملا تھا تو وہ یہ تھا کہ حسین بن روح کو اپنا وصی اور خلیفہ یعنی جانشین بنالے۔ لہذا ہم نے صحیح لکھا ہے کہ یہ تینوں حضرات یکے بعد دیگرے وراثتاً ایک دوسرے کے قائم مقام اور خلیفہ بنتے چلے آ رہے تھے۔ بطور خاص انہیں کوئی کھلا حکم حضرت حجت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خلیفہ یا نائب نہیں بناتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر واقعی تیسرے نمبر پر آنے والا جانشین یا نائب

فرمود۔ (ایضاً صفحہ ۷۰۶)

مسلمہ طور پر تمام اہل زمانہ سے زیادہ نہ ہی اتنا تو ماننا پڑے گا کہ وہ یعنی حسین بن روح جناب جعفر بن احمد بن قبل سے ضرور زیادہ عقل مند تھے۔ لیکن یہ بات مانتے ہی یہ بھی ماننا پڑے گا۔ کہ اس زمانہ کے تمام بڑے بوڑھے اور بزرگ شیعہ یہ جانتے ہوئے کہ جعفر بن احمد سے زیادہ ایک اور عقلمند حسین بن روح موجود ہے۔ ایک کم عقل کو خلیفہ بن جانے یا بنائے جانے کا بلا شک یقین کامل رکھتے تھے۔ یعنی ان کا تجربہ یہ تھا کہ کم عقلوں ہی کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ اور پھر اگر یہ عقل والی بات دوسرے نائب یعنی محمد بن عثمان کو بھی معلوم تھی۔ تو وہ بھی کم عقلوں کو حسین بن روح کے مقابلہ میں خصوصیت دینے کے مجرم قرار پاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ دوسرا نائب یہ عذر تو کرتا ہے کہ مجھے مامور کیا گیا ہے کہ..... مگر یہ نہیں بتاتے کہ امر کرنے والا یا حکم دینے والا کون ہے؟ نہ کوئی تحریر پیش کرتے ہیں نہ حضرت حجۃ کا نام لیتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا وصیت کی تھی؟ یہ معلوم نہ ہو سکا اور وہ اسی محفل میں مذکورہ حضرات کے سامنے دنیا سے رخصت بھی ہو گئے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ حضرت معاویہ کو برا کہنے والوں کو علی الاعلان سزا دیا کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے بائیس سالہ دور نیابت میں سے سولہ (16) سال خلیفہ مقتدر عباسی کے دور میں گزرے جس کو مجتہد دوم روح دین محمدی مانا اور لکھا گیا ہے۔ اور دو سال قاہر خلیفہ کے دور میں گزرے۔ پھر آخری سات سال راضی خلیفہ کے دور میں گزرے اور یہ راضی باللہ عباسی وہی خلیفہ ہے۔ جس نے فدک واپس کیا تھا۔ اور عباسی خلفا میں کوئی اس دور میں معاویہ کو اچھا سمجھنے والا اور معاویہ کو برا کہنے والوں کو برا سمجھنے یا سزا دینے والا نہ تھا۔ پھر یہ حسین بن روح صاحب کو کیا ہو گیا تھا کہ اس غلام کو گھر سے نکال دیا اس لئے کہ اس نے معاویہ کو برا کہا تھا؟

(چوتھا نائب) علی بن محمد سمري یا سمري تھا

”حضرت حجۃ کے چوتھے اور آخری نائب جناب ابو الحسن علی بن محمد سمري تھے۔ اور حسین بن روح کے بعد نیابت کے عہدے پر فائز ہوئے اور نصف شعبان 329ھ کو رحمت الہی سے جاملے۔“

قارئین ان کے لئے تو تقرر کا ایک لفظ بھی نہ کہا گیا

”از نواب خاصۃ حضرت حجۃ جناب ابو الحسن علی بن محمد سمري بود۔ کہ آخر نواب خاصہ حضرت حجۃ اللہ بود و بعد از جناب حسین بن روح بمنصب نیابت فائز گردید و در نیمہ شعبان سنہ سیصد و نہ بر حمت الہی و اصل گردید۔“ (منتخب صفحہ ۷۰۶)

بہر حال جو کچھ کہا گیا ہے گو اس کی رو سے ان حضرات کو نائب امام عصر قرار دینا دو اور دو چار کی طرح کوئی مادی دلیل نہیں رکھتا۔ سوائے اس کے کہ علمائے مجتہدین نے انہیں شہرت دی اور خود لکھا ہے۔ لیکن ہم مانتے ہیں کہ یہ حضرات زمانہ جناب امام علی نقی علیہ السلام یعنی دسویں امام کے زمانہ سے بطور وراثت اور گدی نشینی کرتے چلے آئے تھے اور بس۔

(ہ) مذکورہ چار مشہور نائبوں کے متعلق چند احوالے

اب ہم قارئین کے سامنے علامہ مجلسی رضی اللہ عنہ کی وہ تشریح رکھتے ہیں جو انہوں نے کتاب کافی کتاب الحجۃ کے باب مولد حضرت حجۃ کی تیرہویں حدیث کی ذیل میں لکھی ہے۔

”معروف سفیر چار شخص تھے ابو عمر و عثمان بن سعید عمری اور جب وہ دنیا سے گئے تو ان کا بیٹا محمد بن عثمان ان کی جگہ بیٹھا۔ اور جب وہ گزر گئے تو حسین بن روح ان کی جگہ بیٹھا اور جب وہ بھی گزر گئے تو علی بن محمد ان کی جگہ بیٹھ گیا۔ اور ان چاروں کی سفارت کا زمانہ ستر سال تھا۔“	سفراء معروف چہارتن بودند۔
یہاں صرف یہ دیکھنا ہے کہ علامہ مجلسی ان سب کو گدی نشینوں کی طرح ایک کے بعد دوسرے کو اس کی جگہ بیٹھ جانے والے لکھتے ہیں نہ کہیں امام عصرؑ کے حکم و رضا کی بات ہے۔ نہ کوئی نص اور تکلف ہے۔ یہاں	۱۔ ابو عمر و عثمان بن سعید عمری و چون از دنیا رفت پسرش۔
	۲۔ ابو جعفر محمد بن عثمان بجای او نشست و چون او ہم در گذشت۔
	۳۔ ابو القاسم حسین بن روح از خاندان نو بخت بجای او نشست و چون او در گشت۔
	۴۔ ابو الحسن علی بن محمد سمری رضی اللہ عنہم اجمعین بجای او نشست و مدت سفارت آنان ۷۰ سال بود۔ (کافی شرح علامہ محمد باقر الکمر فی طبع ایران طہران صفحہ ۵۹۲ جلد دوم)

یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آیا سفیر اور نائب کے معنی ایک ہی ہیں؟ اور کیا یہ دونوں عہدے خلیفہ کہلا سکتے ہیں؟۔

(و) نہ سفیر نہ خلیفہ نہ قائم مقام نہ نائب بلکہ صرف بغداد شہر میں وکیل امام تھے

چودہویں حدیث کے سلسلے میں وضاحت کرتے ہوئے شیخ صدوقؒ کی کتاب کمال الدین سے لکھا ہے کہ۔ ”وہ لوگ جو امام آخر الزمان علیہ السلام کے معجزات پر مطلع ہوئے اور ان حضرت علیہ السلام کی زیارت کی ان میں سے کچھ تو بغداد کے وکیل	از مطلعین بر معجزات امام عصر و کسانیکہ او را دیدہ اند از و کلاء بغداد عمری و پسرش و حاجز و محمد بن صالح ہمدانی و دیگران را شمرده (کتاب الحجۃ باب مولد امام)
--	---

جیسے عمری اور ان کا بیٹا اور حاجز و محمد بن صالح ہمدانی اور کئی دوسروں کو شمار کیا ہے۔ (مذکورہ کافی جلد 2 صفحہ 594)

یہاں علامہ صدوقؒ پہلے اور دوسرے نائب کو وکیل قرار دیتے ہیں اور ان کی وکالت کو بغداد شہر کے حدود میں محدود کر دیتے ہیں۔ قارئین فیصلہ کریں کہ ان کا عہدہ کیا تھا؟

(ز) حقیقت وہی ہے کہ ان چاروں نائبوں کا سلسلہ امام علی نقیؑ نے قائم کیا تھا

مذکورہ بالا اور مجتہدین کے پسندیدہ اور مشہور کردہ چاروں نائب دسویں امام کے قائم کردہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مقرر کئے جانے پر امام غائب حضرت حجۃ کا کوئی باقاعدہ فرمان (توقیع) نہیں ہے۔ سنئے ہم یہاں امام علی نقی علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان چاروں حضرات کو آئمہ کے بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہ میں شمار کرتے ہیں۔ مگر مجتہدین کی پیدا کردہ صورت حال کی وجہ سے ان کے حق میں وہ باتیں نہیں مانتے جو نظام اجتہاد کی تقویت کے لئے مجتہدین نے گھڑیں اور حکومتوں کے توسط سے دنیا میں پھیلائیں۔ حدیث سنئے۔

”ابوعلی احمد بن اسحاق نے حضرت امام علی نقی (دسویں امام) علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضور میں اپنے معاملات کس کے سامنے پیش کیا کروں۔ اور کس سے آپ کے احکام وصول کیا کروں اور وہ کون ہے۔ جو میری درخواست آپ تک پہنچاتا رہے؟ اس کو بتایا گیا کہ وہ شخص عمری (عثمان بن سعید) ہے۔ میرا معتمد ہے۔ جو کچھ پہنچائے سمجھو کہ میری طرف سے پہنچا ہے۔ اور جو کچھ بتائے سمجھو کہ میں نے کہا ہے۔ چنانچہ اس کی طرف متوجہ رہ اور اس کی اطاعت کر۔ یقیناً وہ قابل اعتبار اور محفوظ شخص ہے۔ اور پھر ابوعلی ہی نے مجھے بتایا کہ اس نے یہی سوالات جناب امام حسن عسکری (گیارہویں امام) علیہ السلام سے کئے تھے۔ اور انہوں نے جواب میں فرمایا تھا کہ۔“	وقد اخبرنی ابو علی احمد بن اسحاق عن ابی الحسن علیہ السلام قال: سألتہ وقلت: من اعامل او عَمَّنْ اخذوا قول من أقبل؟ فقال له: العمری ثقتی فما اذی الیک عنی فعنّی یودی و ما قال لک عنی فعنّی یقول فاسمع له و اطع فانه ثقة المامون۔ و اخبرنی ابوعلی انّهُ سأل ابا محمد (امام حسن عسکری) عن مثل ذلک فقال له: العمری وابنه ثقتان فما اذیا الیک عنی فعنّی یودیان و ما قال لک فعنّی یقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المامونان۔ فهذا قول اما مین۔“ (ایضاً کافی جلد ۲ صفحہ ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸ باب فی تسمیة من رآه علیہ السلام)
---	--

کئے تھے۔ اور انہوں نے جواب میں فرمایا تھا کہ۔“عثمان بن سعید اور اس کا بیٹا محمد بن عثمان دونوں قابل اعتبار ہیں۔ وہ دونوں جو کچھ میری طرف سے پہنچائیں سمجھو کہ میری طرف سے پہنچاتے ہیں اور جو کچھ تم سے کہیں سمجھو میری طرف سے کہتے ہیں ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو وہ دونوں قابل اعتماد اور امین ہیں۔“

قارئین نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ کہ جناب امام علی نقیؑ نے جناب عثمان بن سعید کو لین دین اور احکام کی ترسیل کے لئے مکمل سند عطا فرمائی ہے۔ لیکن لفظ نائب کہیں نہیں کہا۔ پھر یہ بھی نہیں کہا کہ وہ اس وقت پوری شیعہ دنیا کے لئے لین دین اور احکام کی ترسیل کے ذمہ دار ہیں۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے یقیناً اُسے اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا۔ اور ایسے

نمائندگان سینکڑوں کی تعداد میں لازم تھے۔ نہ کہ وہ اکیلے۔ پھر دوبارہ ثابت ہوا کہ گیارہویں امام علیہ السلام کے دور امامت تک دسویں امام کا نمائندہ اور نمائندہ کا بیٹا بھی امامتِ دہم کی نمائندگی کرتے چلے آ رہے تھے۔ اور یہ کہ دونوں کی کارکردگی گیارہویں امام کو بھی پسند تھی چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان دونوں کو بحال رکھا اور وہ پہلے کے مقرر شدہ نمائندہ تھے یعنی گیارہویں امام علیہ السلام نے بھی ان کو بحال رکھا تھا۔ نہ کہ مقرر و متعین کیا تھا۔ رہ گیا امام نظام غیبت علیہ السلام کا نائب مقرر کیا جانا یا ان حضرت کی نیابت کرنا یہ ہی زیر غور ہے اور یہی ہرگز ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ سوائے اس کے کہ امام محضر نے ان دونوں کو اور ان کے بعد ان کے خود مقرر کردہ کو جزوی اور مقامی نمائندگی سے کھلم کھلا طور پر معزول نہیں کیا تھا۔ اور بس۔ ورنہ نظام غیبت پر ناپسندیدہ و مخالف لوگوں کی نظریں جم جاتیں۔ یعنی حضورؐ نے سابقہ نمائندگان کو سامنے رکھ کر اپنا نیا اور مستقل خفیہ نظام تیار کیا۔ اس میں اپنے مخصوص نمائندگان و اراکین و نائب اور ممبران مقرر فرمائے اور جب وہ نظام برسر کار آ گیا تو سابقہ نظام کو راہ سے ہٹا دیا یعنی غیبت کبریٰ کا اعلان کر دیا۔ اور یہ اعلان ہی اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ وہ عارضی اور مجبوری کا نظام غیبت امام عصر و الزمان علیہ السلام کا اپنا نظام نہ تھا۔ ورنہ اسے اور اس کے مذکورہ قسم کے نمائندگان کو برقرار رکھا جاتا۔ لہذا نہ صرف وہ چاروں نمائندگان مصلحتاً برقرار رکھے گئے تھے۔ بلکہ پورا سابقہ نظام حضورؐ کے نظام کے لئے موزوں نہ تھا۔ مصلحتاً اور تیاری کے لئے برقرار رکھا گیا تھا۔

(7) وہ نائبین یا سفراء وغیرہ جن کو پیچھے دھکیلا گیا ہے

اب ہم ان حضرات کو سامنے لاتے ہیں۔ جن سے نظامِ اجتہاد کو کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا۔ اور جن سے شیعہ مجتہدین اپنا پیوند نہ لگا سکے۔ یعنی مجتہدین نے صرف ان لوگوں کو شہرت دی جن کے لئے انہیں یہ گنجائش ملی کہ وہ ملت شیعہ میں اجتہادی نظام کو جاری کرنے میں غلط یا صحیح مدد لے سکیں گے۔ اور یہ کہہ کر کہ دیکھو ہمارا فلاں اولین مجتہد فلاں نائب امام کے پاس آتا جاتا تھا۔ یا فلاں سے اس کا میل جول اور دینی تعلق تھا۔ اس لئے وہ امام عصر علیہ السلام کے مقرر کردہ نائب کا نائب تھا۔ اور پھر اس نائب کے نائب کے نائب ہم ہیں۔ اور یوں محکمہ آب رسانی (WATER WORKS) کی طرح نام نہاد نائب امام کو واٹر ٹینک بنا کر اس میں سے لمبی پائپ لائن اور نل میں نل لگاتے جوڑتے علامہ ڈھکو صاحب کے یہاں تک اجتہاد کا زہریلا پانی پہنچا دیا ہے اور پوری شیعہ دنیا کے مذہب کو فاسد کر دیا ہے۔ مگر قارئین مجتہدین کو یاد دلائیں کہ انہوں نے یہ مان کر اجتہاد کی خود ساختہ عمارت خود ہی مسمار کر دی ہے۔ کہ امام غائب علیہ السلام نے آخری نام نہاد نائب کو آئندہ اپنا نائب مقرر کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اور سابقہ نظام کی ہر فرد سے منہ موڑ کر غیبت کبریٰ اختیار کر لی تھی۔ لہذا امامؑ سے اپنا تعلق جوڑنا ممنوع و مردود مان لینے کے بعد تم نہ امام کے نائب ہو نہ نائب کے نائب بن سکتے ہو تمہیں جھٹک کر ملت شیعہ سے الگ کرنے اور مردود و ملعون قرار دینے ہی کے لئے تو خفیہ نظام برسر کار لایا گیا تاکہ تم امام کے فیوض و برکات و علوم و توجہات سے مستقلاً و کلیۃً محروم ہو جاؤ۔ اور تمہیں کوئی سند نہ مل سکے

(الف) دسویں امام کے نائب عثمان بن سعید عمری کہاں ہیں؟

قارئین کرام کو اس عنوان میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے نظام غیبت پر نظر ڈالنا ہوگی اور یہ دیکھنا ہوگا۔ کہ شیعہ پبلک اور امام کے درمیان جو رابطہ قائم تھا۔ اس میں جناب ابو عمرو عثمان بن سعید عمری کہاں کہاں نیابت یا نمائندگی یا وکالت یا سفارت کا کام انجام دیتے ہیں؟ چونکہ جناب عثمان صاحب گیارہویں امام جناب حسن عسکری علیہ السلام کے زمانہ میں بھی ان کے نائب خاص بتائے گئے ہیں۔ لہذا اگلے عنوان میں بھی آپ کو ان کی تلاش کرنا پڑے گی۔ یہی نہیں بلکہ گیارہویں امام کے زمانہ میں تو جناب عثمان کے فرزند محمد بن عثمان کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور اس طرح باقی دونوں نوابوں کی تلاش میں کتاب کافی کی گلیوں اور کوچوں میں سے گزرنا ہوگا اور اس سلسلے میں آپ کو کم از کم ساٹھ ستر احادیث میں مذکورہ لوگوں کو روک روک کر ان کا نام و پتہ اور حلیہ پوچھنا پڑے گا۔ اس مشکل میں ہم آپ کو مدد دینا چاہتے ہیں۔ تاکہ آپ ان چاروں کی تلاش میں زیادہ سرگردانی سے بچیں اور ٹھیک پتہ پر پہنچیں۔ چونکہ ہماری کتابیں بفضل مجتہدین مارکیٹ میں نہیں ملتیں۔ اس لئے قارئین کو زحمت کا سامنا رہتا ہے۔ بہر حال ہم یہ بتاتے ہیں کہ کافی کا ایک اردو ترجمہ لاہور اور کراچی کی چند دکانوں سے ملتا ہے۔ جسے جناب ظفر حسن صاحب امر وہوی کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ اس کی پہلی جلد کے صفحہ چھ سو بائیس سے صفحہ چھ سو اکٹھ تک دسویں گیارہویں اور بارہویں امام علیہم السلام کی پیدائش تا وفات یا غیبت تک کے حالات لکھے گئے ہیں اور اردو دان طبقہ کی سہولت کے لئے ہم اس ترجمہ کا حوالہ بھی دیتے چلیں گے۔ بہر حال آئیے اور تلاش حق میں ذرا سی محنت کیجئے۔

(ب) امام علی نقی علیہ السلام سے رابطہ اور خط و کتابت اور ترسیل مال میں عثمان نائب نہیں

عن علی بن محمد النوفلی قال: قال لی محمد نقی علیہ السلام نے خط بھیجا کہ میں اپنے کاروبار کو سمیٹ لوں اور خطرہ سے اپنی حفاظت کروں۔ میں اس ہدایت کا منشا سمجھے بغیر اپنے کاروبار کو بلا عجلت سمیٹنے لگا۔ کہ خلیفہ کا بھیجا ہوا ایک افسر آیا مجھے گرفتار کر کے مصر سے لے گیا اور میری ملکیت میں جو کچھ تھا۔ سب ضبط کر لیا۔ اس طرح مجھے جیل میں آٹھ سال گزر گئے۔ پھر جیل کے اندر مجھے آنحضرت کا خط ملا۔ لکھا تھا کہ دیکھو تم مغربی سرحد کی جانب قیام نہ کرنا۔ میں نے خط پڑھا۔ اور دل میں سوچا کہ میں	عن علی بن محمد النوفلی قال: قال لی محمد نقی علیہ السلام نے خط بھیجا کہ میں اپنے کاروبار کو سمیٹ لوں اور خطرہ سے اپنی حفاظت کروں۔ میں اس ہدایت کا منشا سمجھے بغیر اپنے کاروبار کو بلا عجلت سمیٹنے لگا۔ کہ خلیفہ کا بھیجا ہوا ایک افسر آیا مجھے گرفتار کر کے مصر سے لے گیا اور میری ملکیت میں جو کچھ تھا۔ سب ضبط کر لیا۔ اس طرح مجھے جیل میں آٹھ سال گزر گئے۔ پھر جیل کے اندر مجھے آنحضرت کا خط ملا۔ لکھا تھا کہ دیکھو تم مغربی سرحد کی جانب قیام نہ کرنا۔ میں نے خط پڑھا۔ اور دل میں سوچا کہ میں
---	---

جیل میں قید ہوں اور مجھے یہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ بڑی حیران کن تحریر ہے۔ ذرا بھی دیر نہ گزرنے پائی تھی کہ مجھے قید سے رہا کر دیا گیا۔ تب بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر بتایا کہ محمد بن فرج نے امام علی نقی سے بذریعہ خط دریافت کیا کہ میری چھبئی ہوئی ملکیت اور جائیداد کے متعلق کیا ہوگا؟ جواب میں خط آیا کہ بہت جلد وہ تمہیں واپس کی جانے والی ہے۔ اور بالفرض محال واپس نہ بھی ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اور جب محمد بن فرج کو سامرہ میں طلب کیا گیا تو اُسے اس کی املاک کی واپسی کا حکم صادر کیا جا چکا تھا۔ (فلما شخص محمد بن الفرّج الی العسکر)

ان هذا لعجب، فما مكثت ان خلی عنی والحمد لله۔ قال: وكتب اليه محمد بن الفرّج يسئله عن ضياعه فكتب اليه سوف ترد عليك وما يضرک ان لا ترد عليك فلما شخص محمد بن الفرّج الی العسکر كتب اليه برد ضياعه ومات قبل ذالك۔ قال: وكتب احمد بن الخضيب الی محمد بن الفرّج يسئله الخروج الی العسکر، فكتب الی ابی الحسن عليه السلام يشاوره، فكتب اليه: اخرج فان فيه فرجك ان شاء الله تعالى، فخرج: فلم يلبث الا يسيراً حتى مات۔

کتب الیہ برد ضیاعہ ومات قبل ذلک) مگر وہ اپنی املاک واپس لینے سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ یہ بھی بتایا تھا کہ احمد بن خضیب نے محمد بن فرج کو لکھا تھا کہ دریافت کر کے بتاؤ کہ میں سامرہ چلا آؤں یا نہ؟ محمد بن فرج نے امام علی نقی علیہ السلام سے بذریعہ خط مشورہ طلب کیا۔ تو اسے امام کا جواب ملا کہ سامرہ چلا آئے یہ اس کی مسرت کا باعث ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ احمد بن خضیب سامرہ چلا آیا اور تھوڑے عرصہ کے بعد وفات پا گیا۔ (اردو والی مذکورہ کافی جلد اول صفحہ 625-626)

یہاں قارئین چند تمہیدی باتیں سن لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم جس رفتار سے چلنے پر مجبور ہیں۔ اس میں آنے والی تمام احادیث کو مع عربی اور اردو ترجمہ کے لکھنا ہمارے لئے مشکل ہے۔ لہذا ہم ترجمہ بھی سارا نہ لکھیں گے۔ بلکہ حقیقی منشا لکھتے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر حدیث میں بہت سی دل چسپ اور روح پرور باتیں ہوں گی۔ ہم ہر جگہ ان کا تذکرہ کرنے کے بجائے ابھی عرض کرتے ہیں۔ کہ مندرجہ بالا حدیث میں یہ ثابت ہے کہ سابقہ آئمہ کے عارضی نظام غیبت کا تقاضہ ہے کہ دربار خلافت سے ہر منٹ پر صادر ہونے والے فیصلوں اور احکام اور مشوروں اور اسکیموں کی اطلاع فوراً بلا انقطاع صحیح صحیح امام تک پہنچنے کا مادی انتظام موجود ہو۔ چنانچہ وہ نظام بیان ہو چکا ہے۔ پھر امام سے لے کر رعایا کے افراد تک معصوم ہدایات کے پہنچانے کا بے روک اور بے تاخیر سلسلہ لازم ہے۔ چنانچہ اس عملہ (اسٹاف) کو کنٹرول کرنے والے ہی کو امام کا نائب، قائم مقام، خلیفہ، اور جانشین وغیرہ کہا جائے گا۔ ذرا سوچئے کہ مذکورہ حدیث میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر خط و کتابت ہو رہی ہے۔ ہدایات جاری ہو رہی ہیں۔ ان پر عمل ہو رہا ہے۔ دربار خلافت کو جائیداد واپس کرنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مگر

جناب نواب خاص حضرت عثمان کا کہیں نام و نشان و خبر نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت عثمان امام علی نقی علیہ السلام سے کام لے رہے ہوں۔ اور خود اُس نظام کے راہنما ہوں؟ اور امامت یا نیابت میں کام کر رہے ہوں؟ امام کا ذکر ہو رہا ہے۔ نام لے کر حدیث میں لکھا جا رہا ہے۔ دوسرے متعلقہ ہیر وز نام بنام مذکور ہیں۔ تذکرہ نہیں ہے تو جناب عثمان عمری کا نہیں ہے۔ آگے بڑھئے اور ساری کتاب کافی میں گزر جائیے اور عمل کے میدان میں کسی بھی خاص نواب کو ڈھونڈئیے اور جب مل جائیں تو ہمیں بھی دکھائیے۔

2۔ اگلی حدیث بتاتی ہے۔ کہ امام علی نقی علیہ السلام نے مذکورہ بالا محمد بن فرج کے پاس کپڑا ارسال کیا۔ لہذا وہ اُسی بیماری میں مر گیا اور وہی کپڑا کفن میں کام آیا۔ (ایضاً صفحہ 626) مرنے کی اطلاع قبل از مرگ دینے والا عملہ بھی موجود تھا۔ لہذا امام کے نائب کو ملانکہ پر بھی دسترس لازم ہے۔ مگر وہاں تو یہ بھی خبر نہیں کہ کپڑا بھیجنے کا حکم عثمان کو دیا تھا۔ یا کوئی اور نائب تھا؟

3۔ اس کے بعد کی حدیث میں خلیفہ متوکل کا خط امام علی نقی علیہ السلام کے نام آتا ہے۔ مگر حضرت عثمان وہاں کہیں نہیں جو پڑھ کر سنائیں یا متوکل کے پاس جانے کے انتظام اور سفر کی تیاری میں کوئی حصہ لیں (صفحہ 627-628)

4۔ پھر متوکل امام علی نقی علیہ السلام کے بھائی موسیٰ کو اس لئے اپنے دربار میں آنے کی دعوت دیتا ہے کہ اس کے ساتھ فسق و فجور اور شراب خوری کی محفل گرم کرے اور خاندانِ اہلبیت کی بدنامی ہو۔ اگر اُس وقت عثمان نائب ہوتے تو امام علیہ السلام موسیٰ کو سمجھانے نہ جاتے بلکہ ان کو بھیج دیتے۔ بہر حال امام علیہ السلام کے نظام نے موسیٰ شرابی کو متوکل سے ملاقات کا موقع ہی نہ دیا۔ تین سال متوکل اور موسیٰ دونوں ناکام رہے (628, 629) یہ تھے وہ مواقع جہاں جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی نیابت و وکالت وغیرہ کا ذکر ہونا چاہئے تھا۔ مگر ہمیں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے دورِ امامت میں ان کا تذکرہ نیابت کی حیثیت سے نہیں ملتا۔ اس لئے ہم انہیں امام کے نائبوں میں شمار کرنے سے قاصر ہیں۔

(ج) امام حسن عسکری علیہ السلام سے رابطہ اور خط و کتابت اور ترسیل مال میں عثمانؑ اور محمد کہاں ہیں؟

آپ نے سابقہ صفحات میں جناب عثمانؑ بن سعید اور محمد بن عثمان کی دیانت و امانت و اطاعت پر امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی ایک حدیث پڑھی تھی۔ اور آئمہ جن صحابہ کی مدح و ثنا کریں ہم ان کی بزرگی تسلیم کرتے ہیں۔ مگر کسی کو امام کا نائب، امام کے حکم کے بغیر نہیں مان سکتے۔ اس لئے کہ بزرگی اور چیز ہے اور عام چیز ہے۔ لیکن نیابت وہ بزرگی ہے۔ کہ امام کے علاوہ تمام بزرگوں پر حکومت عطا کرتی ہے۔ اطاعت بھی عام ہے۔ ماں باپ کی اطاعت بھی واجب ہے۔ دیانت دار و امانت دار ہونا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ لہذا یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ ہر نائب امام بزرگ و امین و ثقہ ہوتا ہے۔ لیکن ہر بزرگ اور ثقہ نائب امام نہیں ہوتا۔ آئیے اب جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے دورِ امامت کو پیدائش سے وفات تک کافی میں مسلسل

دیکھئے اور مجتہدین کے مشہور و معروف دواؤ لیں ناسین کی تلاش کیجئے لہذا اس باب کی دوسری حدیث بتاتی ہے کہ :-

1۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسحاق بن جعفر زبیری کو خلیفہ معزز کے مرنے سے بیس روز پہلے بذریعہ خط خبردار کیا کہ تم برابر اپنے گھر میں بند رہو جب تک وہ حادثہ نہ گذر چکے۔ جب بریقتل کر دیا گیا تو اسحاق نے یہ سمجھا کہ وہ حادثہ بریکہ کا قتل ہونا تھا۔ لہذا اس نے امّ سے بذریعہ خط دریافت کیا کہ جناب حادثہ تو گذر گیا اب کیا حکم ہے؟ جواب میں خط آیا۔ لکھا تھا کہ یہ وہ حادثہ نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے تمہیں گھر میں رہنے کی ہدایت ہے۔ وہ دوسرا خطرہ ہے۔ پھر خلیفہ معزز پر وہ حادثہ گذرا وہ قتل کر دیا گیا۔ (اور اسحاق اپنے گھر میں رہنے کی وجہ سے بچ گیا)۔ (کافی جلد 1 صفحہ 634-635)

پھر وہی سوچنا ہے کہ خط لکھوانے اور جوابات بھجوانے اور دوسرے احکامات اور ہدایات کی ترسیل میں نائب کہاں ہے؟ کیا سربراہ نظام خود ہی اپنا منشی ہے؟ خود ہی قاصد ہے؟ یہ عملہ جو کئی ہزار جان فروش ماہرین پر مشتمل ہے۔ اُس میں ایک نہیں کم از کم سولہ (16) نائب درکار ہیں تاکہ ہر شعبہ بے روک کامیابی سے کام کر سکے۔

2۔ چھٹی حدیث میں ابوعلی مطہر نے امّ کی خدمت میں بذریعہ خط اطلاع بھیجی کہ حضور قادیسیہ کے باشندوں نے اس سال حج کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ اس لئے کہ انہیں خشک سالی کی بنا پر مکہ تک جانے میں پیاسا مرنا پڑے گا۔ فرمائیے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں۔ خط کا جواب آیا کہ جاؤ انشاء اللہ کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے گی۔ چنانچہ قادیسیہ کے باشندے صحیح سالم پہنچے۔ 3۔ ساتویں حدیث میں جعفری نے امّ کو خط بھیجا اور عرض کیا کہ حضور آل جعفر پر ایک ایسا گروہ حملہ کرنے والا ہے۔ کہ جس کے مقابلہ میں ہم تباہ ہو کر رہ جائیں گے۔ آپ نے خط میں جواب دیا کہ گھبراؤ نہیں اس مہم میں تم لوگ محفوظ و کامیاب رہو گے۔ چنانچہ جعفری ایک چھوٹی سی جماعت لے کر میدان میں نکلے اور دشمن بیس ہزار سے زیادہ تعداد سے حملہ آور ہوئے اور جعفری کے ہاتھ سے ہزیمت اور ناکامی سے دوچار ہوئے۔ (جلداول صفحہ 637)

4۔ نویں حدیث میں سفیان بن محمد نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں خط بھیجا اور دریافت کیا کہ لفظ ولجہ سے کون حضرات مراد ہیں کہ جنہوں نے اللہ، رسول اور مخصوص مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا راز دار نہیں بنایا؟ حضرت نے جواب میں لکھا کہ ولجہ وہ ہستی ہوتی ہے جو مخالفین کی طرف سے سربراہ اسلام یعنی ولی و امّ عصر کے مقابلے میں مرکز اعتماد بنا لیا جائے۔ اور اس آیت (توبہ 9/16) میں لفظ مومنین سے آئمہ معصومین مراد ہیں۔ لہذا پوری امت کے لئے صرف اللہ، رسول اور آئمہ

ہی مرکز ہدایت و اعتماد ہیں۔ (جلداول صفحہ 637-638)

5۔ دسویں حدیث کہتی ہے کہ ابو ہاشم جعفری نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو جیل سے خط بھیجا کہ حضور میں طوق و زنجیروں اور بیڑیوں کی تکلیف سے بہت بے حال ہوں۔ سرکار نے جواب میں خط سے اطلاع دی کہ تم آج ظہر کی نماز اپنے گھر

میں بجالاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی وقوع میں آیا جیسا کہ حضورؐ نے لکھا تھا۔ جعفری نے یہ بھی کہا ہے کہ میں بہت تنگدست تھا ارادہ ہوا کہ کچھ دینار بذریعہ خط مانگوں مگر ازراہ شرم لکھ نہ سکا۔ لیکن جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچا امامؑ نے میرے لئے ایک سواشریاں بھیجیں اور پرچہ میں لکھا کہ جب ضرورت مند ہوتے ہو تو شرمایا نہ کرو۔ بلکہ طلب کیا کرو۔ اپنی ضرورتوں میں ہمیں کافی پاؤ گے۔ انشاء اللہ۔

قارئین کرام آپ کے سامنے کتاب کافی ہو یا نہ ہو مگر ہم ظفری ترجمہ والی کافی اور دو ایران میں طبع شدہ کافیوں کے ایک ایک لفظ اور ہر ایک حدیث میں سے تلاش کرتے گذر رہے ہیں مگر کہیں نہ تو حضرت ابو عمر و عثمان بن سعید عمری رضی اللہ عنہ کا ذکر ملتا ہے۔ نہ ان کے بیٹے حضرت ابو جعفر محمد بن عثمان رضی اللہ عنہ کا نام و نشان پایا جاتا ہے۔ نظام غیبت برسر کار ہے۔ کام ہو رہا ہے۔ خط و کتابت جاری ہے۔ ترسیل اموال ہو رہی ہے۔ لیکن مجتہدین کے نائبوں کو کوئی بھی کام سپرد کیا ہوا نہیں ملتا۔ بہر حال تلاش کیجئے۔ جو نیکہ یا بندہ۔ دُنیا برا امید قائم۔

6۔ بارہویں حدیث میں جناب اقرع خط کے ذریعہ امامؑ سے دریافت کرتے ہیں۔ کہ آیا امام معصومؑ کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ اور دل میں یہ سوچا کہ احتلام تو ایک شیطانی صورت حال ہے۔ یقیناً امامؑ اس سے محفوظ ہوں گے۔ مجھے خط سے جواب دیا کہ آئمہ معصومینؑ کا سوتے ہوئے بھی وہی حال برقرار رہتا ہے۔ جو جاگتے ہوئے بیداری میں ہوتا ہے۔ نیند ان کی حالت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرتی۔ اور وہ جو تمہارے قلب میں گزرا صحیح ہے۔ اولیاء اللہ پر شیطان کسی حال میں اثر انداز نہیں ہوتا۔“ (جلداول صفحہ 638)

یہاں علامہ محمد حسین ڈھکو کے بھائی بند اور ہم مذہب اور مقلدین بتائیں کہ معصومینؑ کا جسم و قلب و ذہن اگر اُسی مٹی سے بنا ہے؟ اگر اسی قسم کے نطفہ سے تیار ہوا ہے؟ اگر ماں کے پیٹ میں اسی حیض کے خون سے ان کا گوشت پوست تیار ہوا ہے؟ تو پھر ان کا سونا اور جاگنا کیسے برابر ہو گیا ہے؟ کیا کوئی کمپیوٹر فٹ کیا ہوا تھا؟ بہر حال نواب صاحبان کہیں نہیں ملتے۔ وہ بیچارے اس قابل بھی نہیں کہ احتلام کا مسئلہ بتاسکیں۔

7۔ تیرہویں حدیث میں حسن بن ظریف کہتے ہیں کہ میرے دل میں دو سوال الجھ کر رہ گئے۔ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے خط میں دریافت کیا کہ۔

1۔ امام آخر الزمان اپنے عہد امامت میں اپنے سامنے آنے والے مقدمات کے فیصلے صادر کرنے میں کیا اصول اختیار فرمائیں گے؟ اور۔

2۔ ان کی عدالت انسانی آبادی میں کس جگہ ہوگی؟ یعنی مرکز کہاں رہے گا؟ اور ارادہ یہ بھی تھا کہ چوتھے روز باری کے بخار کا علاج بھی معلوم کروں گا۔ مگر لکھتے وقت بھول گیا۔ اور خط بھیج دیا۔ جواب میں خط آیا کہ حضور قائم آل محمد حضرت داؤد کی

طرح فیصلے فرمایا کریں گے۔ ان کو گواہوں کی احتیاج اٹھادینا پڑے گی۔ اور ہاں تم چوتھیا بخار کا علاج پوچھنا بھول گئے تھے اس کا علاج یہ ہے کہ ایک پرچہ پر لکھو یا نادر کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم انشاء اللہ صحت ہو جائے گی۔ چنانچہ میں نے مریض کے گلے میں وہ تعویذ ڈالتو تندرست ہو گیا۔“ (جلداول صفحہ 639-638)

قارئین کرام اس میں وہ بات دیکھیں جو مترجمین اور شارحین نے نظر انداز کر دی ہے۔ یعنی امام علیہ السلام نے ایک سوال کا جواب غائب کر لیا۔ یا حسن بن ظریف نے یہ راز نہ کھولا کہ امام غائب علیہ السلام کی عدالت و مرکز کہاں رہے گا؟ علامہ محمد حسین ڈھکونائپ کے شیعوں کو یہ بھی سوچنا چاہئے کہ امام سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے کس طرح ہر شخص کے دل میں گزرنے والے خیالات تک پر مطلع ہوتے ہیں؟۔

8۔ سولہویں حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب خلیفہ مہندی نے (یعنی محمد بن واثق بن معتمد جس کی بیعت خلافت 255ھ میں ہوئی تھی) ترکی غلاموں کو قتل کرانے کی مہم شروع کی اور اس کی ساری توجہ ادھر ہی لگ کر رہ گئی تو احمد بن محمد نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو لکھا کہ اللہ کا شکر ہے۔ کہ مہندی ہماری طرف سے غافل ہو کر اُدھر الجھ گیا ہے۔ اور مجھے یہ خبر بھی ملی ہے کہ مہندی نے آپ کو یہ دھمکی دی ہے کہ اس نے قسمیہ کہا ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو نئی روشن خیال آبادیوں سے جلاوطن کر کے چھوڑے گا۔ لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے اپنے ہاتھ سے لکھا کہ اے احمد بن محمد، مہندی کا یہ کہنا اس کی عمر کو منقطع کر دے گا۔ تم آج سے پانچ دن شمار کرو۔ چھٹے روز وہ نہایت ذلت اور بے بسی کے عالم میں قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بالکل ایسا ہی ہوا (یعنی ترکی غلاموں نے پہلے اس کے سردار اور معتمد صالح بن وصیف کو قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر خلیفہ مہندی کے دروازے پر لٹکا دیا۔ پھر خلیفہ کو تہ تیغ کر دیا)۔ (جلداول صفحہ 640)

(نوٹ) ہم ایک بہت بُری بات ظاہر کرنے پر مجبور ہو گئے

علامہ ظفر حسن صاحب نے کافی کا یہ ترجمہ کر کے ایک ایسا کام کیا تھا۔ جو مجتہدین کی قدیم پالیسی کے خلاف تھا۔ وہ نہیں چاہتے کہ مومنین مذہب شیعہ کی اہم ترین عربی کتابوں سے واقف ہو جائیں۔ تاکہ مجتہدین کا خود ساختہ شیعہ مذہب برقرار رہے۔ گو ظفر صاحب کی تمام تصنیفات تجارتی اصول اور منافع اندوزی کے لئے مارکیٹ میں آئی ہیں۔ بہر حال ان سے پبلک کو کچھ نہ کچھ فائدہ بھی پہنچا ہے۔ اور اب ہمارے لئے بھی کافی کا حوالہ دے کر قارئین کو ادھر متوجہ کرنا سہل ہو گیا ہے۔ یعنی ہمیں بھی فائدہ پہنچا ہے۔ اس لئے ہم اس ترجمہ کے متعلق خاموشی سے گزر جانا چاہتے تھے۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ قارئین جب ہمارے ان مندرجہ بالا تراجم اور مفاہیم کو ظفری ترجمہ سے مقابلہ کر کے پڑھیں گے تو وہ ہماری ترجمانی اور تفہیم کو غلط سمجھیں گے۔ اس گنجگاہ کو رفع کرنے کے لئے ہمیں بلا تفصیلی تبصرہ کئے دو ایک بنیادی باتیں بتانا ہیں۔ اور یہ کہ ظفر صاحب نے

مصلحتاً یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کافی کے کون سے قدیم نسخے سے اپنی اس کافی کی عربی اور حدیث کا متن نقل کیا ہے۔ پھر انہوں نے ہر جگہ دو قسم کی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ بعض جگہ انہوں نے نہ عربی عبارت پوری لکھی نہ بیچارے اُس رہ جانے والے جملے کا ترجمہ ہی کر سکے اور بعض مقامات پر عربی عبارت تو لکھ دی اور صحیح لکھ دی مگر ترجمہ قطعاً غلط کر دیا۔ اور بعض مقامات پر حدیث کا منشا الٹ کر لکھ دیا۔ اور اپنی طرف سے اردو میں ایسے جملے لکھ گئے جو عربی عبارات میں موجود نہیں ہیں۔ اور یہ عمل درآمد تو ان کا از اول تا آخر مستقل ہے کہ انہوں نے راویوں کے سلسلے کو ہر حدیث میں ترک کر کے محض ایک راوی کا نام لکھ دیا۔ اور نام بھی مثلاً یزید کی جگہ زید لکھ گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں سے انہوں نے عربی نقل کی ہے وہاں راویوں کا سلسلہ ہر جگہ پہلے ہی سے موجود نہ تھا۔ ایک نام تھا۔ جسے انہوں نے نقل کر دیا ہم اپنے ترجمہ کی حفاظت تک محدود رہیں گے۔ اس لئے دو تین مثالیں لکھ دیتے ہیں۔ تاکہ قاری ہمیں غلط بھی نہ کہیں اور ظفری ترجمہ خریدنے سے بھی نہ رک جائیں۔

مثال اول مندرجہ بالا حدیث سولہ ہی کو دیکھ لیں۔ وہاں عربی عبارت میں۔ ”شیعیان علیؑ“۔ تو کہاں لفظ شیعہ بھی نہیں ہے۔ وہاں لے دے کر عربی کا یہ جملہ ہے کہ:۔ ”حِينَ اخَذَ الْمُهْتَدِيُّ فِي قَتْلِ الْمَوَالِيْ“ جس کا لفظی (WORD BY WORD) ترجمہ یہ ہے کہ:۔ ”جب مہتدی نے موالیوں کا قتل کرنا اختیار کر لیا“۔ یہاں علامہ نے یہ سمجھا اور خود اپنے ذہن سے سمجھا کہ مہتدی نے شیعیان علیؑ کے قتل کی مہم شروع کر دی۔ یعنی لفظ موالی سے انہوں نے شیعیان علیؑ سمجھ لیا اور لفظ قتل سے یہ سمجھا کہ مہتدی اور کسی کو قتل کراہی نہیں سکتا۔ لہذا کسی خلیفہ کا نام آئے اور قتل یا قتل عام کا ذکر بھی ہو رہا ہو وہاں یہی سمجھنا حق ہے کہ ہونہ ہو یہ شیعیان علیؑ کا قتل ہے۔ یہ تاریخ سے ناواقفیت اور مجتہدین کی پیدا کردہ ذہنیت کا نتیجہ تھا۔ جو بھائی صاحب کے دماغ سے اُبھرا۔ اور کافی کے ترجمہ میں شامل ہو گیا۔ حالانکہ اگلا جملہ مولوی صاحب کو ہوشیار و خبردار کرنے کے لئے کافی تھا۔ یعنی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ﴿يَا سَيِّدِي الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَغَلَهُ عَنَّا﴾ اور ظفر صاحب نے اس جملہ کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ۔ ”خدا کا شکر ہے (کہ ترکوں کے خروج کی وجہ سے) اُس کی توجہ ہمارے قتل کی طرف سے ہٹ گئی“۔ یہ جملہ جو ہم نے بریکٹ میں کر دیا ہے۔ ایجادِ بندہ ہے۔ عربی عبارت میں نہیں ہے۔ ترکوں کے لئے عربی میں لفظ اتراک ہونا چاہئے تھا۔ خروج اور وجہ خود عربی کے الفاظ ہیں اور حدیث میں نہ اتراک ہے نہ خروج لفظ ہے۔ نہ کہیں وجہ موجود ہے۔ اب یہ سوچئے کہ مہتدی شیعیان علیؑ کو قتل کر رہا ہے۔ ایک مہم ہے جو جاری ہے۔ دھڑا دھڑا شیعہ قتل ہو رہے ہیں۔ اور ظفر صاحب کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ وہ شیعوں کے قتل عام کی وجہ سے ان کی طرف سے غافل ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا کا شکر ادا کرنے والا ہرگز شیعہ نہیں ہے۔ نہ وہ امام کو شیعہ سمجھتا ہے۔ نہ انہیں شیعوں کے قتل عام پر رنجیدہ ہونے والا خیال کرتا ہے۔ اور وہ اپنی حفاظت پر خوش ہیں۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب قارئین ہمارے ترجمہ کو غلط نہ کہیں گے۔

مثال دوم۔ آپ ہماری پیش کردہ دسویں (نمبر ۱۰) حدیث کی عربی اور اردو ظفیری ترجمہ کے صفحہ 638 پر پڑھیں۔ وہاں کی عربی اور اردو ترجمہ ہم لکھتے ہیں۔ حدیث کا جملہ یہ ہے کہ:- (فَلَمَّا صُرَّتْ إِلَى مَنْزِلِي وَجَّهْتُ إِلَيَّ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَكَتَبَ إِلَيَّ إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَلَا تَسْتَحْيَ وَلَا تَحْتَشِمُ وَاطْلُبْهَا فَإِنَّكَ تَرَى مَا تَحِبُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ) اس کا صحیح ترجمہ تو آپ نے ہمارے یہاں دیکھ لیا۔ اب ظفیری ترجمہ دیکھیں لکھتے ہیں کہ:-

”جب میں اپنے گھر آیا۔ تو حضرت تشریف لائے اور سودینار دے کر فرمایا کہ حیا اور رنج نہ کرو جب ضرورت ہو کرے مانگ لیا کرو انشاء اللہ تمہیں مل جایا کرے گا۔“

اس ترجمہ میں۔ ”حضرت تشریف لائے“ کیسے اور کہاں سے لایا گیا؟ ہم سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔ پھر جملہ کَتَبَ إِلَيَّ (لکھا میری طرف) چھوٹے چھوٹے بچے سمجھتے ہیں۔ مولنا کی سمجھ میں کیوں نہ آیا؟ میرے فہم کی رسائی سے بہر حال باہر ہے۔ شاید اولین مجتہد کی نوازش ہوئی ہو؟۔

مثال سوم۔ ہم نے جناب امام علی نقی علیہ السلام سے بات شروع کی ہے۔ اور زیر عنوان سلسلہ کی پہلی حدیث پوری کی پوری لکھ دی ہے۔ اس حدیث کو ظفیری کافی کے صفحہ 625 اور صفحہ 626 پر ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ وہاں صفحہ 626 پر حدیث کی عبارت میں یہ جملہ موجود ہے کہ:- ”فَلَمَّا شَخَّصَ مُحَمَّدٌ بْنُ الْفَرَجِ إِلَى الْعُسْكَرِ كَتَبَ إِلَيْهِ بِرَدِّ ضِيَاعِهِ“ (یعنی جب محمد بن فرج کو سامرہ میں طلب کیا گیا تو اسے اس کی املاک کی واپسی کا حکم صادر کیا جا چکا تھا) یہ ترجمہ ظفر صاحب نے نہیں لکھا۔ ایک دم۔ ”مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ“۔ پر چھلانگ لگا دی۔ ”اور وہ اس سے پہلے ہی مر گیا۔“ لکھ کر فارغ ہو گئے۔ اگلے جملہ میں لفظ يَسْأَلُهُ حدیث سے ساقط کر کے ترجمہ درخواست کرنا لکھ دیا۔ بس جناب اس سے زیادہ روشنی ڈالنے سے ظفر صاحب کا ترجمہ خطرہ میں پڑ جائے گا۔ یہی حال نبی البلاغہ اور قرآن کریم کے تراجم کا ہے۔ اور جب تک ہمارے تراجم پبلک کے ہاتھوں تک نہ پہنچ جائیں ہم عوام کو معذور سمجھتے ہیں۔ اور ہماری عزت گزینی اور پلیٹ فارم پر عدم موجودگی کی بنا پر پبلک ہم سے ناواقف ہے۔ یہ بھی ان کی خطا نہیں ہے۔ اور ناواقفیت ہی اس کا سبب ہے کہ وہ ہماری تصنیفات کی نشر و اشاعت پر متوجہ نہیں ہے۔ اور چونکہ ہم چندہ مانگنے اور دست سوال دراز کرنے میں تکلف کرتے رہے ہیں۔ یوں بھی عوام معذور ہیں۔ اور ہم بھی معذور ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے سرکارِ حجۃ امام عصر و الزمان علیہ السلام کس کا عذر قبول فرماتے ہیں؟ آئیے ہم دونوں انتظار کریں۔

☆.....إِنْتَظِرُوا وَنَحْنُ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ☆.....

9۔ محمد بن حسن بن شمعون نے بتایا کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے خط میں درخواست کی کہ میری آنکھوں کے درد کو دور کرنے کے لئے دعا فرمائیں۔ میری ایک آنکھ تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ اور جو ایک باقی ہے وہ بھی اس درد کی وجہ سے

جانے کی تیاری میں ہے۔ مجھے سرکارؐ نے جواب میں لکھا کہ اللہ نے تیری آنکھ کو محفوظ کر دیا ہے۔ چنانچہ میری وہ آنکھ درست ہو گئی۔ اور خط کے آخر میں یہ بھی لکھا تھا کہ خدا تمہیں نیک اجر و ثواب عطا کرے۔ اس جملے سے میں غمگین ہو گیا اور میرے خاندان میں کوئی موت بھی نہ ہوئی تھی کہ یہ جملہ موزوں ہو جاتا۔ مگر چند روز کے بعد میرے بیٹے طیب کے مرنے کی مجھے اطلاع پہنچی تب میں سمجھا کہ وہ جملہ تعزیت اور تسلی کے لئے لکھا تھا۔“ (جلد اول صفحہ 640 صفحہ 641)

قارئین بھول نہ جائیں کہ ہم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کے حالات میں مسلسل ہر حدیث کی تلاشی اس لئے لیتے ہوئے گزر رہے ہیں کہ کہیں ہمیں یہ پتہ لگے کہ جن دو حضرات کو امام کا خاص نواب مشہور کرنے کی سر توڑ کوشش ایک ہزار سال سے جاری ہے اور جن کے نام شیعوں کو رٹا کر چھوڑ دیئے گئے ہیں۔ اور جنہیں بعض اجتہادی کارندوں نے معصوم تک بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور جن میں کوئی بھی تلوار یا زہر سے شہید نہیں ہوا۔ بلکہ اپنی فطری موت مرا ہے۔ ان کو آج زندہ جاوید لکھا جا رہا ہے۔ اور آج بھی انہیں زندہ سمجھ کر ان کی معرفت امام عصر کو عریضے اور درخواستیں بھجوائی جا رہی ہیں۔ کیا وہ اپنی زندگی میں کبھی کہیں نائب کی حیثیت سے مذکور ہیں؟ کبھی کوئی خط کسی امام کو یا کسی امام سے کسی اور کو ان کی معرفت پہنچنا لکھا ہوا ہے؟ اور تاکہ شاید یہی پتہ چل جائے کہ وہ کون سا مغالطہ تھا۔ جس کی آڑ لے کر ان غریبوں کو خواہ مخواہ نیابت کے جھنڈے پر چڑھا دیا ہے۔ اور اگر وہ ان تینوں آئمہؑ (دسویں، گیارہویں اور بارہویں) کے ان زیر تفتیش عملی زندگی کے بیانات میں نہیں ملتے تو قارئین خود فیصلہ کر لیں کہ یہ ایک ڈھونگ تھا۔ جو مجتہدین نے اپنا سلسلہ جوڑنے کے لئے رچا یا تھا اس کے بعد:-

10- اٹھارہویں حدیث بتاتی ہے۔ کہ عمر بن مسلم کہتے ہیں کہ مصر کی جماعت میں سے ایک شخص بنام سیف بن لیث سرمن رائے میں ہمارے پاس آیا۔ تاکہ وہ خلیفہ مہندی سے اس کے ایک اہلکار کی شکایت کرے جس نے سیف بن لیث کی زمین چھین لی تھی اور اسے بے دخل کر دیا تھا۔ ہم نے اسے اشارہ کیا کہ تم خلیفہ کے بجائے حضرت امام حسن عسکری کو شکایت کا خط لکھو اور درخواست کرو کہ اس مشکل کو حل فرمادیں۔ چنانچہ اس نے جیسے بتایا تھا خط لکھا۔ اسے امام نے بذریعہ خط اطلاع فرمائی کہ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے۔ تمہاری چھینی ہوئی زمین تمہیں واپس مل جائے گی۔ خلیفہ کے پاس مت جاؤ بلکہ تم اس وکیل سے جا کر ملو جو اس علاقہ کی زمینوں کا انتظام کرتا ہے۔ اور اسے اس حاکم حقیقی اللہ سے ڈرنے کی تاکید کر دو اور بس تمہارا کام ہو گیا۔ چنانچہ سیف بن لیث متعلقہ افسر سے ملا تو اس افسر نے بتایا کہ بھائی تمہارے مصر سے نکلتے ہی مجھے لکھا گیا کہ میں تمہیں تلاش کر کے تمہاری زمین تمہیں واپس کر دوں۔ چنانچہ اس افسر نے قاضی ابوالشوراب کا باقاعدہ حکم صادر کرایا گواہیاں ثابت کرا کے وہ زمین سیف بن لیث کو باقاعدہ واپس کی اور اسے خلیفہ مہندی کے پاس جانے اور فریاد کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ پھر وہی سیف بن لیث کہتا تھا کہ جب میں مصر سے چلا تھا تو میرا بڑا بیٹا میری جگہ اہل خانہ کا ذمہ دار اور میرا جانشین تھا۔ اور اس سے چھوٹا بیٹا بیمار تھا۔

میں نے امام کو خط میں بیمار بچہ کے لئے دعا کرنے کی درخواست بھی کی تھی۔ تو خط کے جواب میں مجھے لکھا گیا کہ تمہارا چھوٹا بیٹا بالکل تندرست اور محفوظ ہو گیا ہے۔ مگر بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ جو تمہارا وحی اور قائم مقام تھا۔ تمہیں ہائے وادیا نہ کرنا چاہئے تاکہ تمہارا اجر ضائع نہ ہو۔ جس دن مجھے یہ خط ملا اسی دن فوتیدگی کی اطلاع بھی مجھے مل گئی۔“ (جلداول صفحہ 641)

قارئین کرام ہمارے آئمہ علیہم السلام کے خفیہ یا نظام غیبت کا اثر و نفوذ دیکھیں اور سوچیں کہ آئمہ کی وہ تصویر جو مجتہدین نے شیعوں کو دکھائی ہے۔ کتنی غلط اور بے بسی و بے کسی کی ہے۔ اور ان مکاروں نے کبھی شیعوں کو یہ نہ بتایا کہ اُسی نظام غیبت کو مستقلاً اور لامحدود اور بے پناہ طریقہ پر چلانے کے لئے غیبت کبریٰ کا اعلان ہوا تھا۔ اور یہ کہ آج بھی ضرورت ہے کہ تم اس نظام غیبت پر نہ صرف یہ کہ ایمان لاؤ بلکہ وہ معاہدہ پورا کرو جو تم سے لیا گیا تھا۔ اس بیعت کا حق ادا کرو جس کا دہرانا ہر روز تم پر واجب ہے۔ (اس کتاب میں اس کی بھی تفصیل آئے گی۔)

11۔ وکیل و سفیر کی پوزیشن اور رہنے و کام کرنے کی جگہ؟

وہ لوگ غور کریں جو مجتہد کے بہکانے سے یہ سمجھنے لگے ہیں کہ امام معصوم جسے بھی اپنا وکیل یا نمائندہ یا سفیر بنائے گا۔ وہ معصوم و مقدس ضرور ہوگا۔ آئیے اور دیکھئے کہ مجتہد نے سراسر فریب دیا ہے۔ چنانچہ انیسویں (۱۹) حدیث بتاتی ہے کہ (ظفری ترجمہ)

”راوی کہتا ہے کہ مجھ سے یحییٰ بن قیس نے قریہ قیر میں بیان کیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک وکیل تھا۔ جسے آپ نے اپنے مکان کے ایک حجرہ میں جگہ دی تھی۔ اور اس کے ساتھ اپنے ایک سفید فام غلام کو رکھ دیا تھا۔ وکیل نے غلام سے بدکاری کرنا چاہی۔ اس نے اس شرط سے قبول کیا کہ وہ اس کے لئے شراب مہیا کرے۔ وکیل نے شراب کو حاصل کیا اور غلام سے اپنا منہ کالا کیا۔ اس کے اور امام علیہ السلام کے درمیان تین دروازے مقفل تھے۔ وکیل نے بیان کیا کہ میں اپنی غلطی پر آگاہ ہوا۔ ناگاہ دروازے کھلے اور حضرت تشریف لائے۔

کان لابی محمد علیہ السلام وکیل قد اتخذ معه فی الدار حجرة یكون فیها معه خادم ابیض فاراد الوکیل الخادم علی نفسه فابی الا ان یاتیه نبیذ فاحتال له نبیذ، ثم ادخله علیہ و بینہ و بین ابی محمد ثلاثہ ابواب مغلقة، قال: فحدثنی الوکیل قال: انی لمنتبه اذا انا بالابواب تفتح حتی جاء بنفسه فوقف علی باب الحجرة ثم قال: یا هؤلاء اتقوا الله خافوا الله فلما اصبحنا امر بیع الخادم و اخر ارجی من الدار (جلداول صفحہ ۶۴۱، صفحہ ۶۴۲ ظفری ترجمہ)

اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے لوگو تم خدا سے ڈرو اور پرہیز گار بنو۔ جب صبح ہوئی تو حضرت نے غلام کو فروخت کرنے کا حکم دیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔“ (جلداول صفحہ 642-641)

مولانا ظفر صاحب آج تو بہت ضعیف و کمزور ہیں لیکن جب وہ (1960ء) میں یہ ترجمہ کر رہے تھے۔ اس وقت بھی

جوان نہ تھے بڑھے تھے۔ مگر ترجمہ میں جوانی جھلکتی ہے۔ عربی عبارت میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس سے وہ مطلب برآمد ہو جائے جو مولانا نے سمجھ لیا ہے۔ اور اگر واقعی امام علیہ السلام اس حادثہ کو گذر جانے کا انتظار فرماتے رہے۔ تو آدھی رات کو تین دروازوں میں سے گذر کر آنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ بقول ظفر صاحب منہ کالا کر ہی چکے تھے تو صبح کو دونوں کو نکال دیتے۔ حدیث میں امام علیہ السلام کا تحیر العقول طریقہ پر پہنچنا اور مقفل دروازوں کا کھلتے چلا جانا اور حضورؐ کا اُس فعل فتیح پر مطیع ہو چکنا ظفر صاحب مانتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کیسے مانیں کہ ایسی خطرناک اطلاع کے ہوتے ہوئے امامؑ نے یہ موقعہ دیا کہ وہ اپنا منہ کالا کر لیں تو معجزہ دکھاؤں؟ بہر حال علامہ علامہ ہیں۔ حدیث کے واضح الفاظ یہ ہیں کہ۔ ”ثُمَّ اَدْخَلَهُ عَلَيْهِ“۔ پھر وکیل اُس غلام کے پاس حجرہ میں شراب لے کر پہنچا۔ اور اس کے بعد کہا کہ میرے اور امامؑ کے درمیان تین دروازے بند تھے کہ۔ ”اِذَا اَنَا بِالْاَبْوَابِ تَفْتَحُ“۔ میں نے دیکھا کہ تینوں دروازے کھل گئے ہیں اور امامؑ بنفس نفیس آگئے اور ہمیں خوف خدا و تقویٰ کا حکم دیا۔ حالانکہ اس فعل فتیح کے وقوع میں آجانے کے بعد دونوں کو گرفتار کرنا اور ان پر شرعی حد جاری کرنے کا حکم نافذ کرنا لازم تھا۔ امامؑ کا اب تقویٰ اور پرہیزگاری اور خوفِ خدا کا حکم دینا جرم کو ختم نہیں کرتا۔ ایسے جرم پر غلام کو فروخت کر دینا اور وکیل کو گھر سے نکال دینا تو کوئی سزا نہیں ہے۔ نہ آئندہ اُن کے نیک چلن ہونے کی گارنٹی بنتا ہے۔ بہر حال حدیث کے الفاظ ہی مولانا کے ذوقِ علم کے خلاف نہیں۔ بلکہ فطری صورتحال بھی ان کے خلاف ہے۔ ان دونوں میں نہ جانے کتنا عرصہ یہ معاملہ زیر بحث ہوگا۔ وہ دونوں سوچ سمجھ کر اس معاملہ میں رضا مند ہوتے ہیں۔ وکیل صاحب جس شب میں شراب فراہم کرتے ہیں۔ اس روز دونوں مطمئن ہیں۔ کسی کا خطرہ نہیں ہے۔ وہ مولانا ڈھکوصاحب کی طرح اس پر یقین نہیں رکھتے کہ امام تین بند دروازوں اور کمروں کے آر پار دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا وہ مولانا کی طرح مطمئن اور پوری طرح لطف اندوزی کا اہتمام کرتے ہیں۔ کوئی عجلت نہیں۔ گھبراہٹ نہیں کئی دن سے سوچی سمجھی اسکیم ہے۔ جناب وکیل صاحب شراب لیکر حجرہ میں داخل ہوتے ہیں۔ ابھی تو اس غلام نے یادوں میں شراب پینا ہے اور جب نشہ و سرور ایک کو یادوں کو مست کر دے گا۔ تب جا کر کہیں وہ کام ہوگا جو مولانا ظفر حسن صاحب کے ذہن میں تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی نبیذ یا شراب لے کر وکیل داخل ہوا (فَاَحْتَالَ لَهُ نَبِيْذٌ) اور اس غلام کے لئے نبیذ لایا اور (اَدْخَلَ) اور داخل کیا (اس مذکر وکیل نے) ہ (اس مذکر نبیذ کو) حجرہ میں (عَلَيْهِ) سامنے اس مذکر غلام کے۔ یہاں سے جو کام پہلے ہونا چاہئے تھا وہ یہ ہے کہ غلام شراب کو دیکھے پسند کرے اور پیئے۔ لیکن نبیذ لیکر داخل ہوتے ہی وکیل صاحب کو کسی طرح تین دروازوں کی طرف انتباہ ہوتا ہے۔ اور ابھی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ دروازوں کی آہٹ ہے یا کیا ہے۔ کہ دروازے چوپٹ کھل گئے اور امام حسن عسکری علیہ السلام سامنے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ وکیل ابھی اپنے حجرہ کے دروازہ ہی کے پاس کھڑا تھا۔ ورنہ وہ نہ دروازوں کا کھلنا دیکھ سکتا تھا۔ نہ اسے اندر سے امامؑ نظر آتے۔ جیسا کہ حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ غلام نے

بھی دروازوں کا کھلنا اور امام کا تشریف لانا دیکھا تھا۔ وجہ ظاہر ہے کہ وکیل شب کی تاریکی میں شراب لینے کے لئے گیا اور نہ معلوم کتنی دیر میں واپس آیا۔ ہو سکتا ہے کہ غلام نو جوانی کی نیند سوچا ہو۔ اور ابھی وکیل اسے بیدار کرنے، شراب دکھانے اور پلانے کی تمہید ہی میں چوکنا اور خیالات میں گھرا ہوا ہو کہ اچانک رات کے سناٹے میں دروازوں کی جنبش نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے پر مجبور کیا تو دیکھا کہ وہ ہستی سامنے ہے۔ جسے دیکھ کر ابلیس بھی بھاگ جاتا ہے۔ اس صورت حال میں امام نے جو نصیحت کی وہ کافی ہی نہیں بلکہ ڈوب کر مرجانے پر آمادہ کرنے والی تھی۔ آپ واپس تشریف لے گئے صبح کو انہیں رخصت کر دیا۔ مگر مولانا نے تو چٹ روٹی اور پٹ لڑکا والی بات کر دی۔ غالباً مولانا نے ثم ادخلہ سے کوئی اور چیز داخل کرنا سمجھ کر مغالطہ کھایا ہے۔ اور گھبراہٹ میں نبیذ کو اور مذکورہ مونس کو بھلا بیٹھے۔ قارئین پڑھیں وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

قارئین اس حدیث سے ثابت ہے کہ آئمہ علیہم السلام کے صحابہ اور وکلاء و نائبین و سفر وغیرہ معصوم نہیں ہوتے۔ ان سے غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں۔ ان کو بہکایا جاسکتا ہے۔ دھوکا اور فریب دیا جاسکتا ہے۔ وہ عمداً گناہ کر سکتے ہیں۔ دوسروں کے ہاتھوں یک سکتے ہیں۔ لہذا ہم چہارہ معصومین اور چہارہ معصومین علیہم السلام کے تیار کردہ اور مشخص شدہ عصمت صغریٰ کے حامل معصومین مثلاً جناب زینب، حضرت عباس اور جناب علی اکبر وغیرہم کے اور کسی کو نہ تنقید سے ارفع و اعلیٰ سمجھتے ہیں نہ خطا و لغزش سے منزہ و معصوم مانتے ہیں۔ اور صرف لیبل لگانے یا پروپیگنڈے سے مشہور ہو جانے کو کوئی مقام نہیں دیتے ہیں۔ کام دیکھتے ہیں۔ معصوم کی سند اور تصدیق حاصل کرتے ہیں۔ تب جا کر کسی کا کوئی مقام مانتے ہیں۔ یہ تاریخیں یہ تفسیریں وغیرہ سب حکومت کے احکام سے اور ان کی سرپرستی میں ان کے اپنے تنخواہ دار لوگوں اور بکے ہوئے اہل قلم نے تیار کی ہیں۔ ان کی وہ بات بلا ثبوت اور بلا تکلف مانتے ہیں۔ جو خود ان کے خلاف ہو ورنہ غیر جانبدار گواہ مانگتے ہیں۔ کلام اللہ اور کلام معصوم پر جانچتے ہیں۔ تب کہیں تسلیم کرتے ہیں۔

دوسری بات جو پر قلم حدیث میں ثابت ہے۔ وہ یہ ہے کہ وکیل ہو یا امام علیہ السلام کا نائب خاص ہو۔ اس کو امام سے قریب ترین جگہ پر ہونا چاہئے خواہ وہ مذکورہ بالا قسم ہی کا گھٹیا شخص کیوں نہ ہو۔ اور ہم یہی تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں جناب عثمان بن سعید یا محمد بن عثمان یا دونوں کا امام کے آس پاس رہنا مل جائے یا کم از کم کسی کام میں حصہ لینا ہی معلوم ہو جائے۔

12- محمد بن حُجْر نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو خط میں عبدالعزیز بن دلف اور یزید بن عبداللہ کے مظالم کی شکایت لکھی تو امام نے خط میں جواب لکھا کہ عبدالعزیز توفٹ (FIT) کر دیا جائے گا۔ مگر یزید بن عبداللہ کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہو کر رہنا ہے۔ چنانچہ عبدالعزیز تو مر کر راہ سے ہٹ گیا۔ لیکن یزید نے محمد بن حُجْر کو قتل کر دیا۔ (حدیث نمبر 25 جلد اول صفحہ 644)

13۔ امام کی تحریر کا شناخت کرنا لازم، تاکہ کوئی دھوکہ نہ دے سکے

ستانیسویں (27) حدیث حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے سوانح حیات پر آخری حدیث ہے۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ: ”احمد بن اسحاق امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضورؑ آپ میرے سامنے کچھ لکھ کر دکھائیں تاکہ میں آپ کو لکھتے ہوئے خود دیکھوں اور آئندہ آپ کی تحریروں کو شناخت کر سکوں۔ فرمایا کہ اے احمد موٹے قلم سے لکھا ہوا اور باریک قلم سے لکھا ہوا آپس میں مختلف نظر آ سکتا ہے۔ چنانچہ شک کو دور کر لو۔ پھر حضورؑ نے قلم دوات منگائی اور لکھنا شروع کیا اور کبھی کھینچ کر اور کبھی رواں لکھتے رہے۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ قلم حضورؑ سے تختہ مانگ لوں گا۔ جب آپ لکھ کر فارغ ہوئے تو قلم کو صاف کیا اور مجھ سے فرمایا کہ یہ قلم تم لے لو۔ (حدیث آگے بڑھتی ہے لیکن ہمارے عنوان سے تعلق ختم ہو گیا ہے۔“

(جلداول صفحہ 644,645)۔

یہاں قارئین یہ نوٹ کریں کہ جب کوئی مجتہد اپنا دوا مارنے کے لئے امام کے خط کا ذکر کرے تو اس سے یہ پوچھو کہ کیا وہ شخص جس کو امام کا خط ملا تھا۔ یا ملتا رہتا تھا۔ امام کی تحریر پہچانتا تھا؟ لہذا پہلے ایک ایسی حدیث دکھاؤ جس میں امام نے اس شخص کا نام لے کر یہ سند دی ہو کہ فلاں شخص ہمارا رسم الخط پہچانتا ہے۔ پس یہ کہتے ہی مجتہد صاحب کی چلتی ہوئی گاڑی کی ہوائنکل جائے گی۔ اور پتھر لگانے کی حاجت ہو جائے گی۔ اور کسی اور کو امام کے خط کی شناخت ہو یا نہ ہو مگر جن کو امام کا نائب کہا جائے گا۔ ان کے متعلق تو ضروری ہوگا کہ وہ امام کا خط پہچان سکیں اور ساتھ ہی نائب امام کی تحریریں بھی امام کے پورے عملہ کے لئے جانی پہچانی ہونا چاہئیں۔

(د) نظام غیبت کی تکمیل و تطہیر اور حضرت حجة کی تمہید و تدبیر

اول۔ یہاں سے امام عصر والزمان قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے اعلان غیبت کبریٰ تک کے حالات کا باب شروع ہوتا ہے۔ قارئین نے دیکھ لیا کہ نظام غیبت کوئی ایسی نئی چیز نہیں تھی جو اچانک بارہویں امام سے شروع ہو گئی ہو۔ یہ نظام واقعہ کربلا کے بعد باقاعدہ برسر کار آیا۔ دن دوئی رات چوگنی ترقی کرتا ہوا حضرت امام حسن عسکریؑ تک پہنچا اور یہاں سے ضروری ہو گیا کہ بارہواں راہنما اس نظام کو ایک ایسی صورت عطا کرے کہ جو سابقہ تمام سیاسی و مذہبی لیڈروں کے فہم و تجربہ کی رسائی سے ارفع و اعلیٰ ہو۔ چنانچہ سابقہ آئمہ علیہم السلام ہی کے زمانہ میں یہ طے پا گیا تھا کہ آخری سربراہ اسلام سوفیصد مخفی نظام کو لے کر آگے بڑھے گا۔ اور سابقہ نظام کو برقرار رکھتے ہوئے اُس کے پس منظر میں چلا جائے گا اور نئے اراکین اور نئی نیابت تیار کرے گا۔ سابقہ عملہ کے تمام مشہور اور مجتہدین کے پہچانے ہوئے تمام افراد کو الگ کرنے کا انتظام برسر کار لائے گا۔ اور خود روز پیدائش سے کسی مشہور و معروف فرد کو نظر نہ آئے گا۔ چنانچہ جناب امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں یہ بتا دیا تھا کہ:-

”یقیناً تم لوگ ان کو ذاتی طور پر نہ دیکھو گے اور نہ تمہارے لئے نام لے کر ان کا تذکرہ کرنا حلال ہوگا۔ یہ سن کر داؤد بن قاسم نے عرض کیا کہ پھر ان کا ذکر کیسے کیا جائے؟ فرمایا کہ نام کی جگہ حجت آل محمدؐ کہا کرو۔ اس سے اگلی حدیث میں جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے

انکم لا ترون شخصه ولا يحل لکم ذکره باسمه، فقلت فكيف نذكره؟ فقال: قولوا: الحجة من آل محمد صلوات الله عليه وسلامه (ظفری کافی جلد اول صفحہ ۳۹۴، ۳۹۵)

انتقال کے بعد چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے چاہا کہ جناب ابو عبد اللہ صالحی صحابی کی معرفت حضرت حجة علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام اور ملنے کی جگہ معلوم کریں۔ تو ابو عبد اللہ نے یہی سوال دریافت کیا تو انہیں جواب دیا گیا کہ اگر تم ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو حضورؐ کے نام پر مطلع کر دو گے تو وہ اُسے پالیسی کے خلاف ظاہر کر دیں گے۔ (ان دلتهم على الاسم اذا عوه وان عرفوا المكان دلوا عليه) (ایضاً جلد اول صفحہ 395) اور اگر ملنے کی جگہ سے متعارف ہو گئے تو حضرت حجةؐ پر دلیل قائم کر دیں گے۔ مطلب یہ کہ اے ابو عبد اللہ تم نہ حضورؐ کا کسی کو نام بتاؤ نہ کسی کو مکان کا پتہ دو۔ یہاں چونکہ راز فاش کرنے کے امکان میں جناب ابو عبد اللہ صالحی رضی اللہ عنہ کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحابی نام و مکان دونوں جانتے تھے۔ ورنہ جواب یہ ملتا کہ تم نام ظاہر کر دو گے اور تم دلیل قائم کر لو گے۔ ساتھ ہی یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے۔ کہ اگر صالحی کی پوزیشن مخصوص نہ ہوتی تو مذکورہ صحابہؓ ان کے پاس دریافت کے لئے نہ آتے۔ پھر یہ کہ صالحی صاحب نے جہاں سے مندرجہ بالا جواب حاصل کیا۔ وہ وہی مکان تھا جہاں سے صحیح جواب مل سکتا تھا۔ اور یقیناً وہاں خود سرکار حجةؐ یا ان کے قائم مقام کو موجود ہونا چاہیے۔ لہذا یا تو جناب ابو عبد اللہ خود ہی نائب اور قائم مقام ہیں اور امامؐ سے براہ راست رابطہ رکھتے ہیں یا پھر وہ امامؐ کے قائم مقام سے براہ راست وابستہ ہیں۔ لیکن یہاں بھی نہ جناب عثمان بن سعیدؓ کا کہیں ذکر و فکر ہے نہ ان کے بیٹے محمد بن عثمان ہی نظر آتے ہیں۔ بہر حال حضرت حجةؐ کے نظام غیبت کی پشتگوریاں، اس کا انتظام، اس پر ہدایات اور رازداری میں برابر شدت بڑھتی چلی آ رہی تھی اور طے کر دیا گیا تھا۔ کہ آنحضرتؐ کو دیکھنا اور آپ سے ملنا تو بڑی بات ہے آپ کا نام لینا اور کسی کو بتانا بھی ناجائز کیا جا چکا تھا۔ ایسی صورت میں لازم تھا کہ حضورؐ کا تعارف اور رابطہ صرف ان حضرات سے رہے جو نئے نظام میں برسر کار آئیں گے۔ یہ بات جناب علی نقی علیہ السلام کی مندرجہ بالا حدیث سے ثابت ہے کہ سابقہ نظام غیبت کے مشہور و معروف اور آئمہؑ تک رسائی رکھنے والے صحابہؓ سرکار حجتؐ کو براہ راست نہ دیکھ سکیں گے اور نہ وہ آپس میں نام لے کر بات چیت کر سکیں گے۔ رہ گئے مذکورہ بالا صحابی جن کو ہم نے نائب امام علیہ السلام سمجھا ہے۔ ان کے متعلق جناب علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ:-

”ابو عبد اللہ صالحی وہی عبد اللہ بن صالح ہے جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں اور یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ عبد اللہ بن صالح حضرت حجتؐ کے سفیروں میں سے ایک ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مذکورہ بالا جواب انہیں سفیروں ہی کی وساطت

سے ملا ہو۔

(شرح از مجلسی رہ : ابو عبد اللہ صالحی)

مگر ہمارا سوال وہی ہے کہ عثمان بن سعیدؓ اور ان کے بیٹے محمد بن عثمان بہر حال نہ حضرت حجتؑ کے خاص نائب یا سفیر ہیں نہ ان دونوں کو خاص نائبین و سفراء سے رابطہ حاصل ہے۔ ورنہ یہاں ان کا ذکر ضروری تھا اور چونکہ وہ دونوں حضرات امام

حسن عسکری علیہ السلام کے بھی مشہور صحابہ میں سے ہیں۔ اس لئے ان دونوں کو نہ امامؑ سے نہ نائب امامؑ سے ملنے کی اجازت ہونا چاہئے۔ اور یہ ممانعت خود امام علی نقی علیہ السلام نے مندرجہ بالا حدیث میں کی ہے اور فرمایا کہ۔ ”تم لوگ نہ انہیں دیکھ سکو گے نہ ان کا نام لینا تم پر حلال ہوگا۔“ لہذا وہ تمام حضرات جو امام علی نقی علیہ السلام کے صحابہ میں مشہور و معروف ہوں اور ان تک رسائی رکھتے ہوں ملاقاتِ امام عصرؑ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے دیکھا تھا۔ یا وہ حضورؑ سے ملے تھے۔ بلا مخصوص ثبوت کے قابل قبول نہیں ہے۔ اس لئے کہ ممانعت امام معصومؑ نے کی ہے۔ اور ظاہری آئمہ علیہم السلام ہی کا قول درکار ہے ملاقات کے ثبوت میں۔ اور ایسا کوئی معصوم قول موجود نہیں ہے۔

قدیم زمانہ سے رازداری کی تاکید چلی آ رہی تھی

علامہ مجلسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ:-

”اُسی کی سند سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ جناب امیر المومنینؑ سے بھی حضرت حجتؑ امام مہدیؑ کے متعلق سوالات ہوتے رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یا ابن ابیطالبؑ مہدی کا نام کیا ہوگا؟ فرمایا تھا کہ مہدی کا نام نہ پوچھو اس لئے کہ مجھے میرے حبیب و خلیل حضرت محمدؐ نے تاکید فرمائی ہے کہ میں بھی مہدی کا نام پھر نہ دہراؤں۔ یہاں تک کہ اللہ ان کو برسر عام مبعوث کر دے۔ امام مہدیؑ کے متعلق تمام معلومات اللہ

بسنَدِ او از جابر از ابی جعفر علیہ السلام فرمود از امیر المومنین از مہدی پر سیدند، عرض کرد یا بن ابیطالبؑ بمن بگو نام مہدی چیست؟ فرمود از نامش مپرس۔ زیرا حبیب و خلیل بمن سفارش کردہ نامش را باز نگویم تا خدا او را مبعوث کند و آن را خدا و رسولش در علم خود سپردہ است۔ و در این موضوع اخبار بسیارے وارد است۔ پایان نقل از مجلسی رہ۔“ (ایضاً شرح کافی محمد باقر جلد ۲ صفحہ ۱۶۲)

اور رسولؐ کے علم میں امانت ہیں۔“ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ نام کو پوشیدہ رکھنے اور رازداری پر بہت سی احادیث موجود ہیں۔

یہاں تک علامہ مجلسی کا بیان نقل کیا گیا ہے۔ (ایضاً صفحہ 162)

امام جعفر صادق علیہ السلام نے خود بھی فرمایا ہے کہ: ﴿قال: صاحب هذا الامر لا یسمیہ باسمہ الا کافر﴾

۔ ”اس نظام کے سربراہ کو نام لے کر کافر کے سوا کوئی اور نہ پکارے گا۔“ (جلداول ظفری کافی صفحہ 395)

امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ: ﴿فقال لا یری جسمہ و لا یسمی اسمہ﴾

۔ ”نہ اُن کا جسم دیکھا جائے گا۔ نہ اُن کا نام پکارا جائے گا۔“ (ایضاً ظفری صفحہ 395)

اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام عصر کے زمانہ کے لوگوں سے اسی اور جسمی دونوں قسم کی مکمل غیبت رہے گی۔ یعنی ان تمام لوگوں کو ان کے نام اور زیارت سے محروم رکھا جائے گا جو اُن کے مخفی نظام میں رکاوٹ بن سکتے ہوں۔ اس محروم گروہ میں شیعہ بھی ہوں گے یا نہیں؟ یہ بات حضرت امام جعفر صادق نے واضح فرمادی ہے کہ: ”سوائے اس کے نہیں کہ اللہ اس غیبت کے ذریعہ سے شیعوں کا امتحان لے گا۔ اور باطل پرست شک میں پڑ جائیں گے۔“ (ظفری جلد اول صفحہ 401)

اور خود امام عصر علیہ السلام نے واضح کیا ہے کہ:۔

”اگر ہمارے شیعہ قلبی ہم آہنگی کے ساتھ ہمارے چاروں طرف جمع ہو جاتے۔ اور اس معاہدہ کو پورا کرتے جو اُن سے لیا گیا تھا۔ تو بہت جلد ہماری ملاقات کے مرتبہ تک پہنچتے اور ہمیں دیکھنے کے نتیجے میں سعادت ان کی طرف بڑھ کر پہنچتی اور جس چیز کی وجہ سے ہم ان سے پوشیدہ ہیں وہ اُن کے وہ اعمال ہیں جو ہم تک پہنچتے ہیں۔ جن سے ہمیں کراہت و ناگواری ہوتی ہے۔ اور جو ہمیں ناپسند ہیں۔ اور ہم شیعوں سے ایسے بُرے اعمال کے لئے انتظار نہیں کرتے۔ لہذا ہم اللہ سے مدد کے خواستگار ہیں۔ خدا ہمیں کافی ہے۔ اور بہترین وکیل ہے۔ اور اللہ ہمارے سید و سردار بشیر و نذیر رسول پر اور اُن کی پاک و پاکیزہ آل پر درود و سلام بھیجے۔

لکھنے کی تاریخ ماہ شوال کی آخری تاریخ ۴۱۲ ہجری۔“

”اگر چنانچہ شیعانِ مابادِ لہای مجتمع گرد آمدہ بودند و بعہد یکہ از ایشان گرفتہ شدہ وفامی کردند بمیمنت ملاقاتِ مازود تر نائل می شد ند و بامشاہدہٗ ما سعادت بسوی ایشان می شتافت و بکمالِ معرفت می رسیدند پس مارا از ایشان محجوب نمی دارد مگر آنچه بمامی رسد از اعمال ایشان کہ کراہت داریم و نمی پسندیم و انتظار چنیس اعمالی را ہم از ایشان نداریم۔ از خداوند استعانت می جویم خدا مارا کافیست و بہتر و کیلی است و خداوند بر سید ما کہ بشیر و نذیر است و براہلیت پاک و پاکیزہ اش سلام و صلوات بفرستد۔ بتاریخ ۴۱۲ ہجری۔“ (کتاب احتجاج طبرسی و نجم ثاقب)

قارئین یہ امام عصر علیہ السلام کا وہ خط ہے جو اعلان غیبت کبریٰ کے تراسی (83) سال کے بعد حضرت شیخ مفید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا۔ اور یہ خط اس پورے راز کو طشت از بام کر دیتا ہے جو مجتہدین نے ایک ہزار سال سے چھپا رکھا تھا۔ اس میں پہلی بات تو وہی ہے جو اس عنوان سے متعلق ہے۔ یعنی امام غائب سے رابطہ اور ملاقات و ہدایات حاصل کرنے کی راہیں کھلی ہیں اُس راہ میں رکاوٹ وہی ہے جو غیبت کبریٰ کے اعلان کا سبب ہے۔ یعنی شیعوں کا ایک معصوم پر مجتمع اور ہم آہنگ نہ رہنا بلکہ ہر مجتہد کے پیچھے تقلید کے لئے لگ جانا جو تیسری صدی کے اواخر سے آج تک جاری ہے۔ اور جس کی وجہ سے شیعوں کے اعمال میں حلال و حرام کا فرق واقع ہو گیا۔ مثلاً ایک مجتہد کی تقلید میں ایک کام حلال تھا تو دوسرے کے یہاں وہی فعل حرام تھا۔ اور دونوں کی تقلید اس دنیا میں ہونے لگی اور ہو رہی ہے۔ بہر حال شیعوں کی کثرت نے معصوم قیادت کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لئے انہیں امام عصر والزمان نے دین و دنیا دونوں میں محروم کر دیا اور اسی کی پیشین گوئیاں سابقہ آئمہ علیہم السلام کرتے چلے آ رہے تھے۔ لہذا حضرت حجتؑ نے اس 83 سال کے دور میں سابقہ نظام کے تمام اہل کاروں سے خود کو الگ رکھا۔ انہیں اپنی ہوا تک نہ لگنے دی۔ تاکہ نظام اجتہاد کے قائدین امام سے منقطع ہو کر رہ جائیں۔ یہ مغالطہ بھی دور رہنا چاہئے کہ جسے امام کا خط مل جائے یا جس سے حضور ملاقات فرمائیں وہ ان کا نائب ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں ملاقات اور خط، نیابت کے لئے دلیل نہیں ہے۔ لہذا ہم جناب شیخ مفید رضی اللہ عنہ ہی کو نہیں بلکہ اعلان غیبت کبریٰ کے بعد کسی کو بھی حضرت حجت علیہ الصلوٰۃ کا نائب یا نائب کا نائب نہیں مانتے۔ اور جو ایسا دعویٰ کریں کہ وہ نائب امام ہیں ان کو جھوٹا، فریب ساز اور لعنتی و جہنمی لکھتے اور مانتے ہیں۔ یہ ہے مذہب شیعہ کا صحیح عقیدہ۔

دوم۔ نظام غیبت میں امام غائب کے نائب کون تھے؟

یہاں سے قارئین کرام کو قائم آل محمد بن حسن عسکری علیہما السلام کی پیدائش سے لے کر اعلان غیبت کبریٰ تک پھر ان حضرات کو تلاش کرنا پڑے گا۔ جن کو مجتہدین نے اپنے اثر و رسوخ اور پروپیگنڈے کے زور سے اچھا اچھا لکھ کر امام عصر کا نائب مشہور کیا۔ اور جن کا پتہ امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہما السلام کے حالات زندگی کے ابواب میں کہیں نہ ملا اور جن کو کسی معصوم حدیث میں معصوم کی زبان سے نائب نہیں کہا گیا ہے۔ اور جن کو ہمارے علمائے حق میں سے اکثر نے ازراہ مغالطہ نائب سمجھا ہے۔ لیکن کسی کو کسی کا نائب سمجھنا اس کو کسی کا نائب نہیں بنادیتا۔ خلفائے بنی عباس کو لفظ خلیفہ سے تمام تاریخوں میں مخاطب کیا گیا خلفاء کو ساری دنیا امیر المومنین کہتی رہی ہے اور خود احادیث میں خلفائے بنی عباس کو آئمہؑ نے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ لیکن ہم اس خطاب کے معنی جانتے ہیں۔ اس لئے آئمہ علیہم السلام کے کہتے رہنے کے بعد بھی خلفاء کو نہ خلیفہ خداوندی مانتے ہیں نہ مانیں گے، نہ انہیں رسول کا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، نہ کریں گے، نہ انہیں امیر المومنین یا مومنین کا امیر و حاکم قبول کرتے ہیں نہ کریں گے۔ یہ تو ایک نام تھا جو رکھ لیا گیا تھا۔ اگر ایک چور اور زانی کا نام محمد متقی ہو تو کیا میں اور ہر کوئی اس کو متقی کہہ کر نہ پکارے

گا؟ اور کیا اسے متقی کہہ کر پکارنا اسے واقعی پارسا بنادے گا؟ لہذا بہت سے ڈاکوؤں نے ڈنڈے کے زور سے اپنا نام جو چاہا مشہور کیا۔ خلاف ورزی کرنے والوں اور کسی اور کو امیر المومنین کہنے والوں کی زبانیں گدی سے کھینچ لی گئی تھیں۔ آخر تمام سرفروشوں کی زبانیں کٹوانے اور کھنچوانے کے بجائے خاموش مگر خطرناک نظام غیبت قائم کیا گیا اور فداکاروں سے کہہ دیا گیا کہ حضرت علیؑ کے سوا کسی اور کو امیر المومنین کہنا حرام ہے۔ (تمام حدیث کی کتابیں) اس سے دو فائدے ہوئے۔ پہلا یہ کہ سرفروشوں کی زندگی کی قربانی ٹھیک مقام پر پیش کر کے مخالف نظام کی بنیاد ہلا دی جائے۔ دوسرا یہ کہ حضرت علیؑ کو مخالف مجاہد بھی امیر المومنین مانتا، لکھتا اور کہتا تھا۔ یہ امیری اور حاکمیت برقرار رہی اور باقی لوگوں کو امیر المومنین کہنا حرام ہو گیا۔ یعنی امیر المومنین صرف ایک گذرا ہے اور کوئی امیر المومنین تھا ہی نہیں۔ مصنوعی امیر المومنون یعنی خلفائے بنی عباس اس لئے خوش ہو گئے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ امام معصومؑ کا یہ حکم صرف شیعوں کے لئے ہے۔ لہذا اب کوئی شیعہ تحریک کسی معصوم امام کو حاکم بنانے میں سرفروشی نہ کرے گی۔ یہ تھے خاموش نظام غیبت کے دوہری ماردینے والے احکام و احادیث۔ پھر ہم کسی بات کو ماننے اور نہ ماننے میں بہت سخت ہیں۔ سنئے۔ قرآن میں اللہ نے سینکڑوں جگہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** فرمایا ہے۔ اور وہاں ایسے لوگوں کو بھی مومنین فرما دیا ہے۔ جو ہرگز مومن نہ تھے۔ (نساء 136/4 پانچواں پارہ رکوع نمبر 17) بلکہ دشمنانِ خدا اور رسولؐ تھے۔ تو کیا ہم ہر اس شخص کو مومن مان لیں جو مومن کے روپ میں تھا؟ پھر اللہ نے قرآن کریم میں بادشاہ مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی **رَبِّ كَهْلُوايَا هَـ**۔ (یوسف ۴۱ تا ۵۰/۱۲) کیا ہم اسے رب مان لیں؟ سنو! سیاسین کے رکھے ہوئے نام پکارنا گناہ نہیں ہے۔ نام رکھنے سے کوئی نہ خلیفہ بن جاتا ہے نہ صادق و صدیق ہو جاتا ہے نہ امیر المومنین اور رب بن جاتا ہے۔ اسی طرح شیعہ کہلانے سے کوئی شیعہ نہیں بن جاتا۔ ہر سنی کہلانے والا سنتِ رسولؐ کا پابند نہیں مانا جاسکتا۔ تو پھر لوگوں نے اگر چار یا چار سو لوگوں کو نائبِ خدا یا نائبِ رسولؐ و امامؑ کہہ دیا ہو تو کیا وہ نائب ہو بھی جائیں گے؟ لا واللہ ہرگز نہیں۔ اور اگر اٹھائے کسی کو نائب بنا بھی دیا جائے تو کیا وہ خود بخود معصوم بھی ہو جائے گا؟ چنانچہ ایک وکیل اور بقول مجتہدین نائب کا حال ہم نے لکھ دیا ہے۔ امامؑ کی صحبت میں امامؑ کے گھر میں رہتا تھا۔ مگر کیا ہوا؟ شرم کی بات ہے۔ مجتہدین نے جھوٹ بول کر بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے۔ جسے وہ نہ ادا کر سکتے ہیں نہ ثبوت لاسکتے ہیں۔ ہم نے آیات کے الفاظ سے مومن ہونے اور رب ہونے کا ثبوت دیا مگر ہم ماننے میں سخت اور انکار میں نرم ہیں۔ اور یہی حقیقی شیعوں کی شناخت ہے کہ وہ دشمنانِ دین کے ہر فریب اور ہر مقدس جال سے محفوظ رہیں اور انہیں ایسا سبق دیں کہ اسے یاد کرنے میں نہ چھٹی ملے نہ یاد ہو اور اس طرح الجھیں کہ ساری مکاری اور عیاری بھول جائیں۔

9۔ اموال پیش کرنے والوں اور نائب لوگوں کی پوزیشن

یہاں یہ دوبارہ سن لیں کہ امامؑ کے نائبوں کو ملتِ شیعہ میں نہ شک و شبہ اور جرم و خیانت سے مبرا سمجھا جاتا تھا۔ نہ ان

لوگوں کا کوئی مقدس مقام طے شدہ تھا۔ حدیث سنئے اور ظفر صاحب کی زبانی سنئے: ”علی بن محمد نے سعید بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ حسن بن نصر اور ابوصدام اور کچھ اور لوگوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد اس بارے میں گفتگو کی کہ:-
”حضرت حجت کے وکلاء کی معرفت جو مال حضرت کی خدمت میں بھیجا جاتا ہے۔ وہ آپ تک پہنچتا بھی ہے یا یہ لوگ اپنے ہی پاس رکھ لیتے ہیں؟ ان لوگوں نے اسکی تحقیق کا ارادہ کیا۔“

یہاں رک جائیے اور سوچئے کہ جناب عثمان بن سعید العمری اور ان کے صاحب زادے جناب محمد بن عثمان رضی اللہ عنہما کو اگر خدا نخواستہ امام معصوم کا نائب یا وکیل مان بھی لیا جائے تو یہ کیسے مانا جائے کہ وہ اس وقت کے ذمہ دار شیعہ بزرگوں میں ایسے مقدس مانے جاتے تھے کہ ان سے خیانت کا سرزد ہونا ممکن نہ رہا تھا۔ اور یقیناً مذکورہ بالا لوگوں کو بھی وہ حدیث معلوم ہوگی کہ:-
”عثمان بن سعید اور محمد بن عثمان دونوں ثقہ اور امین ہیں۔ ان پر اعتماد کروان کی بات سنو اور اطاعت کرو“۔ مگر بزرگان و عوام شیعہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث کا یہ مطلب نہیں سمجھتے تھے۔ کہ امام نے ان دونوں کو معصوم قرار دے دیا ہے۔ اور نہ یہ کہ وہ کبھی خیانت و جرم نہیں کر سکتے۔ یہ غلط مطلب بعد میں مجتہدین نے اس حدیث کے ساتھ چپکا دیا ہے۔ وہ وکیل بھی ثقہ اور مامون تھا۔ جس کو آخر گھر سے نکالا گیا۔ جب تک ثقاہت اور امانت باقی رہی قریب ترین مقام پر رہا۔ جب خلاف ورزی کی۔ راندہ درگاہ ہو گیا، حدیث آگے بڑھتی ہے پھر سنئے:-

”حسن بن نصر نے ابوصدام سے کہا کہ میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ اس سال نہ جاؤ۔ حسن نے کہا کہ مجھے اس فکر میں نیند نہیں آتی ہے میرا جانا ضروری ہے۔ اور اس نے احمد بن یعلیٰ بن حماد کو اپنے مال کا وصی بنایا اور وصیت کی کہ یہ مال ناحیہ مقدسہ (امام کے ٹھکانے کا نام) لے جائے اور کوئی چیز کسی کو نہ دے۔ بلکہ اپنے ہاتھ سے حضرت حجت علیہ السلام کی خدمت میں پہنچائے۔“ (جلد اول صفحہ 650 ختم صفحہ 651 شروع)

مطلب پھر واضح ہے کہ کسی وکیل یا نائب کا اعتبار نہ کیا جائے بلکہ براہ راست حضور کی خدمت میں مال و اسباب پہنچانا چاہئے۔ قارئین یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ شکوک و شبہات اُن ہی وکلاء یا نائبین پر ہو سکتے تھے جو ملت شیعہ میں مشہور و معروف تھے۔ جن وکلاء یا نائبین کو دیکھا ہی نہیں ان پر شکوک و شبہات کا سوال ہی پیدا نہ ہو سکتا تھا۔ حدیث جاری ہے۔

”حسن بن نصر نے کہا کہ جب میں بغداد پہنچا تو کرایہ پر ایک گھر لے لیا۔ میں اس میں ٹھہرا۔ ایک وکیل میرے پاس ﴿فَجَانِي بَعْضُ الْوَكَلَاءِ﴾ کپڑے اور دینار لایا۔ اور میرے پاس رکھ دیئے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ﴿فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا؟﴾ اس نے کہا کہ جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے وہی ہے ﴿قَالَ هُوَ مَاتَرِي﴾ پھر دوسرا آیا پھر تیسرا آیا ﴿ثُمَّ جَاءَنِي آخَرُ بِمِثْلِهَا وَآخَرُ حَتَّى﴾ یہاں تک کہ گھر سامان سے بھر گیا۔ پھر احمد بن اسحاق جو کچھ اس کے پاس تھا لے کر آیا۔ مجھے بڑا تعجب

ہوا اور فکر بھی دامن گیر ہوئی۔ میرے پاس امام علیہ السلام یعنی حضرت حجت کا خط آیا ﴿فَوَرَدْتُ عَلَى رُفْعَةَ الرَّجُلِ عَلَيْهِ السَّلَام﴾ اس میں لکھا تھا کہ جب دن کا اتنا حصہ گزر جائے تو جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے لے کر آؤ۔ میں سب سامان لے کر چلا راستہ میں ساٹھ (60) ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا۔ لیکن میں راستے سے صحیح و سالم گزر گیا اور مقام عسکر پہنچا۔ وہاں حضرت کا ایک اور خط ملا۔ میں نے حملوں کے بوروں میں سامان لدوایا جب دروازہ پر پہنچا۔ تو وہاں ایک حبشی غلام کھڑا تھا۔ اُس نے کہا کہ تم حسن بن نصر ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اندر آؤ۔ میں صحن خانہ میں آیا۔ حملوں کے ساتھ سب سامان بھی لایا۔ میں نے گھر کے ایک گوشہ میں بہت سی روٹیاں دیکھیں۔ میں نے ہر مال کو دو (2) دو (2) روٹیاں دیں وہ چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ گھر کے ایک دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہے اندر سے آواز آئی۔ اے حسن بن نصر خدا کا شکر کر کہ اس نے تجھ پر احسان کیا۔ پس ہمارے معاملہ میں شک نہ کر شیطان تجھے مشکوک کرنے کو پسند کرتا ہے۔ مجھے دو کپڑے دے کر فرمایا کہ یہ لے لو ان کی تمہیں ضرورت پڑے گی۔ میں نے لے لئے سعد کہتا ہے کہ حسن بن نصر وہاں سے لوٹ آیا اور ماہ رمضان میں اس کا انتقال ہو گیا اور ان ہی دونوں کپڑوں میں اسے کفن دیا گیا۔ (جلد اول صفحہ 651)

حدیث میں غور طلب باتیں

حدیث میں امام کے جملوں کا مطلب واضح ہے کہ ترسیل مال میں حضورؐ نے ایسا محکم اور تہہ در تہہ خفیہ انتظام فرمادیا ہے۔ کہ جو کچھ مال امام کے نام سے دیا جائے وہ ہرگز درمیان میں خرد برد نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اس سلسلے میں ہر شک و شبہ قانون ترسیل کے ماتحت فضول ہے۔ چنانچہ تمام وکلا کو جس نظام نے وہ گھر بتایا جس میں حسن بن نصر نے قیام کیا تھا۔ اس کی نظر سے کوئی متعلقہ شخص غائب نہیں ہو سکتا ہے نہ اس کی گرفت سے باہر نکل سکتا ہے۔ چنانچہ حسن بن نصر خود حیران تھا کہ وکلا لوگ کس اطمینان سے مال و اسباب لا رہے ہیں۔ نہ کوئی رسید مانگتا ہے نہ میزان بتاتا ہے۔ رکھتا ہے اور خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ اور جب خفیہ نظام یہ دیکھتا ہے کہ آنے والا تمام مال و اسباب جمع ہو چکا تو بذریعہ خط وہ مقام و پتہ بتاتا ہے جہاں سامان پہنچانا ہے۔ حبشی غلام پہلے سے نام جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور پہلے ہی سے اندر بلانے کا مجاز ہے۔ پھر یہ سوچنا ہے کہ مکان میں روٹیاں پہلے سے موجود ہیں۔ یہ تیاری پہلے سے کی ہوئی ہے کہ فلاں وقت جمال آئیں گے۔ اور جمال بلا چوں و چرا دو دروٹیاں لے کر خاموشی سے نکل جاتے ہیں۔ یہ بھی غور طلب ہے کہ جنہیں وکیل کہا گیا ہے۔ وہ دربار امام تک نہیں جاتے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وکیل براہ راست امام غائب تک رسائی حاصل کرے تو نائب یا وکیل کہلائے۔ یعنی اس معاملہ میں بھی حضرت حجت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خفیہ نظام یا نظام غیبت سابقہ آمنہ علیہم السلام سے زیادہ محتاط و جداگانہ ہے۔ پھر یہ معلوم نہ ہو کہ حسن بن نصر یہ کیسے سمجھ گئے کہ وہ لوگ وکیل تھے؟ جو مال لا کر اس گھر میں بھرے جارہے تھے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ کہ اس رفتار سے مال و اسباب کا

آنا تو امامؑ کے گھر میں رکھنے اور رہنے کی جگہ بھی نہ چھوڑے گا۔ ظاہر ہے کہ اس مال و متاع کے مستحقین تک پہنچانے کا انتظام بھی خفیہ ہی ہونا چاہئے۔ ورنہ یہ ٹھکانہ غائب یا پوشیدہ نہیں رہ سکتا اور یہ لازم ہے کہ نظام غیبت کا ہر شعبہ اور ہر ممبر اور ہر ٹھکانہ بھی لوگوں کی رسائی سے غائب و پوشیدہ رہے۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ حسن بن نصر امام عصرؑ سے چند گز کے فاصلہ پر ہے۔ اُسے عزت عطا کی گئی ہے۔ مگر اپنی زیارت کا موقع نہیں دیا گیا ہے اور پردہ کے پیچھے سے بات کی گئی ہے۔ یعنی وہ سابقہ پیشگوئیاں کہ سرکارؑ کا جسم یا شخصیت لوگوں کی نظروں سے غائب رہے گی، صادق آ رہی ہیں۔ پھر حسن بن نصر نے بھی نام نہیں لیا ہے۔ یہ کہا کہ ایک مرد کا خط آیا اس پر سلام ہو۔ پھر خط لانے والا بھی غائب ہے۔ اس کا بھی ذکر نہیں ہوتا۔ یہ بھی آپ ہی نے سوچنا ہے۔ کہ راہ میں ساٹھ ڈاکو ہیں۔ مگر امامؑ کے آدمی اور مال و اسباب سے تعارض نہیں کرتے۔

اور یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم اختصار کی غرض سے سرپٹ چلیں گے۔ آئندہ آنے والی احادیث میں آپ نظام غیبت اور سربراہ نظام غیبت کے بیانات کی اہم باتوں کو خود ہی نوٹ کرتے چلیں۔ جب اشد ضروری ہوگا۔ تو ہم بھی نوٹ کرائیں گے۔

(دوسری حدیث) حضورؐ کے دو (2) وکیلوں کا تذکرہ مگر مشہور و کلا لاپتہ ہیں

صحیح سلسلہ کی پانچویں حدیث (ظفر صاحب نمبر غلط شروع کرتے ہیں) بتاتی ہے کہ محمد بن ابراہیم بن مہزیار کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی رحلت کے بعد مجھے امامت کے بارہ میں شک ہو گیا۔ میرے والد ابراہیمؑ کے پاس امام عصرؑ کو پہنچانے والا بہت سا مال و سامان جمع ہوا پڑا تھا۔ لہذا انہوں نے اس مال و دولت و اسباب کو اور مجھے ہمراہ لے کر بذریعہ کشتی ایک قافلہ کے ساتھ سفر شروع کیا۔ لیکن راہ میں انتہائی شدید بخار ہو گیا تو مجھے کہا کہ واپس بصرہ چلو یہ میرا مرض الموت ہے اور یہ بھی کہا کہ اس مال کے معاملہ میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ اور وصیت کی کہ اسے حضرت حجۃ علیہ السلام تک پہنچا دینا۔ اس کے بعد وہ انتقال فرما گئے۔ میں نے سوچا کہ میرے والد نے غلط وصیت نہیں کی ہوگی۔ میں اس مال کو ضرور عراق لے جاؤں گا اور لب دریا ایک مکان کرایہ پر لے کر پوشیدہ قیام کروں گا۔ اور کسی پر اصل غرض ظاہر نہ کروں گا نہ مال کی موجودگی ظاہر ہونے دوں گا۔ اگر اسی طرح باقاعدہ مال کی طلبی اور مال کی وضاحت کر دی گئی جیسا کہ سابقہ دور امامت میں معمول تھا تو مال دے دوں گا ورنہ اپنے مصرف میں لاؤں گا۔ چنانچہ میں بصرہ سے سامرہ آیا اور دریا کے کنارے مکان لے کر خاموشی سے رہنے لگا۔ ایک روز ایک شخص آیا اور مجھے سرکار حجت علیہ السلام کا خط دیا۔ اس میں تحریر تھا کہ اے محمد تمہاری تحویل میں اتنا اور اتنا مال ہے۔ اور فلاں اور فلاں چیز کے اندر ہے۔ حدیث ہے کہ وہ تمام چیزیں اور شناخت بھی بیان کر دی گئی تھیں۔ جو خود میں نے بھی نوٹ نہ کی تھیں اور کسی اور کو ہرگز معلوم نہ ہو سکتی تھیں۔ لہذا میں نے حسب الحکم وہ تمام سامان قاصد کے حوالہ کر دیا۔ بعدہ چند روز میں درد سر میں مبتلا رہا۔ اس کے بعد سرکار کا دوسرا خط ملا لکھا تھا۔ ﴿قد اقمناک مکان ابیک فاحمد اللہ﴾ یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے

والد کی جگہ اپنا قائم مقام بنادیا ہے۔ لہذا تم اللہ کی حمد و ثناء بجالاتے رہو۔

وکلاء، سفراء، اور نائب مقرر کیے جانے کا ثبوت

قارئین دیکھیں کہ نظام غیبت کا غائب راہنما ایسا غائب ہے۔ کہ دنیا کی ہر غائب اور سیکڑوں پردوں اور حجابوں میں پوشیدہ چیزیں اس کے سامنے حاضر کھڑی نظر آتی ہیں۔ یہی وہ غائب ہستی ہے۔ جس پر ایمان لانے کی شرط سے اُس کتاب سے ہدایت ملنے کی ابتداء ہوتی ہے۔ جسے (الف لام میم) ”اَلَمْ ذَلٰکَ الْکِتٰبُ“ فرمایا گیا ہے۔ اور جس میں کسی قسم کی الجھن (ریب) نہیں ہے۔ پھر اس غائب راہنمائی اور راہنمائی پر ایمان لانے والے مومنین اپنے راہنما کو ہر لمحہ اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ یعنی ان کے سامنے بھی لفظ غائب حقیقی شہود سے بدل جاتا ہے۔ اور دنیا کی تمام مشکلات و خطرات پیچ نظر آنے لگتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ ہمیں حضور جت کے نائب یا سفیر و وکیل وغیرہ ہونے کے لئے مندرجہ بالا قسم کا غیب کش حکم تقرری (Letter Of Appointment) درکار ہوتا ہے۔ نہ کہ مجتہدین وغیرہ کے خود اپنے بیانات و کرامات۔ کلام اللہ اور کلام معصوم کے الفاظ میں اگر حکم و تفصیل موجود نہیں تو خلافت و نیابت و وکالت باطل ہے۔ لہذا قارئین کرام یہاں رک جائیں اور حضرت حجۃ علیہ السلام کے دونوں یاد و وکلاء یا دو سفراء کے نام الگ سے نوٹ کر لیں۔ (1) جناب محمد بن ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ بصرہ میں (2) جناب ابراہیم بن مہزیار رضی اللہ عنہ۔ بصرہ میں (جلداول صفحہ 652)

(تیسری حدیث) مقام غیبت ہی عالم شہود و موجود پر محیط ہو سکتا ہے

”ابی عبد اللہ نسائی نے بیان کیا کہ میں نے مرزبانی الحارثی کو کچھ چیزیں دے کر صاحب العصر والزمان کی خدمت میں بھیجا۔ ان میں کچھ سونے کے بازو بند بھی تھے۔ باقی چیزیں تو قبول کر لی گئیں۔ لیکن بازو بند واپس فرمادیئے گئے اور مجھے حکم بھیجا گیا کہ میں وہ بازو بند سنار سے پگھلوا کر دیکھوں۔ جب انہیں توڑا گیا تو اندر سے چند مثقال لوہا، تانبہ اور پیتل برآمد ہوا۔ پھر خالص سونا بھیجا گیا تو قبول فرمایا۔“ (جلداول صفحہ 652)

مومنین غیبت اور امام غائب کے معنی سمجھ لیں۔ وہ ہستی جو ہر غائب پر شاہد و شہید ہونے کا مجسم ثبوت ہو اور ہر شے کے اجزاء اور ظاہر و باطن پر نظر رکھنے والے سلسلہ نیابت خداوندی کی نظری و عقلی پوزیشن کو عملی صورت میں بدل دے۔ (سبحان اللہ و بحمدہ)

(چوتھی حدیث) قلوب و اذان اور زبان پر نظر رکھنا اور اموال کا عادلانہ مصرف

”امام محمد باقر علیہ السلام کی بیٹی جناب خدیجہ علیہا السلام کے آزاد کردہ غلام فضلؑ نے جو مدائن کا باشندہ تھا۔ بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں اولاد ابوطالب علیہ السلام (طالین کہلاتے تھے) میں سے جو حضرات مذہب حقہ رکھتے تھے۔ اُن کو اُن کے مالی حقوق سابقہ آئمہ علیہم السلام کی طرف سے باقاعدہ پہنچتے رہتے تھے۔ لیکن جب جناب امام حسن عسکری علیہ السلام رحلت فرما گئے تو

اولاد ابوطالبؑ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک جماعت یہ ماننے سے منکر ہو گئی کہ جناب حسن عسکریؑ کے فرزند حضرت حجتؑ اور امام زمانہ ہیں اور باقی خاندان صحیح عقیدہ پر برقرار رہا۔ لہذا ان کے مالی حقوق پہنچتے رہے۔ اور منکروں کا وظیفہ بند کر دیا گیا۔ اور ان کو اہل حق کی فہرست اور تذکرہ سے خارج کر دیا گیا۔ (جلداول صفحہ 652-653)

نوٹ۔ ناطقہ سر بگربیاں کہ اسے کیا کہئے؟

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام 57ھ میں پیدا ہوئے اور 114ھ میں وفات پا گئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام 83ھ میں پیدا ہوئے اور 148ھ میں رحلت فرمائی۔ اور آپ امام محمد باقر کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ اب قارئین یہ فرض کر لیں کہ حضرت امام محمد باقر کی ایک بیٹی خدیجہ بھی تھیں۔ جو طاہرہ ہے کہ جعفر صادق کے بعد پیدا ہوئی ہوں گی۔ اب آگے بڑھیں اور سوچیں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات 260ھ ہجری میں ہوئی۔ تب حضرت حجتؑ نے چارج سنبھالا۔ اسی زمانہ میں خاندان ابوطالبؑ کے بعض افراد کے وظائف بند کر دیئے گئے اس وقت جناب فرضی خدیجہ کا آزاد کردہ ایک غلام موجود تھا۔ جس نے خاندان ابوطالبؑ کے منکروں کو دیکھا اور وظائف بند ہونے کی وجہ بیان کی ہے۔ اب یا تو یہ مانئے کہ فرضی خدیجہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد بھی زندہ رہیں اور برابر موجود رہتی ۲۶۰ھ ہجری تک چلی آئیں یعنی ان کی عمر شریف اس وقت کم از کم ایک سو ستر (177) سال کی تھی۔ یا یہ کہئے کہ وہ ان کا آزاد کردہ غلام برابر جیتا رہا اور ایک سو ستر (۱۷۷) سال کی عمر تک زندہ تھا یا دونوں ہی اس وقت موجود تھے۔ بتائیے کیا اسے لطیفہ کہا جاسکتا ہے؟

یہ کیا تماشہ ہے؟

ہمارے لئے بڑی مشکل ہے۔ اگر کوئی لیرا آپ کی تجوری سے آپ کے نوٹوں کی گڈیاں بیگ میں بھر کر چلنے لگے اور آپ کی آنکھ کھل جائے۔ آپ ریوالور لے کر اسے آگھیریں۔ اور وہ جلدی سے آپ کے ننھے منے بچہ کو سینہ سے لگا کر اور ایک بچہ کو آگے کھڑا کر لے تو آپ کیسی مشکل میں ہوں گے؟ گولی ڈاکو کو بعد میں لگے گی پہلے بچہ تڑپے گا؟ ہمیں دودھ بھی پیا رہا ہے۔ پوت بھی پیا رہا ہے۔ کس کی قسم کھائیں۔

بہر حال اس حدیث میں روایت کا شروع یوں ہے:- ﴿عن الفضل الخزاز المدائنی مولیٰ خدیجۃ بنت محمد ابی جعفر﴾ مطلب یہ کہ ”اس روایت کو اس فضل نے بیان کیا ہے جو ریشمی کپڑے کا تاجر اور مدائن کا باشندہ اور اس خدیجہ کا غلام تھا۔ جو بیٹی تھی اس محمدؑ کی جس کی کنیت ابی جعفر تھی“۔ یہ سمجھانے کا وہ طریقہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سو فیصد صحیح سمجھ جائیں گے۔ بشرطیکہ خود سمجھنا اور سمجھانا آتا ہو۔ بہر حال جہاں آ کر بات الجھ گئی وہ یہ ہے۔ کہ مذکورہ خدیجہ کس کی بیٹی ہے؟ جواب یہ ہے۔ کہ خدیجہ محمدؑ کی بیٹی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معصوم سلسلہ میں اگر سب کو محمدؑ نہ بھی سمجھا جائے تو پھر بھی کئی محمدؑ ہیں۔ محمدؑ کا

تعیّن کرنے کے لئے جب ابو جعفرؑ یا ابی جعفرؑ (جعفرؑ کا باپ) بھی لکھا ہوا مل جائے تو لامحالہ یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ وہ محمدؐ ہے جو امام جعفر صادق کا باپ تھا۔ اس طرح خدیجہؑ جناب امام محمد باقرؑ کی بیٹی بنادی گئیں۔ مگر اس سے مذکورہ بالا الجھن پیدا ہوئی۔ لیکن خیریت یہ ہے کہ نظام اجتہاد نے تاریخ اور حساب ایسے مشرکانہ علوم کو اپنے نصاب (سلیبس) میں جگہ نہیں دی ہے۔

بہر حال جناب امام محمد تقی علیہ السلام خود بخود محمدؐ بھی ہیں۔ نام بھی محمدؐ ہے۔ اور آپ کی کنیت بھی ابو جعفرؑ ہے۔ لہذا مذکورہ حدیث میں ابی جعفرؑ سے حضرت امام تقی علیہ السلام مراد ہیں جب کہ ظفر صاحب نے یہاں ابی جعفرؑ سے مراد امام محمد باقر علیہ السلام لکھ دیا ہے۔ کیونکہ مولانا حضرات خود حجت اللہ ہوتے ہیں انہیں کسی دوسری حجت کی پرواہ کیوں ہوگی؟ رہ گیا کاروباری مصروفیات کا الجھاؤ؟ وہ تجارتِ یتیمی، تجارتِ کتب، تجارتِ فضائل و مصائب و منبر کی وجہ سے سامنے نہیں آنے پاتا۔

قارئین نے شاید یہ بھی نوٹ کر لیا ہو کہ اس حدیث میں لفظ مولیٰ کو غلام کے معنی میں استعمال کر کے نظام اجتہاد کی تقلید کی گئی ہے کہ سندر ہے اور وقت ضرورت مولیٰ واولیٰ کو منہ چڑا دیا جائے۔

(پانچویں حدیث) امام غائب سے انسانوں کے موروثی حقوق غائب نہیں ہو سکتے

”علی بن محمد نے بتایا کہ حبش کے لوگوں میں سے ایک شخص نے سرکار کی خدمت میں کچھ مال بھیجا تو واپس لوٹا دیا گیا اور اسے بتایا گیا کہ اس مال میں تمہارے بچے کے بیٹے کے حصے میں سے چار سو درہم بلا اُس کی اطلاع اور اجازت کے شامل ہیں۔ اس لئے ہمارے یہاں یہ سرمایہ قابل قبول نہیں ہے اور یہ ایک حقیقت تھی کہ مال بھیجنے والے صاحب کے قبضہ میں اس کے بچے زاد بھائی کی کچھ زمین تھی اور بلا حساب ساری ملی جلی آمدنی کا مال بھیج دیا گیا تھا۔ اب جو غور کیا اور حساب لگایا تو واقعی مذکورہ چار سو درہم بچے زاد بھائی کا حصہ تھا۔ لہذا وہ نکال کر جب بھیجا گیا تو حضورؐ نے قبول فرمایا۔“ (جلداول صفحہ 653)

قارئین آپ حضرات غالباً جناب عثمان بن سعیدؓ، محمد بن عثمانؓ، حسین بن روح اور علی بن محمد رضی اللہ عنہم کو تلاش کرنا بھول چکے تھے۔ خدا کے لئے ایسا نہ کریں۔ کافی کو اسی لئے تو چھانا جا رہا ہے کہ اگر کہیں یہ چاروں حضرات بھی چار سو درہم کی طرح ملے جلے ہوں تو چھلنی میں نکل آئیں؟۔

(چھٹی حدیث) امام غائب سے لوح محفوظ غائب نہیں لہذا دُعا و احکام اُس کے مطابق

”قاسم بن علانے بیان کیا کہ میرے کئی ایک بیٹے پیدا ہوئے اور ہر دفعہ میں نے حضور قائم آل محمدؐ سے دعا کے لئے لکھا مگر ایک دفعہ بھی خط کا جواب نہ ملا۔ جب میرا بیٹا حسن پیدا ہوا تو میں نے حسب دستور پھر دعا کی التجا کا خط لکھا تو اس دفعہ جواب آیا کہ وہ زندہ رہے گا۔ شکر خدا۔“ (جلداول صفحہ 653)

(ساتویں حدیث) قافلوں اور مسافروں کی منزلیں اور قیام و ورود بھی غائب نہ تھا

”کئی برسوں میں ایک سال بغداد میں سے چلنے لگا تو بقیۃ اللہ سے روانگی کی اجازت طلب کی مگر اجازت نہ ملی۔ میں بائیس (22) روز قافلہ سے نکھڑ گیا اور قافلہ نہروان روانہ ہو چکا۔ چنانچہ مجھے ایک بدھ کے دن روانگی کی اجازت اور حکم ملا۔ میں روانہ تو ہو گیا مگر اب قافلہ سے جانے کی آس ختم ہو چکی تھی۔ لیکن جب میں نہروان پہنچا تو قافلہ وہاں رک پڑا تھا۔ جب میں اپنے جانوروں کو کھانا دانا کھلا پلا چکا تب قافلہ روانہ ہوا اور میں ساتھ ہی چلا۔ حضور کی دعا کے سبب بخیر و خوبی پہنچا۔“ (جلد اول صفحہ 653)

یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ خط و کتابت جاری ہے ترسیل مال اور اصلاح حال زیر نظر ہے مگر مجتہدین کے فرضی نائب نہ نیابت میں ہیں۔ نہ سفارت و وکالت میں دخل ہے۔

(آٹھویں حدیث) صحت و علالت پر قابو اور حکمرانی

”محمد بن یوسف شاشی کہتے ہیں کہ میرے ایک ناسور تھا۔ علاج کرایا روپیہ خرچ کیا۔ حکیموں اور جراحوں نے لا علاج قرار دے دیا۔ آخر میں نے حقیقی حکیم علیہ السلام کی خدمت میں اپنا حال لکھ بھیجا اور توجہ کی درخواست کی۔ جواب میں امام نے لکھا کہ اللہ نے تمہیں صحت عطا کی اور اللہ تمہیں دنیا و آخرت میں ہمارے ساتھ رکھے گا۔ اگلے جمعہ آیا تو میں صحت مند اور حکیم حیران تھا۔“ (جلد اول صفحہ 653, 654)

(نویں حدیث) مستقبل پر نظر حق داروں کا تحفظ

”علی بن حسین یمانی سناتے ہیں کہ میں بغداد میں مقیم تھا کہ ایک یمن جانے والا قافلہ روانگی کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے اس قافلے کے ساتھ جانے کے ارادے سے صاحب العصر والزمان سے اجازت مانگنے کے لئے خط بھیجا۔ جواب ملا کہ ان کے ساتھ نہ جانا تمہارے لئے بہتر ہے تم کو فہم میں قیام کرو۔ میں کوفہ میں ٹھہرا رہا اور قافلہ چلا گیا۔ پتہ چلا کہ اس قافلہ کو حظلہ قبیلے کے ڈاکوؤں نے راستے میں لوٹ لیا۔ پھر میں نے کشتی سے سفر کر جانے کی اجازت مانگی لیکن اجازت پھر بھی نہ ملی۔ معلوم ہوا کہ وہ تمام کشتیاں بھی ایک ہندوستانی قوم بوارح (بورہ) کے قزاقوں نے لوٹ لی تھیں۔ اس کے بعد عسکر (سامرہ امام کے والد دادا کا شہر) آیا اور آئمہ کی زیارت بجالایا اور مغرب کے قریب در دولت پر پہنچا۔ کسی سے نہ بات کی نہ اپنا تعارف کرایا اور مسجد میں نماز پڑھی اتنے میں ایک خادم آیا اور کہا کہ اٹھو اور چلو۔ میں نے کہا کہ ابھی چلوں؟ مگر جانا کہاں ہے؟ جواب دیا کہ گھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں کون ہوں؟ تم شاید کسی اور کے دھوکے میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ اور کسی اور کو بلانے آئے ہو؟ کہنے لگا نہیں جناب میں کسی اور کو نہیں تمہیں بلانے بھیجا گیا ہوں۔ تم علی بن حسین ہو اور تمہیں جعفر بن ابراہیم نے بھیجا ہے۔ مجھے لے کر چلا یہاں تک کہ مجھے حسین بن احمد کے مکان پر لے آیا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ خادم نے حسین بن احمد سے راز میں کیا باتیں

کیں۔ آخر کار مجھے جو بھی احتیاج تھی وہ سب پوری کر دی گئی اور میں نے وہاں تین دن قیام کیا۔ پھر میں نے گھر کے اندر جانے اور زیارت کرنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے مجھے اجازت دی تو رات کو میں نے اندر جا کر زیارت کی۔“ (جلداول صفحہ 654) مولانا نے ترجمہ کو کافی الٹ پلٹ کر دیا ہے۔

قارئین نوٹ کریں کہ یہاں اندرون خانہ امامؑ جانے اور زیارت کرنے کی اجازت حسین بن احمد سے طلب کی گئی ہے۔ اور اسی حسین بن احمد نے خادم سے علی بن الحسین کو طلب کیا تھا اور علی بن حسین اسی حسین بن احمد کے ساتھ تین دن مقیم رہا اور خادم نے اسی حسین بن احمد سے رازداری کی کچھ باتیں کی تھیں۔ جن کو علی بن حسین نہ سمجھا کہ خادم نے حسین بن احمد سے کیا کہا تھا؟ لہذا نوٹ کریں کہ یہ خادم خاص معتمد ہے۔ اور حسین بن احمد حضورؐ کے دروازے پر بطور نائب مقیم ہے۔ اور اندرون خانہ جا کر علی بن حسین نے حضرت حجت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کی تھی۔

(دسویں حدیث) ایک ایسا مجتہد جو شیعوں میں بطور جاسوس کام کر رہا تھا

”حسن بن فضل بن یزید یمنی کہتے ہیں کہ میرے والد نے اپنے ہاتھ سے حضورؐ کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا تو جواب ملا۔ اس کے بعد میں نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا تو اس کا بھی جواب آیا ﴿ثم كتب بخطه رجل من فقهاء اصحابنا فلم يرد جوابه﴾ پھر ایک ایسے شخص نے اپنے ہاتھ سے خط لکھ کر بھیجا جو ہمارے صحابہ میں سے ایک فقیہ (فقہ کا عالم یعنی مجتہد) تھا۔ مگر اس کے خط کا جواب نہ آیا۔ چنانچہ جب ہم نے نظر دوڑائی اور تفتیش کی تو پتہ لگا کہ وہ فقیہ قرمطی ماحول سے وابستہ تھا (فنظرنا فكانت العلة ان الرجل تحول قرمطياً)“ (جلداول صفحہ 654-655) حدیث ابھی جاری ہے۔

فقہ، مجتہد اور محدث کا فرق

(1) یہاں رک جائیے اور سنیں کہ محدث تو وہی علماء ہیں جن کو مجتہدین اخباری علماء کہتے ہیں اور خود کو اصولی عالم قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ اصول دین کی وجہ سے اصولی نہیں کہلواتے۔ بلکہ انہوں نے اہل سنت مجتہدین کے تیار کردہ اصول فقہ کو اپنا راہنما بنایا ہے اور ہر مسئلہ ان اصول کے ماتحت رکھ کر بیان کرتے ہیں۔ اس لئے یہ لوگ مجتہدین اور اصولیین کہلانا پسند کرتے ہیں۔ رہ گیا لفظ فقیہ اور اس کے معنی سمجھدار یا سمجھنے کی قوت رکھنے والا ہیں۔ لہذا یہ لفظ عام ہے۔ ہر سمجھدار کو بھی ہر محدث کو بھی اور ہر مجتہد کو بھی فقیہ کہا جاسکتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے۔ (الانعام 6/65) لفظ مجتہد اور اجتہاد اور اجتہادی مسائل اصطلاحی حیثیت سے ہماری احادیث میں مردود ہیں۔ بہر حال دیکھنا یہ ہے کہ ایک فقیہ کو جناب حضرت حجت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خط کا جواب نہیں دیا۔ اور یہ کہ وہ ایسا فقیہ تھا کہ شیعہ عوام اسے اپنے شیعہ صحابہ میں سے ایک سمجھتے تھے۔ مطلب سامنے آ گیا کہ مجتہدین لفظ فقیہ یا فقہاء کی نقاب پہن کر پبلک میں نظام اجتہاد پھیلارہے تھے۔ اور اسی نظام کو آپؐ نے محروم کرنے کے لئے مستقل نظام غیبت کا اعلان کیا

اور مجتہدین امام سے مصنوعی رشتہ جوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اور یہی ہم ثابت کر رہے ہیں کہ امام نے مجتہد تو مجتہد ہر مشہور و معروف حقیقی شیعہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی کھلا رابطہ نہ رکھتا کہ مجتہدین کوئل میں نل لگانے کا موقع نہ ملے۔ اور اسی لئے ہم بڑی فراخ دلی سے آخری تینوں آئمہ علیہ السلام کے حالات زندگی میں سے گذرتے اور ان چاروں صحابہ کو تلاش کرتے آ رہے ہیں۔ جنہیں مجتہدین نے حضرت حجت کا نائب خاص بنانے کی مہم چلائی اور بہت سے حقیقی علمائے شیعہ کو بھی اس مغالطہ میں مبتلا کر دیا اور ان سے منوا کر لکھوا لیا کہ وہ چاروں واقعی نائب تھے۔ لیکن ہم اس مغالطہ اور فریب کی دھجیاں اڑا کر چھوڑیں گے۔ اور آئندہ کوئی شیعہ مومن ہر گز ان کو نائب امام نہ کہے گا۔ اور جب وہ نیابت سے خارج ہو جائیں تو مجتہد پچارے نائب امام کیسے رہ سکتے ہیں؟

مسلسل دسویں حدیث سنیں

(2)۔ ”حسن بن فضل کہتے ہیں کہ میں نے عراق میں زیارت کی اور پھر شہر طوس میں وارد ہوا۔ اور یہ تہیہ کر لیا کہ میں یہاں سے اس وقت تک باہر نہ جاؤں گا۔ جب تک مجھے میرے دین کی بنیاد پر واضح دلیل نہ مل جائے اور میری تمام احتیاج و ضروریات پوری نہ کر دی جائیں۔ خواہ اس دوران میں کنگال ہو جاؤں اور خواہ مجھے یہاں بھیک ہی کیوں نہ مانگنا پڑ جائے۔ رہتے رہتے اور مایوسی کے عالم کے بڑھتے بڑھتے میری ہمت نے جواب دے دیا اور یہ خوف بھی دامن گیر ہوا کہ کہیں میں حج کے موسم میں حج سے بھی محروم نہ ہو جاؤں۔ بہر حال ایک روز میں محمد بن احمد کے پاس پہنچا اور اس سے درخواست کر دی۔ تو اس نے بتایا کہ تم فلاں فلاں اور ایسی مسجد میں جاؤ۔ وہاں تم سے ایک شخص ملاقات کرے گا۔ چنانچہ میں اس مسجد میں گیا۔ اور میرے پاس ایک مرد پہنچا اور جیسے ہی قریب آیا ہنسا اور کہا کہ غم نہ کرو تو اس سال ضرور ہی حج بھی کرے گا۔ اور صحیح و سلامت اپنے بیٹوں اور اپنے خاندان میں واپس بھی جائے گا۔ لہذا میں مطمئن اور خوش ہو گیا۔ اور دل میں کہا کہ یہ وہی بات ہے الحمد للہ۔“ (صفحہ 655 جلد اول)

(۳) حضرت حجت کے زیر پردہ نظام غیبت کے چند نائبین نوٹ کر لیں

قارئین نوٹ فرمائیں کہ حسن بن فضل جس محمد بن احمد کے پاس جا کر کامیاب و خوش ہوا وہ محمد بن احمد رضی اللہ عنہ امام غائب علیہ السلام کے نظام غیبت کا نیا نائب ہے۔ جس کو اس کے زمانہ کے مشہور و معروف صحابہ رضی اللہ عنہم اور مخالف محاذ کے مجتہدین نہیں جانتے تھے۔ اور اسی لئے نظام غیبت کے اراکین و وکلاء و سفراء و نوابین سے رشتہ نہ جوڑ سکتے تھے۔ اور نظام غیبت کی راز دارانہ پالیسی کا ایسا دباؤ جاری رہا کہ امام غائب کے غائب نائبین کا ذکر احادیث معصومین میں موجود ہوتے ہوئے بھی ان کے نام و ولدیت پڑھتے رہنے کے باوجود بھی ان کو حضرت حجت کے نوابوں، وکیلوں اور سفراء میں شمار نہ کیا اور چونکہ ان سے شاگردی یا نیابت یا تعلقات و ملاقات کا رشتہ نہ جوڑ سکے۔ تو کہا بھی تو یہ کہا کہ بہر حال یہ حضرات رضی اللہ عنہم حضرت حجت کے خاص نائبین میں سے نہیں ہیں۔ سنئے ہمارے بعد والے (دسویں اور گیارہویں صدی کے) علماء میں حضرت علامہ مجلسی رضی اللہ عنہ

سے بھی یہ لکھوالیا یا ان کی طرف سے خود لکھ لیا کہ :-

”محمد بن احمد جس کا نام اس حدیث میں لیا گیا ہے۔ حضرت ”محمد بن احمد کہ در این خبر نامبرده شده از سفرای معروف امام نیست۔ ولی از پارۂ اخبار ظاہر میشود کہ جز نواب معروف جمعی دیگر ہم بودہ اند کہ توقیعاتی بوسیله آنها برای شیعه میرسیدہ است۔ و عبارت ارشاد چنین است: ”روزی نزد محمد بن احمد آمدم کہ در آن روز سفیر بود و از او درخواست کردم“ و بنا بر روایت صدوق مقصود از ابی جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری است کہ دو مین از سفراء و نواب خاصہ است۔ زیرا سفراء معروف چہار تن بودند۔ ۱۔ ابو عمر و عثمان بن سعید عمری و چون از دنیا رفت پسرش ۲۔ ابو جعفر محمد بن عثمان بجائی او نشست و چون او ہم در گذشت ۳۔ ابو القاسم حسین بن روح نو بخت بجائی او نشست۔ و چون او در گذشت ۴۔ ابو الحسن علی بن محمد سمری رضی اللہ عنہم اجمعین بجائی او نشست۔“
(شرح کافی محمد باقر الکمرئی جلد ۲ صفحہ ۵۹۲ طبع ایران)

”محمد بن احمد جس کا نام اس حدیث میں لیا گیا ہے۔ حضرت ”محمد بن احمد کہ در این خبر نامبرده شده از سفرای معروف امام نیست۔ ولی از پارۂ اخبار ظاہر میشود کہ جز نواب معروف جمعی دیگر ہم بودہ اند کہ توقیعاتی بوسیله آنها برای شیعه میرسیدہ است۔ و عبارت ارشاد چنین است: ”روزی نزد محمد بن احمد آمدم کہ در آن روز سفیر بود و از او درخواست کردم“ و بنا بر روایت صدوق مقصود از ابی جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری مراد لیا ہے۔ جو کہ مشہور شدہ سفیروں اور نائبوں میں کا دوسرا نائب ہے۔ اس لئے کہ شہرت یافتہ سفیر تو صرف چار ہی تھے۔“
قارئین غور فرمائیں کہ علامہ صدوق رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ محمد بن احمد، محمد بن احمد نہیں تھا۔ بلکہ وہ محمد بن عثمان تھا۔ یعنی جتنے کا لے وہ سب کوئی ان فریب خوردہ لوگوں کو بتاتا کہ ارے عقل کے اندھو کہاں احمد اور کہاں عثمان؟ یہ ہے چور ہے میں ابلہ فریبی کی شاندار مثال کہ احمد کو عثمان بنادیا گیا۔ بہر حال علامہ مجلسیؒ نے ہی نہیں بلکہ تمام مجتہدین نے بھی یہ مانا ہے۔ کہ نائب وہ ہوتا ہے۔ جس کی معرفت شیعوں کو امام کے خطوط ملتے ہوں۔ لیکن امام کی طرف سے شیعوں کو

اور شیعوں کی طرف سے امام کو نہ صرف خطوط کی بھرمار ہے۔ بلکہ مال و اسباب کے بھی دونوں طرف ڈھیر لگائے جا رہے ہیں۔ اور کہیں وہ چار تن خاص سفیر اور نائب ڈھونڈھے نہیں ملتے۔ چونکہ وہ چاروں ان فرائض میں کہیں شمار نہیں ہوئے لہذا وہ چاروں ہرگز ہرگز امام عصر کے نائب نہیں تھے۔ اور نہ کوئی اور شہرت یافتہ شخص نائب و سفیر و وکیل امام ہو سکتا تھا۔ وہ چاروں تو وہ حضرات

ہیں جن کو امام عصرؑ نے معزول و ممنوع قرار دیا تھا۔ لیکن نظام اجتہاد نے ان کی آڑ لے کر خود کو حضرت حجتؑ کے نائب بنا لیا اور یوں ہمیشہ کے لئے رائدہ درگاہ امامت ہو گئے۔

دسویں حدیث پھر سنیں

”اس کے بعد حسن بن فضل سناتے ہیں کہ میں سرمن رای میں پھر آیا تو وہاں میرے لئے ایک تھیلی میں چند اشرفیاں اور ایک جوڑا کپڑوں کا بھیجا گیا۔ مجھے بہت صدمہ ہوا کہ دیکھو اس آدمی کے نزدیک میری اسی قدر قیمت ہے۔ میں نے بہت نادانی کا کام کیا۔ اور اس سامان کو حقیر سمجھ کر واپس کر دیا اور ایک خط بھی لکھ مارا۔ اور جس شخص نے مجھ سے وہ سامان اور خط لیا کسی قسم کا تاثر اور اشارہ نہ دیا۔ اور میری اس حرکت پر ایک لفظ تک بھی نہ کہا۔ اس کے جانے کے بعد میں بہت نادم ہوا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے بڑی ناشکری اور بے دینی کی حرکت کی ہے۔ انتہائی پشیمانی کے عالم میں معافی مانگتے ہوئے دوسرا خط بھیجا اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ آئندہ محتاط رہنے کا اعلان کیا۔ مجھ سے ایک جگہ بیٹھا نہ جاتا تھا۔ ہاتھ ملتا تھا۔ بے چینی گلو گیر ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اس بے قراری کے عالم میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے معاف کر دیا گیا اور میرا واپس کیا ہوا سامان اور اشرفیاں پھر بھیج دی گئیں تو میں انہیں خرچ نہ کروں گا۔ کھول کر بھی نہ دیکھوں گا۔ اسی حالت میں اپنے والد کو پہنچا دوں گا۔ اس لئے کہ اس معاملہ میں وہ مجھ سے زیادہ دانائے ہیں۔ تاکہ جو وہ مناسب سمجھیں اس عطیہ کے ساتھ کریں۔ چنانچہ جو شخص میرے لئے پہلے وہ سامان لایا تھا۔ اسی کے ہاتھ میں میرے پاس اس مضمون کا خط آیا کہ۔ ”تم نے یہ برا کیا کہ اس شخص کو اطلاع نہ دی۔ ہم اپنے بعض دوستوں سے اسی قسم کا سلوک کرتے ہیں۔ اور انہیں جزوی طور پر عطیات دے دیا کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ وہ خود بھی بطور تبرک مانگ لیا کرتے ہیں۔ اور بات بھی یہی ہے۔ کہ کم مقدار کے عطیات اس لئے دیئے جاتے ہیں کہ جہاں جہاں پہنچیں وہاں برکت و فراوانی کر دیں۔ تمہارا معافی نامہ پہنچا تم اپنی غلطیوں پر نادم ہو، ہم معاف کرتے ہیں۔ اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ چونکہ تم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر اشرفیاں دوبارہ ملیں تو تم انہیں سفر میں خرچ نہ کرو گے۔ لہذا ہم ان کو فی الحال تمہیں نہیں بھیجتے البتہ کپڑے بھیج رہے ہیں۔ ان کو حج کے دوران احرام کی جگہ استعمال کرنا۔ حسن بن فضل نے یہ بھی بتایا کہ میں نے دو خواہشیں تو لکھ دی تھیں۔ مگر تیسری خواہش لکھتے ہوئے ڈر گیا تھا۔ بہر حال جواب تینوں کا پورا دیا گیا۔

پھر یہ بھی بتایا کہ نیشاپور میں میں نے جعفر بن ابراہیم سے وعدہ کیا تھا۔ کہ حج کے لئے ہم دونوں اکٹھے جائیں گے۔ مگر بغداد میں آ کر حالات کی تبدیلی سے مجھے پشیمانی کے ساتھ جعفر بن ابراہیم سے معذرت کرنا پڑی اور کسی اور ساتھی کی تلاش میں نکلا۔ ابن الوجنہ مجھے مل گیا۔ اور قبل اس کے کہ میں نے اس سے اونٹ کرایہ کرنے کا ذکر کیا ہوتا۔ وہ پہلے ہی اس معاملے میں خوش نہ پایا گیا کہ وہ اس ذمہ داری کو قبول کرے۔ لیکن اس کے بجائے یہ کہا کہ میں تو خود ہی تمہاری تلاش میں رہا ہوں۔ اس لئے کہ مجھے حکم پہنچا ہے

کہ میں تمہاری خاطر داری کروں اور تمہارے ساتھ ایک ہی اونٹ پر سفر کروں اور اونٹ کرایہ پر لوں۔“ (جلداول صفحہ 656)

قارئین کرام اس طویل حدیث میں امام علیہ السلام سے رابطہ اور رازدارانہ عمل در آمد نوٹ کریں اور دیکھیں کہ علامہ مجلسی کے قائم کردہ معیار کے مطابق اس حدیث میں محمد بن احمد اور ابن الوجنادوں حضرت حجت کے نائب و سفیر و وکیل ہیں۔ مگر مجتہدین سے ان کا تعلق نہ تھا۔ اس لئے شمار نہیں کیا گیا۔ اور یہی نظام غیبت کا مقصد تھا کہ حضور علیہ السلام کے اہلکاروں اور اراکین سے کوئی مجتہد یا موثاد عویدار علم واقف نہ ہو سکے۔ ادھر حسن کے والد جناب فضلؑ بھی امام کے سفیر و نائب تھے۔

(گیارہویں حدیث) حضرت حجت کے ایک اور نائب اور سفیر و وکیل

”حسن بن عبد الحمید بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت حجتؑ کے وکیل جناب حجاز رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ شک ہوا کہ آیا وہ وصول شدہ اموال امام غائب تک پہنچاتے ہیں یا نہیں؟ اس بات کو جانچنے کے لئے میں نے کچھ مال و اسباب جمع کیا اور ذاتی طور پر لے کر عسکر (سامرہ) شہر میں پہنچا۔ تو حضورؑ کا تحریری حکم پہنچا لکھا تھا کہ ﴿لَيْسَ فِينَا شَكٌّ وَلَا فِيمَنْ يَقُومُ مَقَامِنَا بِأَمْرِنَا - رَدِّ مَا مَعَكَ إِلَى حَاجِزِ بْنِ يَزِيدٍ﴾۔ ”ہماری ذات اور پوزیشن میں اور ان لوگوں میں جو ہمارے نظام کو چلانے میں ہمارے قائم مقام کی حیثیت میں ہماری جگہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرنا چاہئے۔ لہذا جو کچھ تم لائے ہو وہ سب حجاز بن یزید کے حوالے کر دو۔“ (جلداول صفحہ 656)

(۱) فریب خوردہ علماء کی گھبراہٹ اور اپنے خود ساختہ نائبوں کے نام گھسانے کی ایک مثال

یہاں قارئین چند اور نائبوں کے نام نوٹ کر لیں اور دیکھ لیں کہ کس طرح بعد والے علماء نے مذکورہ چاروں حضرات کو خواہ مخواہ حضرت امام عصرؑ کے نائبین میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ مندرجہ بالا حدیث پر علامہ مجلسیؒ کا تشریحی نوٹ پڑھیں فرماتے ہیں کہ:-

”حدیث میں راوی محمد بن الحسن بن عبد الحمید کا مطلب یہ تھا کہ میں نے حجاز کے بارے میں یہ یقین حاصل کرنا چاہا کہ آیا وہ امام عصر کے وکیلوں میں سے ایک وکیل ہے بھی یا نہیں؟ اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حجاز بن یزید یقیناً

”یعنی تردید پیدا کردم کہ او (حاجز بن یزید) ہم از وکلای امام قائم است یا نہ؟ و این خبر دلالت دار دکہ از وکلاء بودہ است۔ و شیخ صدوق در کمال الدین در روایت از محمد بن ابی عبد اللہ کوفی در شمارہ کسانیکہ باؤ (حضرت حجة) رسید است از مطلعین بر معجزات امام عصر و کسانیکہ او را دیدہ اند۔ از وکلاء بغداد عمری و پسرش و حاجز و محمد بن صالح ہمدانی و دیگران را شمرده است۔“ (شرح محمد باقر کرکی جلد ۲ صفحہ ۵۹۴)

حضرت حجتؑ کے وکیلوں میں سے ایک وکیل تھا۔ اور شیخ صدوقؑ نے بھی اپنی کتاب کمال الدین میں محمد بن ابی عبد اللہ کو فی سے روایت لکھی ہے اور اس میں ان سب حضرات کا نام بنام ذکر کیا ہے۔ جو حضرت حجتؑ تک رسائی رکھتے تھے اور وہ جو حضورؑ کے معجزات پر مطلع تھے اور وہ جو انؑ کو دیکھے ہوئے تھے۔ بغداد کے وکیلوں میں سے انہوں نے (یعنی شیخ صدوق نے) عثمان بن سعید عمری اور اس کے بیٹے محمد بن عثمان اور حاز بن یزید اور محمد بن صالح ہمدانی اور دوسرے وکلا کو شمار کیا ہے۔

صاف ظاہر ہے کہ کارکردگی کر کے دکھانے والے حضراتؑ کے ناموں کو لکھتے تو رہے۔ مگر لوگوں میں صرف ان ہی چاروں کو شہرت دی اور جگہ جگہ ضرورت و بلا ضرورت ان کا نام خود ہی گھساتے اور لکھتے رہے۔ ہم کافی کے مقابلہ میں موجودہ کتابوں میں سے کسی کو ترجیح نہیں دیتے اور کافی سمیت کسی کتاب کو نظام اجتہاد کی دست برد سے محفوظ نہیں سمجھتے۔ اسی لئے اس دست برد کی مثالیں قارئین کے سامنے پہلے ہی لکھ دی ہیں۔

(بارہویں حدیث) چھپائے جانے والے اور نائب نوٹ کریں

آپ نے علامہ مجلسی کے نوٹ میں ابھی ابھی جناب محمد بن صالح رضی اللہ عنہ کا نام حضورؑ کے نائب کی حیثیت میں پڑھا تھا۔ اب ان کا اور ان کے والد گرامی کا نام دوبارہ حضرت حجتؑ کے نائبین میں ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث میں ہے کہ:-

”محمد بن صالح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے والد جو حضرت حجتؑ کے وکیل تھے ہمدان میں انتقال فرما گئے (لما مات ابی و صار الامر لی)۔ جب میرا باپ مر گیا اور نظام کی ذمہ داری مجھ پر عاید ہوئی تو میں نے سرکار حجتؑ کو خط سے اطلاع دی کہ حضورؑ میرے والد کے زمانہ کے کچھ اموال و تحفہ جات اور پرڈنوٹ (ہنڈیاں) لوگوں کی تحویل میں ہیں۔ ان کے لئے اب کیا حکم ہے؟ حضرتؑ نے جواب میں لکھا کہ ان لوگوں پر تقاضہ کرو، وصول کرو، جو ڈھیل دے اس پر سختی کرو اور وصول یابی کے بعد یہاں روانہ کر دو۔ چنانچہ میرے مطالبہ پر تمام متعلقہ لوگوں نے تمام چیزیں میرے پاس جمع کر دیں مگر ایک مرد نے جس کی طرف چار سواشر فیوں کی مالیت کا سامان تھا۔ آج دوں گا۔ کل لے لینا کر کے ٹالنا شروع کر دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کے بیٹے نے میری خوب خبر لی اور بہت بے عزتی کی اور بے وقوف بنا کر بھگانے میں کوشاں ہوا۔ میں نے اس کی شکایت اس کے باپ سے کی تو اس نے کہا کہ اگر میرے بیٹے نے ایسا کیا تو کیا برا کیا؟ یہ سن کر میں نے اسے داڑھی سے پکڑ کر گرایا اور پیر پکڑ کر گھسیٹا ہوا گھر سے باہر کھینچ لایا اور خوب ہی تو اس کی دھنائی کی۔ اس کی ہائے وادیا پر اس کا بیٹا بھاگا ہوا گیا۔ اور بغداد کے باشندوں سے مدد چاہی اور کہا کہ ایک مٹی رافضی نے میرے والد کو مار ڈالا ہے۔ بہت سے بغدادی لوگ ہجوم کر کے جمع ہو گئے اور میں بھی جلدی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اور اس ہجوم سے میں نے کہا کہ اے بغدادیو تمہیں آفرین ہے کہ تم ایک غریب اور بے یار و مددگار شخص کے مقابلہ میں ظالم و غاصب کی مدد کے لئے دوڑ کر آ گئے۔ شاباش شاباش اس کی خوب طرفداری کرو اور اپنی شرافت اور مذہبی

حمیت کا خوب مظاہرہ کرو۔ سنو میں ایک سنی اور ہمدان کا باشندہ ہوں اور یہ مردود مجھے فتنی اور رافضی کہتا ہے۔ ناحق میرا مال مار بیٹھا ہے۔ میرا یہ بیان ایسا کارگر ہوا کہ سارا ہجوم اس پر ٹوٹ پڑا اور سب چاہتے تھے کہ اس کی دکان لوٹ کر تباہ کر دیں۔ میں نے انہیں نرم کیا۔ وہ لوگ اس نادہندہ شخص کو میرے سامنے لائے اور اس کو اس کی بیوی کے طلاق کی قسم دلوا کر مجھے وعدہ دلوا دیا کہ وہ بہت جلد میرا مال واپس کر دے گا۔ اس طرح میں نے اس کی جان چھڑوائی۔“ (جلداول صفحہ 656-657)

قارئین پہلے یہ نوٹ کریں کہ نظام غیبت میں لفظ شیعہ و سنی اور رافضی اور فتنی کو سیاسی استفادہ کے لئے استعمال کرنے کی یہ بڑی عمدہ اور عملی مثال ہے اور اس کا علاج بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ طریقہ اختیار بھی ایسے شخص نے کیا ہے۔ جو نظام غیبت میں ایک نائب اور اہم ہستی ہے۔ لہذا نظام غیبت کو نقصان سے محفوظ رکھنا بنیادی ضرورت ہے۔ لہذا آپ الفاظ و جذبات میں کبھی نہ الجھیں حقیقی مقصد کو سامنے رکھیں اور ہر سیاسی چال اور داؤد کو پیٹ کر رکھ دیں۔ مضبوط و طاقتور رہنا دس بیس دشمنوں کو شکست دینے کے قابل رہنا اور طاقتوری میں ہمیشہ بڑھتے جانا ہر اس شخص پر واجب ہے۔ جو نظام غیبت پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے مقاصد کو عملاً نافذ کرنا چاہتا ہو۔ پھر یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ اس شخص نے محمد بن صالح کو شیعہ نہیں کہا۔ بلکہ رافضی اور فتنی کہا۔ اور محمد بن صالح نے بھی شیعہ ہونے کا انکار نہیں کیا۔ بلکہ رافضی اور فتنی ہونے کا انکار کیا تھا۔ وہ واقعی رافضی یعنی منکر اور منہ پھرانے والا یا سرتابی کرنے والا نہ تھا۔ بلکہ فرمانبردار و وفادار و جانفروش تھا۔ کس کا؟ یہ وہ جانتا تھا۔ اس حقیقی اور صحیح انکار سے لوگ خوش اور اس کے طرف دار ہو گئے۔ پھر وہ فتنی کا باشندہ اور فتنی بھی نہیں تھا۔ بلکہ ہمدانی تھا اور محمد بن صالح کا اپنا مذہب بھی وہ نہ تھا۔ جو قومیوں کا ہوا کرتا تھا اس زمانہ کے فتنی ڈبل رافضی تھے۔ یعنی سنی ان کو اس لئے رافضی کہتے تھے کہ وہ اصحاب ثلاثہ کو ناپسند کرتے تھے۔ اور حقیقی شیعہ ان کو اس لئے ناپسند کرتے تھے اور رافضی کہتے تھے کہ وہ محمد و آل محمد کے فضائل کو اس حد تک نہ مانتے تھے۔ جو احادیث میں معصومینؑ نے بیان کئے ہیں۔ مثلاً وہ حضرت علیؑ کو لِسَانُ اللّٰہِ - عَيْنُ اللّٰہِ وغیرہ ماننے والوں کو غالی کہتے تھے۔ یعنی فضائل کے منکر ہونے کی بناء پر شیعوں میں بھی رافضی اور ناپسندیدہ مشہور تھے۔ خود جناب شیخ مفید رضی اللہ عنہ ان کو برا کہتے اور لکھتے رہے ہیں۔ ہم مناسب مقام پر قلمیوں کا تذکرہ کریں گے۔

(تیرہویں حدیث) مال امام کہیں ہو کوئی غائب، امام سے غائب نہیں کر سکتا

”جب یزید بن عبدالعزیز نے انتقال کیا تو احمد بن حسن کے غلام بدر کو وصیت کی کہ اس کا گھوڑا، تلوار اور پٹکا سرکارِ حجت کی خدمت میں پہنچا دے۔ لیکن اس نے چپکے سے یہ سامان سات سودینار میں فروخت کر دیا۔ اور قیمت اپنے پاس رکھ کر بیٹھ گیا۔ حالانکہ کسی سے ذکر نہ کیا تھا۔ اس کے باوجود امام کا خط پہنچا اور لکھا گیا کہ گھوڑے، تلوار اور پٹکے کی قیمت سات سودینار یہاں پیش کرو۔“ (جلداول صفحہ 657) مگر وہ نواب خاصہ کہیں نہ ملیں گے۔ ان کو تلاش کرنا نہ بھولیں۔

(چودھویں حدیث) علم غیب ولوح محفوظ محمدؐ و آل محمدؐ کی اپنی چیزیں ہیں

”ایک شخص نے نومولود بچے کے ختنہ کرنے کی اجازت طلب کی تو خط کے جواب میں ممانعت آئی۔ اس لئے کہ بچہ سات آٹھ روز کے اندر مر جاتا تھا۔ بچے کے انتقال کی اطلاع دی گئی تو امام علیہ السلام کا خط ملا کہ جلد دوسرا اور پھر تیسرا بچہ پیدا ہوگا۔ پہلے کا نام احمد رکھنا اور دوسرے کا نام جعفر رکھنا۔ چنانچہ اسی کے مطابق واقع ہوا۔ میں نے حج کی تیاری مکمل کر لی لوگوں سے رخصت ہونے کی رسم بھی ادا کر بیٹھا۔ اور سر راہ تھا کہ خط آیا اور فرمایا کہ ہم تمہارے اس سفر سے خوش نہیں ہیں۔ لیکن تمہارا اختیار بھی نہیں چھینتے تم جانے نہ جانے میں آزاد ہو۔ میں الجھن میں پھنس گیا۔ سفر سے رک تو گیا لیکن ایک خط بھیج دیا۔ کہ حضور میں اطاعت شعرا اور گوش برآواز رہنے والا غلام ہوں۔ مگر دل ذرا رنجیدہ سا ہے۔ اس کا کیا کروں؟ حکم آیا کہ دل تنگ نہ ہو سال آئندہ تم ضرور حج کرو گے۔ اگلے سال خط سے میں نے اجازت طلب کی اور یہ بھی چاہا کہ مجھے محمد بن عباس کے ساتھ جانے کی اجازت ملے اور میں نے اس کی دیانت و امانت و خودداری کی بھی تعریف کی۔ اجازت کا خط آیا مگر یہ بھی لکھا تھا کہ اسدی کوئی کے ساتھ سفر کرو اور ان پر کسی اور کو مقدم نہ کرنا چنانچہ اسدی آگئے اور میں ان کے ساتھ ہم سفر ہوا“۔ (صفحہ 657-658)

(۱) حقیقی نابوں کو چھپانے اور بدنام کرنے کی بھی کوششیں ہوتی رہی ہیں

قارئین کرام نوٹ کریں کہ مندرجہ بالا حدیث میں جناب محمد بن جعفر بن محمد حضرت حجت علیہ السلام کے ایک نائب وکیل و سفیر تھے۔ یہ مان لینے کے بعد بھی ان کو شہرت نہیں دی گئی۔ شیعہ پبلک کو ان کے نام تک کا علم نہیں پھر یہ زیادتی یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ بلکہ انہیں بدنام کرنے اور بدعقیدہ ثابت کرنے کا انتظام کیا تھا۔ سنئے علامہ مجلسی اس راز کو فاش کرتے ہیں۔

ترجمہ۔ ”اسدی! اصل میں محمد بن جعفر بن محمد“ اسدی! محمد بن جعفر بن محمد اسدی کو فی است کہ اسدی کوئی ہے۔ اور اسے عموماً محمد بن ابی عبد اللہ کہا جاتا ہے۔ نجاشی نے کہا ہے کہ اسدی قابل اعتماد بھی ہے اور صحیح حدیثیں بیان کرنے والا بھی ہے مگر اتنی سی بات ہے کہ وہ ضعیف العقیدہ لوگوں سے حدیث اختیار کر لیتا ہے اور ساتھ ہی جبر کا قائل یعنی عدل کا منکر ہے۔ اور اللہ کے متعلق تشبیہ دینے کا عقیدہ بھی رکھتا ہے۔ اور شیخ طوسی رضی اللہ عنہ

”اسدی! محمد بن جعفر بن محمد اسدی کو فی است کہ اسدی کوئی ہے۔ اور اسے عموماً محمد بن ابی عبد اللہ کہا جاتا ہے۔ نجاشی نے کہا ہے کہ اسدی قابل اعتماد بھی ہے اور صحیح حدیثیں بیان کرنے والا بھی ہے مگر اتنی سی بات ہے کہ وہ ضعیف العقیدہ لوگوں سے حدیث اختیار کر لیتا ہے اور ساتھ ہی جبر کا قائل یعنی عدل کا منکر ہے۔ اور اللہ کے متعلق تشبیہ دینے کا عقیدہ بھی رکھتا ہے۔ اور شیخ طوسی رضی اللہ عنہ

”اسدی! محمد بن جعفر بن محمد اسدی کو فی است کہ اسدی کوئی ہے۔ اور اسے عموماً محمد بن ابی عبد اللہ کہا جاتا ہے۔ نجاشی نے کہا ہے کہ اسدی قابل اعتماد بھی ہے اور صحیح حدیثیں بیان کرنے والا بھی ہے مگر اتنی سی بات ہے کہ وہ ضعیف العقیدہ لوگوں سے حدیث اختیار کر لیتا ہے اور ساتھ ہی جبر کا قائل یعنی عدل کا منکر ہے۔ اور اللہ کے متعلق تشبیہ دینے کا عقیدہ بھی رکھتا ہے۔ اور شیخ طوسی رضی اللہ عنہ

”اسدی! محمد بن جعفر بن محمد اسدی کو فی است کہ اسدی کوئی ہے۔ اور اسے عموماً محمد بن ابی عبد اللہ کہا جاتا ہے۔ نجاشی نے کہا ہے کہ اسدی قابل اعتماد بھی ہے اور صحیح حدیثیں بیان کرنے والا بھی ہے مگر اتنی سی بات ہے کہ وہ ضعیف العقیدہ لوگوں سے حدیث اختیار کر لیتا ہے اور ساتھ ہی جبر کا قائل یعنی عدل کا منکر ہے۔ اور اللہ کے متعلق تشبیہ دینے کا عقیدہ بھی رکھتا ہے۔ اور شیخ طوسی رضی اللہ عنہ

نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو امام کے دروازے (باب) تھے۔ اور شیخ صدوق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسدی اُن وکیلوں میں سے ہے جو صاحب الزمان کے معجزات سے واقف اور ان سے ملاقات کا شرف رکھتے تھے۔ اور میں (یعنی علامہ مجلسی) کہتا ہوں کہ ان کو نجاشی نے جو جبر اور تشبیہ کے عقیدہ سے منسوب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسدی ایسی حدیثیں بیان کرتے تھے۔ جن میں آئمہ معصومین یا محمد مصطفیٰ نے اللہ کے جبر و تشبیہ کا ثبوت دیا ہے۔ اور اللہ کے عادل ہونے کا انکار کیا ہے۔ لہذا ایسی احادیث بیان کرنے سے اسدی کی بزرگی میں کوئی فرق یا کمی پیدا نہیں ہوتی۔“ (اَنَّا لِلّٰهِ وَاَنَا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ)

علامہ مجلسی کے بیان کی قابل قبول اور پسندیدہ باتیں

ہم اس بیان پر پوری توجہ حاصل کرنے کے لئے مومنین اور قارئین کے سامنے اس کی دونوں حیثیتیں پیش کرتے ہیں۔ تاکہ شیعوں کو جو باتیں اپنے مذہب کے حق میں پسند ہوں۔ ان کو اختیار کر لیں اور جو بُری ہوں ان کو مع ان کے کہنے والوں کے مردود قرار دے دیں۔ پہلے اچھی باتیں اخذ کیجئے۔

1۔ محمد بن جعفر اسدی رضی اللہ عنہ امام زمانہ کے معجزات سے واقف تھے۔ آپ سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ اور سرکارِ حجت کے ساتھ وہی مقام رکھتے تھے۔ جو حضرت علی علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ حاصل تھا۔ اس لئے کہ وہ باب علم نبی تھے۔ اور اسدی باب حضرت حجت تھے۔ یعنی حضرت حجت سے جو کچھ ملتا تھا۔ وہ حضرت محمد بن جعفر اسدی کے توسط سے ملتا تھا۔ لہذا

2۔ جناب اسدی ثقہ اور حدیث کے بیان میں سو فیصدی صحیح مقام رکھتے تھے۔ اور یہ کہ اسدی کی بزرگی میں کوئی کلام اور نقص نکالنا باطل ہے۔

علامہ مجلسی کے بیان میں محمد و آل محمد اور ان کے قائم مقام کی کھلی توہین کی گئی ہے

جو کچھ علامہ نجاشی نے کہا اور جو کچھ علامہ محمد باقر مجلسی نے تسلیم کیا وہ نوٹ فرمائیں۔

1۔ احادیثِ محمد و آل محمد میں عدل کا انکار ہے۔ اور یہ حضرات اللہ کو جاہر مانتے تھے۔

2۔ عدل کے منکر اور جبر کے قائل لوگ آئمہ معصومین کے وکیلوں، نائبوں اور ابواب میں بھی موجود تھے اور۔

3۔ عدل و تشبیہ کے قائل لوگ بزرگ ہوتے ہیں۔ ثقہ ہوتے ہیں۔

4۔ ضعیف العقیدہ لوگوں سے حدیثیں لینا اور انہیں آگے بڑھانا بزرگی کی ایک علامت ہے۔ اور امام کے مقررین

و نائبین میں اسی قسم کے لوگ تھے۔ مومنین چاہیں تو ان عقائد کو اپنے معمول میں داخل کر لیں۔ مگر ہم خفا ہیں۔

(پندرہویں حدیث) نائب امام جن پر کچڑا چھالا گیا

”محمد بن علی بن شاذان نیشاپوری نے بیان کیا ہے۔ کہ میرے پاس چار سو اسی (480) درہم جمع ہو گئے مگر میں نے یہ اچھا نہ سمجھا کہ میں پانچ سو درہم سے کم حضورؐ کی خدمت میں ارسال کروں۔ لہذا میں نے اپنے پاس سے بیس درہم ڈال کر وہ رقم پوری پانچ سو کر دی۔ اور امام کے نائب جناب اسدیؒ کے پاس بھیج دی۔ اور اپنے اضافہ کردہ بیس درہموں کا کوئی ذکر نہ کیا۔ مگر رسید میں یہ لکھا ہوا آیا کہ ہمیں تمہارے ذاتی بیس درہموں سمیت پانچ سو درہم وصول ہوئے۔“ (صفحہ 659)

اب قارئین سوچیں کہ اس زمانہ کے شیعہ عوام میں جناب اسدی رضی اللہ عنہ حضورؐ کے نائب ہیں۔ اموال و خطوط ان کی معرفت بھیجے جاتے ہیں۔ اور انہیں نظام اجتہاد کے پٹے ہوئے علماء بدنام کرنے میں کمی نہیں کرتے۔ مگر کہیں ان اجتہاد پسند نوابوں، وکیلوں اور سفیروں کا تذکرہ نہیں۔ نہ غریبوں کو کوئی خط بھیجتا ہے نہ اموال کی تحویل میں انہیں پوچھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود مجتہدین نے انہیں نیابت کے مینار پر زبردستی چڑھا کر بٹھا دیا۔

(سولہویں حدیث) کسی کی مجال نہیں کہ امام عصر کے نام سے مال آئے اور غائب کر لیا جائے

”جناب مرداس کے پاس ایک تو تمیم بن حنظلہ نے مال بھیجا اور دوسرے جناب مجروح شیرازی نے امام کے لئے مال ارسال کیا۔ دیر ہونے پر مرکز سے حکم پہنچا کہ دونوں کے اموال جلد ارسال کرو۔“ (صفحہ 658 جلد اول)

(1) قارئین نقلی نایبوں کے ہم پلہ حقیقی نائب یا وکیل نوٹ کر لیں

مجتہدین کی طرف سے نائب اور سفیر و وکیل کی شناخت یہ بتائی جاتی ہے۔ کہ وہ شخص جس کی معرفت خطوط اور اموال امام تک پہنچیں۔ اس اصول پر مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں محمد بن علی بن شاذان اور جناب مرداس رضی اللہ عنہم وکیل بھی ہوئے، نائب اور سفیر بھی قرار پائے۔

(سترہویں حدیث) مجتہدین کے بزرگوار کا تذکرہ تو ہوا لیکن ان کے نائبین کا یہاں بھی پتہ نہ چلا

”ابو محمد حسن بن عیسیٰ نے بیان کیا کہ ایک شخص مصر سے کچھ مال لے کر مکہ پہنچا۔ تاکہ امام زمانہ کو مرکز (سامرہ) میں پہنچا دیا جائے۔ مکہ آ کر اسے معلوم ہوا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور ان کے بعد امامت میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری کا بھائی جعفر (مجتہد) امام ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے۔ امام عصرؒ والزمان حسن عسکری کے بیٹے..... حضرت حجتؑ ہیں۔ اس کی تحقیق کے لئے مصری آدمی نے ابوطالب نام کے ایک شخص کو خط دے کر سامرہ بھیجا۔ وہ جعفر کے پاس پہنچا اور اس سے اس کے امام زمانہ ہونے کا ثبوت مانگا۔ اس نے کہا کہ ابھی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت حجتؑ سے منسوب دروازہ پر پہنچا۔ اور وہ خط ہمارے صحابہؓ میں سے ایک کو دیا۔ وہ صحابی اس خط کا

جواب لے کر خانہ امام سے باہر آیا۔ اور امام کی طرف سے جواب دیا کہ :-

”اللہ تمہیں تمہارے ساتھی کے لئے اجر عطا کرے۔ تمہارا ساتھی مر چکا ہے۔ اور مرحوم نے اس کے پاس جو مال تھا۔ اس کے لئے ایک امانت دار شخص کو وصیت کر دی ہے۔ لہذا اس کی وصیت کے مطابق وہ مال خرچ کرنا لازم ہے۔ اور اس کے مسئلہ خط کا جواب بھی دیا گیا ہے“۔ (جلداول صفحہ 658)

مومنین دیکھیں کیسے کیسے ٹیڑھے سوال ہو رہے ہیں۔ ان کو حل کیا جا رہا ہے۔ وکیل و نائب برابر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ مگر؟ بس مگر ہی بھلی ہے۔

(18 ویں حدیث) حقیقی نائبان امام حضرت حجت کی شان مجلسی کا بیان

علامہ مجلسی نے قدیم ریکارڈ سے ایک طویل بیان لکھا ہے جو مندرجہ ذیل حدیث کی شرح میں ضروری ہے۔ پہلے یہ حدیث سن لیں فرمایا گیا ہے کہ:- ”احمد بن الحسن نے فرمایا کہ یزید بن عبد اللہ نے وصیت کی تھی کہ ایک چوپایہ جانور اور ایک تلوار اور کچھ رقم امام عصرؑ والزمان کے مرکز میں سامرہ بھیج دیا جائے۔ لہذا لوگوں نے چار پائے کی قیمت وغیرہ ارسال کر دی مگر تلوار نہ بھیجی گئی۔ وہاں سے اطلاع دی گئی کہ تم نے جو کچھ ارسال کیا ہے۔ اس میں ایک تلوار بھی ہونا چاہئے تھی۔ وہ نہیں آئی۔ یا کچھ اس قسم کے الفاظ تھے“۔

یہ حدیث کافی (جلداول صفحہ 659) میں اس قدر بیان پر ختم ہو گئی ہے۔ اس لئے کہ کافی کے مؤلف حضرت محمد یعقوب کلینی رضی اللہ عنہ یہ نہ جانتے تھے کہ ان کے انتقال کے بعد چند ہی سال کے اندر اندر نظام اجتہاد نے ملت و مذہب شیعہ کا تمام سابقہ دینی ریکارڈ ضائع اور ضبط کر دینا ہے۔ اور ایسا غدر مچانا ہے کہ علمائے حقیقی بھی بہکی بہکی باتیں کرنے لگیں گے اور انہیں تلوار کی باڑھ پر رکھ لیا جائے گا۔ بہر حال علمائے حقیقی نے حتی الوسع کوشش کی ہے کہ اس قسم کی احادیث واضح ہو جائیں۔ چنانچہ علامہ مجلسی نے اس کوشش کو ہم تک پہنچایا ہے۔ لہذا مندرجہ بالا حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ:-

”مجلسی صاحب کی تشریحات شرح از مجلسی:- ”از طبری در دلائل الاعجاز بسند خود کہ آن رابا حمد دینوری میرساند گوید۔ ”من از اردبیل برگشتم بدینور اپنی اس سند سے جو احمد دینوری تک پہنچی بقصد حج و یکی دو سال پس از درگذشت امام عسکریؑ بود، ہے لکھا ہے کہ احمد کہتا ہے کہ میں شہر و مردم سرگردان بودند۔ شیعہ نزد من گرد آمدند و گفتند سولہ ہزار اشرفی از مال دوستداران نزد ما جمع شدہ و میبایست آن را اردبیل سے واپس آیا اور حج کا ارادہ کیا یہ حضرت امام حسن عسکریؑ کے انتقال

گوید: من گفتم اے مردم امروز روز سرگردانی است۔ و باب
 امام عصرؑ را نمیشنا سیم۔ گفتند ما ترا برای بردن این مال
 برگزیدیم برای وثوق بتو و کرم تو۔ تو بکوش کہ آنرا از
 دست نہ دہی مگر با دلیلی و این اموال را در کیسہ ہای
 کہ بنام صاحبانش مہر بود نزد من آوردند و من آنرا
 برداشتم و آمدم تا کرمانشاہ۔ کہ احمد بن حسن بن حسن در
 آنجا بود۔ نزد او رفتم و سلام دادم۔ چون مرا دید شاد شد۔
 یک کیسہ کہ ہزار اشرفی در آن بود بمن داد با چند
 بستہ جامہ ہای الوان تیرہ دار کہ نمیدانستم در میان آنها
 چیست؟ با من گفت اینہارا ہم با خود ببر، ولی بے دلیل تحویل
 مدہ۔ چون بغداد رسیدم ہدفی نداشتم جز تشخیص نائب
 امام (ع) و برأی من باقطنی و اسحاق احمر و ابو جعفر
 عمری را نام بُردند۔ و من نزد اسحاق احمر و باقطنی
 رفتم۔ و بانہا گذارش دادم۔ دلیلی نیاوردند۔ پس از آن
 رفتم نزد ابو جعفر، شیخی بود متواضع در اطاق کوچکی
 روی نمادی نشستہ بُود باؤسلام کردم و جواب داد و چون اورا
 از وضعیت خبر دادم۔ گفت اگر دوست داری کہہ این مال
 بکسی برسد کہ میخواہی برو بسامرہ و از خانہ ابن الرضا
 پرسش کن و از فلان بن فلان و کیل۔ درین تاریخ خانہ ابن
 الرضا بوجود اہلش آبادان و معمور بود۔ تو در آنجا آنچہ را
 خواہی بجوئی۔ گوید بسامرہ رفتم و آن خانہ را جستہ
 و از آن وکیل پرسیدم۔ در بانان گفتند در خانہ کاری دارد
 و اکنون بیرون می آید۔ پس از ساعتی بیرون آمد۔ و من

کے دو ایک سال بعد کی بات ہے اس زمانہ
 میں لوگ امام عصر کے متعلق الجھنوں میں مبتلا
 تھے۔ چنانچہ بہت سے شیعہ میرے چاروں
 طرف جمع ہو گئے۔ اور کہا کہ سولہ ہزار
 اشرفیاں مجانب محمد و آل محمد کی ہمارے پاس
 اکٹھا ہو گئی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام مال
 آپ کے ہاتھوں بھیجیں تاکہ جہاں اسے
 پہنچنا چاہئے وہاں پہنچے اور خرچ ہو۔ میں نے
 جواب دیا کہ اے لوگو تم جانتے ہو کہ امام کے
 معاملہ میں الجھپڑا ہوا ہے۔ اور ہم امام کے
 باب یعنی قائم مقام کو نہیں پہچانتے۔ ایسے عالم
 میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم
 نے تو آپ کو اس معاملہ میں چن لیا ہے۔
 اور یہ تمہاری وثاقت اور دیانت داری کی بنا پر
 ضروری ہوا ہے۔ لہذا آپ ہی یہ مال لے کر
 جائیں گے۔ اور کوشش کریں گے کہ مال
 ٹھیک ہاتھوں میں پہنچے اور دلیل لے
 کر دیا جائے۔ اور ہم نے اس کا یہ انتظام
 کیا ہے کہ ہر شخص کا مال اس کے نام کی تھیلی
 میں سربمہر ہے۔ یعنی جو بلا کھولے یہ بتا دے
 کہ فلاں تھیلی میں اتنا مال اور فلاں شخص کا
 بھیجا ہوا ہے۔ بس وہی حقدار و امام ہے۔ اُسی
 کو دینا۔ چنانچہ وہ تمام مال میرے پاس لایا

گیا۔ اور میں نے اس کا چارج سنبھال لیا۔ اور وہاں سے چل کر کرمانشاہ میں آیا۔ اس لئے کہ وہاں احمد بن حسن بن حسن مقیم تھے۔ میں ان سے ملا سلام کیا۔ جیسے ہی مجھے دیکھا بہت خوش ہوئے اور مجھے ہزار اشرفیوں کی ایک تھیلی پکڑادی۔ جو کئی ایک گھرے رنگ کے کپڑوں میں لپی ہوئی تھی کہ میں یہ نہ جان سکتا تھا کہ اندر کیا کیا ہے؟ مجھ سے کہا کہ یہ بھی اپنے سامان کے ہمراہ رکھ لو لیکن اندر کا حال بیان نہ کرنے والے کو نہ دینا۔ جب میں بغداد پہنچا تو مجھے امام کے نائب کی تلاش اور شناخت کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہ تھا۔ چنانچہ تفتیش کے بعد مجھے باقطنی اور اسحاق احمر اور ابو جعفر عمری کے نام بتائے گئے۔ چنانچہ میں اسحاق اور باقطنی سے ملا مگر انہوں نے میرے مقصد کی کوئی دلیل نہ دی۔ اس کے بعد میں ابو جعفر عمری کے پاس گیا جو بڑھا آدمی تھا۔ صورت سے تو اضع کرنے والا معلوم ہوا۔ ایک نمندہ کے اوپر ایک چھوٹے سے کمرہ میں بیٹھا تھا۔ میں نے سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا۔ اور جب میں نے اپنی پوزیشن اور مقصد بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کو یہ بات

برخاستم با و سلام دادم و او دست مرا گرفت و بخانه خود بُرد۔ و از حال من و مقصود من پُرسید۔ و با و گفتم کہ مالی از سُوی کوهستان آوردم و نیاز دارم آن را طبق دلیلی رسانده باشم۔ گفت بسیار خوب۔ سپس برای من خوراکی آورد و گفت این را بخور و استراحت کن۔ گوید۔ من خوردم و خوابیدم و هنگام نماز برخاستم نماز خواندم و رفتم لب شط غسل کردم و زیارت کردم و برگشتم بخانه آنمرد۔ و ماندم تا یک چهارم شب گذشت و سپس او آمد و نوشته لوله کرده ای با خود داشت کہ در آن نوشته بود : بسم الله الرحمن الرحيم۔ احمد بن محمد دینوری آمد۔ و شانزده هزار اشرفی در چنین و چنین کیسه سر بسته آورد۔ کیسه فلاں بن فلاں اینقدر است۔ و از فلاں بن فلاں اینقدر اشرفی است۔ تا همه کیسه ہارا شمرد۔ و کیسه فلاں بن فلاں ذراع ہم با شانزده (۱۶) اشرفی در میان آنها است۔ و از ذکر اینجمله شیطان بمن وسوسه کرد (چون از آن اطلاعی نداشتم) باز گفتم مولای من بدان از من دانا تر است۔ و من نام یک یک کیسه ہا و نام صاحبش را خواندم تا باخر آن رسیدم۔ پس یاد آور شدہ بود کہ از کرمانشاہان از نزد احمد بن حسن مادرای برادر صواف کیسه آورده کہ در آن هزار دینار طلا است با چنین و چنین بسته از جامعہ ہا کہ جامعہ ای از فلانی است و جامعہ ای از فلانی و ہمہ جامعہ ہارا بانسب و رنگش شرح داد۔ گوید۔ من حمد و شکر خدا را کردم کہ بر من منت

گذاشت و شک را از دلم برد۔ و دستور داد ہر چہ آوردی بانجا تحویل بدہ کہ ابو جعفر عمری فرماید۔ گوید بر گشتم ببغداد۔ و نزد عمری رفتم و سہ روز رفتن و برگشتم طول کشیدہ بود۔ چون مرادید۔ بمن گفت چرا نہ رفتی؟ گفتم ای آقای من، من اکنون از سر من رای (سامرہ) برگشتم۔ و داستان خود را باومی گفتم کہ نامہ ای از مولای ما صاحب الزمان بابو جعفر رسید باصورتی، چوں صورتی کہ بمن دادہ بودند کہ ہمہ پول و جامہ در آن بیان شدہ بود۔ و دستور رسیدہ بود کہ ہمہ آنچہ ذکر شدہ تحویل ابی جعفر محمد بن احمد بن جعفر قطن قمی گردد۔ ابو جعفر فوراً جامہ در بر کرد و بمن گفت کہ ہر چہ ہمراہ داری بردار ببریم منزل قطن۔ گوید۔ ہمہ را برداشتیم و بردیم منزل قطن و آنہارا بوی تحویل داد۔ گوید۔ من بحج رفتم و چون بدینور برگشتم مردم نزد من جمع شدند و من آن طومار را آوردم کہ وکیل امام عصر برای من آوردہ بود و آنرا برای مردم خواندم و چون نام کیسہ ذراع را شنید افتاد و از ہوش رفت۔ و ما اورا معالجہ کردیم تا بہوش آمد۔ و سجدہ شکر برائی خدا بجا آورد و گفت الحمد للہ کہ بر من ممت نہاد و مرا ہدایت کرد۔ اکنون دانستم کہ زمین خالی از حجۃ نماند۔ این کیسہ را بخدا این ذراع بمن داد و جز خدا عزوجل احدی از آن مطلع نہ بود؟ گوید۔ من بیرون آمدم و بعد از آنکہ روزگاری گذشت ابوالحسن مادرائی را دیدم و باو خبر

پسند ہو کہ یہ مال اسی کو پہنچے جسے تم پہنچانا چاہتے ہو تو تم سیدھے سامرہ چلے جاؤ اور وہاں جا کر رضا کے بیٹے کا مکان تلاش کرو اور فلاں بن فلاں وکیل کا پتہ لگاؤ (یہاں یہ نوٹ دیا ہے کہ ان دنوں ابن الرضا کا گھر گھر والوں سے بھرا پڑا تھا۔ مصنف) وہاں تمہیں جو تم چاہتے ہو سب ملے گا۔ یہ سن کر میں سامرہ پہنچا اور اس گھر کو تلاش کیا پھر اس وکیل کی بابت دریافت کیا۔ دربانوں نے کہا کہ اس وکیل کو گھر کے اندر کچھ کام ہے ابھی باہر آیا جاتا ہے۔ میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وکیل آ گیا۔ میں نے اٹھ کر سلام کیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے آیا وہاں میرا حال اور مقصد دریافت کیا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں پہاڑی علاقہ سے کچھ اموال لے کر آیا ہوں۔ اور چاہتا ہوں کہ اس مال کو دلیل ملنے کے بعد حوالہ کروں۔ اس نے کہا بہت ہی خوب بات ہے۔ اس کے بعد وہ میرے لئے کھانا لایا اور کہا کہ یہ کھاؤ پھر آرام کرو۔ میں نے کھانا کھایا۔ سو یا، نماز کے وقت جاگا۔ نماز پڑھی، دریا پر گیا۔ غسل کیا۔ زیارت بجالایا۔ اور اس شخص کے مکان پر واپس پہنچا اور وہاں ٹھہرا

یہاں تک کہ ایک چوتھائی رات گزری وہ شخص آیا تو اس کے پاس کچھ لکھا ہوا اور نلکی کی طرح گول کیا ہوا تھا۔ جس میں لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بن محمد دینوری آیا ہے۔ اس کے ساتھ سولہ ہزار اشرفیاں ہیں۔ اور وہ ایسے اور ایسی تھیلیوں میں بند ہیں۔ فلاں بن فلاں کے تھیلے میں اتنی ہیں۔ اور فلاں شخص کی طرف سے اتنی ہیں۔ یہاں تک کہ ساری تھیلیوں کی تفصیل شمار کر کے بتادی گئی تھی۔ اور کیسہ فلاں بن فلاں ذراع کا بھی سولہ اشرفی اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ جملہ پڑھ کر میرے دل میں شیطان نے وسوسہ پیدا کیا۔ اس لئے کہ مجھے اس ذراع والے تھیلے کی اطلاع نہ تھی۔ لیکن میں نے دل میں کہا کہ میرا مولاً مجھ سے زیادہ واقف کار ہے۔ بات ٹھیک ہی نکلے گی۔ لہذا میں نے ہر تھیلی اور اس کے مالک کا نام پڑھ پڑھ کر آخر تک دیکھا پس یاد آیا۔ کہ کرمانشاہ میں صواف کا بھائی ایک تھیلی احمد بن حسن مادرانی کے پاس لایا تھا۔ جس میں وہ ایک ہزار سونے کے دینار تھے۔ اور جو یوں اور یوں کپڑوں میں لپیٹی ہوئی تھی اور اس پر فلاں اور فلاں کے کپڑے

دادم و برائی او خواندم آن طومار را۔ گفت سبحان اللہ من در چیزی شک نہ کردم و شک نداشته باش کہ خداوند عزوجل زمین خود را باز حجتہ تہی نگذارد و بدان کہ چون از کو تکین بایزید بن عبد اللہ در شہر زور جنگید و بلاد او را گرفت۔ و بر خزینہ های او دست انداخت مردی بود کہ گفت یزید بن عبد اللہ فلاں اسپ با فلاں شمشیر را نذر آستانِ امام زمان کردہ بود و گفت من ہمہ خزائن یزید بن عبد اللہ را بتدریج با و تحویل دادم و آن اسپ و شمشیر را نگہداشتہ بامید انیکہ از او باز گیرم و بامام برسانم۔ و او بسختی آنہارا از من خواست و من ناچار شدم آنہارا ببہای یک ہزار (۱۰۰۰) اشرفی در گردن گرفتہ و پول را شمر دم و بخزینہ دارِ خود سپردم و با و سفارش کردم اینہا را نگہدار و اگر خود من ہم بدان نیاز مند شدم از آن دریغ دار و سپس اسپ و شمشیر را تحویل دادم و بتوسط۔ ابو الحسن اسدی از ناحیہ مقدسہ از من آن ہزار اشرفی مطالبہ شد۔ و چون برای مطالبہ نزد من آمد من در انجام امور مردم بودم و بسیار نشست تا حاجت او را پُرسیدم و گفت محرمانہ است۔ من بہ خادم گفتہم در خزانہ جای برای ما آمادہ کرد و بخزانہ رفتیم۔ و او نامہ کوچکی از امام زمان بمن نشان داد کہ در آن نوشتہ بود کہ۔ ”ای احمد بن الحسن آن ہزار اشرفیکہ از بابت بہای اسپ و شمشیر از ما نزد تو است بہ ابو الحسن اسدی پیر داز“۔ من بخاک افتادم و سجدہ شکر کردم کہ بمن مَنّت نہاد و دانستم کہ او بحق

لپٹے ہوئے تھے۔ اور پھر [حجت خدا است۔] (شرح کافی جلد دوم صفحہ ۵۹۸ تا ۵۹۹ علامہ محمد باقر الکریمی طبع ایران)

تمام کپڑوں کے رنگ اور کیفیت کی تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد بیان کیا کہ میں نے اللہ کی حمد و ثنایا اور شکر ادا کیا کہ اس نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے اور میرے قلب سے شکوک و شبہات کو دفع کر دیا ہے۔ آگے یہ حکم لکھا تھا۔ کہ جو کچھ تم لائے ہو۔ وہ سب اس شخص کے سپرد کر دو جسے ابو جعفر عمری تمہیں بتائیں۔ یہ پڑھ کر میں بغداد میں واپس آیا اور ابو جعفر عمری کے پاس روانہ ہو گیا۔ اور تین ہی روز بغداد سے جانے اور اب واپس آنے میں صرف ہوئے تھے۔ لہذا جیسے ہی ابو جعفر عمری نے مجھے دیکھا تو یہ سمجھ کر کہ میں ابھی تک سامرہ نہیں گیا، کہنے لگے کہ ارے تم ابھی تک سامرہ کیوں نہیں گئے؟ میں نے عرض کیا کہ جناب عالی میں تو ابھی ابھی وہاں سے ہو کر واپس پہنچا ہوں۔ اور پھر میں نے اپنی پوری داستان کہہ سنائی۔ اور انہیں بتایا کہ میرے امام صاحب زمان علیہ السلام کا ایک خط جناب ابو جعفر (محمد بن احمد بن جعفر قطان قتی) کو پہنچا ہے۔ اسی صورت اور تفصیل کا جیسا کہ یہ مجھے دیا گیا ہے۔ کہ تمام رقومات اور کپڑوں وغیرہ کی تفصیل ان میں بیان کر دی گئی ہے۔ اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ جس کا خط میں ذکر ہوا ہے۔ جناب ابو جعفر محمد بن احمد بن جعفر قطان قتی کو دے دیا جائے۔ ابو جعفر (عثمان بن سعید) العمری نے فوراً کپڑے پہنے اور مجھ سے کہا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہے۔ اسے اٹھاؤ اور آؤ قطان کے گھر چلیں۔ چنانچہ ہم دونوں نے تمام سامان اٹھایا اور قطان کے گھر پہنچے اور وہ سب کچھ ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد بتایا کہ جب میں فارغ ہو گیا تو حج کے لئے روانہ ہوا۔ اور جب اپنے شہر دینور واپس پہنچا تو جن لوگوں نے رقومات بھیجی تھیں۔ وہ سب میرے پاس جمع ہوئے اور میں نے وہ گول لپٹا ہوا خط نکال کر پیش کیا جو امام کے وکیل نے مجھے سامرہ میں دیا تھا۔ اور لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ اور جب ذراع صاحب کے تھیلے کا ذکر پڑھا تو وہ گر کر بے ہوش ہو گیا اور ہم اسے سنبھالنے اور ہوش میں لانے کی تدابیر میں لگ گئے یہاں تک کہ وہ ہوش میں آ گیا۔ اور خدا کا سجدہ شکر بجالایا اور کہا کہ الحمد للہ کہ اس نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے ہدایت عطا کی۔ اب میں سمجھ گیا کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی۔ اس تھیلے کو اسی ذراع نے مجھے دیا تھا اور سوائے خدا کی ذات بزرگ کے کوئی بھی اس تھیلے کی حقیقت سے واقف نہ تھا۔ پھر بیان کیا کہ میں باہر نکلا اور کافی عرصہ گزرنے کے بعد میں نے ابو الحسن مادرائی سے ملاقات کی۔ اور اسے تمام مذکورہ حالات کی اطلاع دی اور اسے بھی وہ خط پڑھ کر سنایا۔ کہنے لگا سبحان اللہ میں نے تو کسی بھی قسم کا شک نہ کیا تھا۔ اور تم اس میں شک نہ کرنا کہ خدا نے بزرگ و برتر اپنی زمین کو بلا حجت خالی نہیں چھوڑا۔ اور یہ بھی سمجھ لے کہ جب کوتلین نے یزید بن عبد اللہ سے جنگ کر کے زبردستی اس کی آبادیاں اور علاقہ چھین لیا اور اس کے خزانوں پر بھی قابو پا لیا۔ تو ایک مرد تھا جس نے کہا تھا کہ یزید بن عبد اللہ نے فلاں گھوڑا اور فلاں شمشیر آستانہ امام زمان کے لئے نذر کی تھی۔ اور کہا تھا کہ میں نے یزید بن عبد اللہ کے تمام خزانے رفتہ رفتہ اس کے قبضہ میں واپس دلادینے۔ اور اس گھوڑے اور تلوار کو نظر میں رکھے ہوئے تھا۔ اس امید پر

کہ اس سے واپس لے کر امام کے حضور میں پہنچا دوں گا۔ لیکن اس نے مجھ پر سختی سے مطالبہ کیا اور میں مجبور ہو گیا تو میں نے ان دونوں کی قیمت ایک ہزار اشرفی اپنے ذمہ واجب الادا سمجھ کر اور ایک ہزار اشرفی گن کر اپنے خزانچی کو دے دیں۔ اور کہہ دیا کہ اگر کبھی خود مجھے بھی ان اشرفیوں کی ضرورت پڑے اور میں مانگوں تو مجھے بھی نہ دینا۔ اس کے بعد میں نے وہ گھوڑا اور تلوار حوالہ کر دی۔ اور پھر ابوالحسن اسدی کی معرفت سامرہ سے مجھ پر ان ایک ہزار اشرفیوں کا مطالبہ ہوا۔ اور جب وہ مطالبہ کے لئے میرے پاس پہنچا تو میں لوگوں کے مختلف کاموں میں اتنا مصروف تھا کہ انہیں بہت دیر تک بیٹھنا پڑا۔ یہاں تک کہ آخر میں نے فارغ ہو کر ان کے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بات رازداری سے متعلق ہے میں نے نوکر سے کہا ہمارے لئے خزانہ میں بیٹھنے کا انتظام کرے۔ چنانچہ ہم دونوں خزانہ میں جا بیٹھے اور انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا خط حضرت امام زمانہ کا دیا جس میں لکھا تھا کہ۔ ”اے احمد بن الحسن وہ ایک ہزار اشرفیاں جو گھوڑے اور تلوار کی قیمت سے متعلق ہماری امانت تمہارے پاس ہے۔ وہ تم ابوالحسن اسدی کے حوالے کر دو“۔ میں یہ پڑھ کر زمین پر گر اور سجدہ شکر ادا کیا کہ مجھ پر احسان کیا گیا اور مجھے یقین آ گیا کہ وہ حضرت واقعی خدا کی حجت ہیں“۔ (کافی مذکور صفحہ 599-598) علامہ مجلسی کی شرح یہاں ختم ہو گئی۔

10۔ مجتہدانہ نیابت پہلے ہی قدم پر معزول و منسوخ و ممنوع ہو گئی

(الف) قارئین کرام نے اس روایت کے طویل بیان میں کوئی نئی بات نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ اس میں دو دفعہ جناب ابو جعفر عثمان بن سعید عمری رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا ہے۔ اور دو چار جملے ایسے بھی نئے ہیں جو امام عصر والزمان کے نظام کے شایان شان نہیں ہیں۔ مثلاً وہ گھر جس پر سب کی نظر ہو اور جو ابن الرضا کے نام سے مشہور چلا آ رہا ہو۔ جہاں امام حسن عسکری علیہ السلام کی رہائش تھی۔ حضرت حجت کی خفیہ پیدائش ہوئی تھی۔ اور جہاں پیدا ہوتے ہی سرکار حجت علیہ السلام غائب ہو گئے تھے۔ اور جہاں حضور کے ملنے کی امید کی جاتی تھی۔ اس گھر میں لوگوں کا ہجوم رہنا ایک ایسی بات ہے جو غیبت کی پالیسی کے خلاف ہے۔ اس گھر کو تو سنسان رکھنا ضروری تھا۔ صرف ایک دربان باہر بیٹھا رہتا تھا۔ اور غیروں کے لئے گھر میں کوئی ذی حیات نہ ملتا تھا۔ ایک کمرہ کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا رہتا تھا۔ اپنوں کی آمد پر حضور اس کمرہ میں موجود ہوتے تھے۔ بعض بعض کو اندر بلا کر بالمشافہ ملاقات سے نوازتے تھے۔ بعض کو باہر رکھ کر ان سے باتیں کر لیتے تھے۔ ورنہ کمرہ میں دور بین و خورد بین سے بھی کسی کو نظر نہ آتے تھے۔ یہیں وہ تہہ خانہ (سرداب) بھی تھا۔ جس میں جا کر غائب ہو جانا مشہور ہے۔ اور جس سرداب کی آج تک زیارت ہوتی چلی آتی ہے۔ بہر حال وہ گھر گھر والوں سے اٹاکٹ بھرا رہنا مجتہدانہ بات ہے۔ لہذا اس روایت میں ہر وہ جملہ جو نظام غیبت کی پالیسی یا امام کے علم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ متعلقہ راویوں کی اپنی ناواقفیت اور ذہنی تربیت کا مظاہرہ ہے نہ کہ حقیقت واقعی۔

(ب) جناب ابو جعفر عثمان بن سعید العمری کی پوزیشن

قارئین جانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ عثمان بن سعید رضی اللہ عنہ جناب امام علی نقی و جناب امام حسن عسکری علیہما السلام کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں شامل ہیں۔ دونوں مذکورہ اماموں نے ان کی دیانت و امانت و اطاعت کی تصدیق فرمائی ہے۔ لیکن ان کے لئے نیابت یا وکالت و سفارت پر کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ اور ہم اس قسم کی دلیلوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ کہ فلاں شخص نے نماز کی جماعت کی تھی لہذا وہ جانشین و نائب تھا۔ ہم کسی بھی امام کے نائب کے لئے اُس قسم کا واضح حکم اور عملی سند چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ یہاں تک احادیث میں پڑھتے چلے آئے ہیں۔ اور اگر ہم مجتہدین کی بات مان بھی لیں تو صرف اس قدر ہی تو پتہ چل سکتا ہے کہ ہر امام کے سینکڑوں و کیلوں سفیروں نائبوں میں سے یہ بھی ایک مقامی بغدادی وکیل و سفیر یا نائب ہوں گے۔ اور بس۔ لیکن یہ تو نہ کسی طرح ثابت ہو سکتا ہے۔ نہ ہم مان سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی حضرت حجت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خفیہ نظام کا سفیر یا وکیل یا نائب تھا۔ یا غیبت کبریٰ کے اعلان کے بعد بھی ان میں سے کوئی نائب یا وکیل یا سفیر رہتا چلا آ رہا ہے۔ (لاحول ولاقوة الا باللہ)

(ج) حضرت عثمان بن سعید عمری کی تکنیکی پوزیشن

قارئین مذکورہ بالا طویل بیان کو چھان ماریں تو آپ کو حضرت عثمان بن سعید کے لئے اس سے زیادہ کچھ نہ ملے گا کہ :-
اول۔ عثمان بن سعید لوگوں میں اس حیثیت سے مشہور تھے کہ وہ اپنے زمانہ کے امام کے متعلق معلومات رکھتے ہیں۔ اور کچھ نہ کچھ بتا بھی سکتے ہیں۔ لیکن عوام اس پوزیشن میں عثمان بن سعید کو یگانہ نہیں سمجھتے بلکہ ان کے ساتھ اسحاق احرار و باقظانی کو بھی برابر مانتے ہیں۔ لہذا یہ پوزیشن سمٹ کر صرف بغداد شہر میں محدود ہوئی اور ٹوٹل پوزیشن کی (1/3) ایک تہائی جناب ابو جعفر عثمان بن سعید العمری کے حصہ میں آئی۔

دوم۔ عثمان بن سعید کو شہر سامرہ کا اور ایک وکیل کا اور ایک مکان کا نام و پتہ معلوم تھا۔ اور اس علم میں ان کی یگانگت ثابت نہیں۔ سوم۔ بڑے سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ خط میں عثمان بن سعید کا نام لکھا ہوا ہونا بتایا گیا۔ اور یہ کہ وہ بغداد کے ایک وکیل ابو جعفر محمد بن احمد بن جعفر قطان قتی کے گھر کا پتہ بھی جانتے تھے۔ اور وہاں تک سامان اٹھا کر احمد دینوری کے ساتھ گئے بھی تھے اور بس ختم۔

(د) حضرت عثمان بن سعید العمری نہ وکیل تھے نہ سفیر نہ نائب ہی تھے۔ اور تھے تو معزول ہو گئے تھے

اگر عثمان رضی اللہ عنہ نائب ہوتے اور انہیں یہ اختیار ہوتا کہ وہ خط بھیج کر امام غائب کا حکم حاصل کریں؟ تو بات نہایت سہل ہی نہ تھی بلکہ ایک مومن احمد دینوری کا روپیہ اور محنت اور تین روز بھی ضائع نہ ہوتے۔ اس لئے کہ مذکورہ اموال و اسباب اسی بغداد شہر میں وصول کئے گئے۔ چنانچہ احمد کی درخواست پر انہیں خط سے حکم منگا لینا چاہئے تھا۔ جیسا کہ قارئین پڑھتے چلے آ رہے

ہیں کہ تمام اپنے اور پرائے خط بھیجتے ہیں اور احکام حاصل کرتے ہیں۔ موت و پیدائش کی اطلاع دیتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں اور ہر کسی کو جواب ملتا ہے۔ سوائے فقہاء اور مجتہدین کے کوئی جواب سے محروم نہیں رکھا جاتا ہے۔ اب سوچئے کہ ہم جناب ابو جعفر عثمان بن سعید العمری کو کن لوگوں میں شمار کریں؟ یہ مان لیا گیا ہے کہ وہ دو سابقہ اماموں کے اچھے اور مشہور صحابہ میں سے ہیں۔ اور یہ بھی دکھایا گیا کہ نظام غیبت کا امام سب سے تعلق رکھے مگر مشہور و معروف لوگوں سے قطعاً غائب رہے گا۔ یہ اس نظام کی اس وقت ابتدائی اور بنیادی پالیسی تھی تاکہ نظام اجتہاد کو کوئی ایسا شخص نہ مل جائے جس کا امام غائب سے تعلق رہنا ثابت ہو سکے۔ اور یوں نظام اجتہاد اور اس کے ممبر مجتہدین اس شخص کو کھلونا بنا کر ڈگڈگی بجائیں اور اس کے جمورے بن کر نائب امام عصر و الزمان بن جانے کا تماشا شروع کر دیں۔ لہذا عثمان بن سعید کا خط نہ لکھنا اس کا ثبوت ہے کہ ان سے امام کی خط و کتابت نہیں ہو سکتی تھی۔ اب رہ گیا ان کا چند نام و پتے جاننا یہ بالکل فطری اور عملی پوزیشن کا نتیجہ ہے۔ ۲۶۰ ہجری تک ان کا امام حسن عسکری علیہ السلام سے رابطہ تھا۔ لہذا وہ اس خاندان اور اس سے متعلق چند اہم شخصیتوں کے اگر نام بھی نہ جانتے تو ان کی سابقہ پوزیشن بھی خاک میں مل جاتی۔ پھر کسی وکیل یا نائب کا نام جاننے سے نظام غیبت کی پالیسی پر کوئی آنچ نہیں آتی ہے۔ آنچ آتی ہے امام غائب کے کسی غلط آدمی سے غائب نہ رہنے سے۔ چنانچہ مجتہدین کے مشہور کردہ چاروں نائبوں کی امام سے ملاقات پر کوئی مادی، غیر جانبدار نہ اور عقلی ثبوت موجود نہیں ہے۔

اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ بغداد شہر میں خرچ ہونے والا اور وصول کیے جانے والا مال امام بھی جناب ابو جعفر عثمان بن سعید عمری وصول نہیں کر سکتے بلکہ خود جا کر جناب ابو جعفر محمد بن احمد بن جعفر قطان قتی رضی اللہ عنہ کو سپرد کرتے ہیں تو پھر اگر وہ کبھی کسی امام کی طرف سے بغداد میں نائب تھے بھی تو اب اس بار ہوں امام علیہ السلام کے نظام غیبت میں ان کی نیابت دوکالت و سفارت ممنوع و مقطوع و منسوخ ہو کر رہ گئی ہے۔ اور یہ کافی ہے۔

1۔ حضرت ابو جعفر عثمان بن سعید العمری پر عقلی و اخلاقی نظر

قارئین کو یاد ہے کہ جب جناب احمد دینوریؒ سامرہ پہنچے اور وہاں حضرت حجتؑ کے نائب نے ان کو دیکھا تو کس پیار سے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اپنے گھر لائے کھانا از خود پیش کیا۔ آرام کرنے اور سونے کا انتظام کیا اور خلوت کا موقع فراہم کیا۔ حضورؐ کے پاس سے رات گئے ہدایات لا کر دیں۔ لیکن اس کے برعکس صورت سے متواضع ہونے کا تاثر دے کر بھی جناب عثمان نہ بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ نہ دینور سے آنے والے مسافر کو کھانے کو پوچھتے ہیں۔ اب یا تو یہ مان لیں کہ جناب عثمان کو یہ حکم تھا۔ کہ تم ہمارے آدمیوں کے ساتھ زیادہ گھل مل کر نہ ہو گے۔ یا یہ تسلیم کر لیں کہ وہ بد اخلاق آدمی تھے۔ ہم پہلی بات مانتے ہیں۔ ورنہ آئمہ علیہم السلام بد اخلاق آدمی سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ پھر یہ دیکھیں کہ جناب عثمان صاحب احمد دینوری کو یہ بتاتے ہیں کہ۔ ”سامرہ میں

فلاں فلاں سے ملو وہاں تمہیں سب کچھ ملے گا۔“ معلوم ہوا کہ عثمان کے پاس وہ سب کچھ نہ تھا۔ پھر عثمان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو شخص اموال کے بھیجنے والوں کی اور تھیلی کے اندر کی تفصیلات بتائے گا مال اسی کو دیا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ۔ ”اگر تم یہ دوست رکھتے ہو کہ مال اسی کو پہنچے جسے تم چاہتے ہو۔“ اس سے معلوم ہوا کہ جناب عثمان کو نہ مال بھیجنے کے قواعد پر اطلاع ہے۔ نہ مال وصول کرنے کا تجربہ ہے نہ نظام غیبت کی پالیسی ہی معلوم ہے۔ پھر وہ احمد دینوری کی باتیں سن کر یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ وہ مشورہ ملتے ہی فوراً روانہ ہوگا۔ یعنی انہیں احمد کی صورت پر وہ بے چینی نظر نہ آسکی جو اُسے اُن امانتوں کو پہنچانے کے لئے دامن گیر تھی۔ پھر جب احمد سامرہ سے واپس آیا تو انہیں اُس کے چہرہ پر وہ اطمینان نظر نہ آسکا جو اُسے امام کی طرف سے فراہم ہوا تھا۔ اور گہرا کر جلدی سے کہا کہ۔ ”تم ابھی تک کیوں نہیں گئے؟“ یعنی عثمان صاحب قیافہ اور نفسیات سے بالکل کورے تھے۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں عموماً سیدھے سادے بھولے بھالے مومن ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن تحریک تشیع اور نظام غیبت میں صرف مومنین کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ایسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو پہلے نمبر پر طاغوت کو اور اس کے پورے ادارہ کو پہچانتے ہوں اور سمجھ بوجھ کر طاغوت اور طاغوتی ادارہ کے کافر ہو گئے ہوں (بقرہ 2/256) اور اس کے بعد اُس مرکزی ذمہ داری کو ایسی انتظامی مضبوطی سے اختیار کیا جائے کہ گرفت ڈھیلی نہ ہونے پائے (2/256) (نساء 4/60) پھر انہیں اتنا عقلمند و با بصیرت ہونا چاہئے کہ وہ طاغوت اور طاغوتی ادارہ کے ان دانشوروں کو چکر پر چکر اور ہزیمت پر ہزیمت دیں جن کی پالیسیوں کے سامنے پہاڑ متزلزل ہو جاتے ہیں۔ (سورہ ابراہیم 14/46) اور نظام ولایت و غیبت سے مدد لے کر ہمیشہ غالب رہنے والا کروہ بن کر رہیں (5/55-56) ورنہ مجتہدین کے بنائے مومنین تو وہی ہوتے ہیں جو دنیا کی تمام اقوام کے محتاج ہوں۔ اور بات بات میں۔ ”پدرم و مولایم سلطان بود“ کے نعرے مارتے اور کافروں و لادینوں کے سامنے ہاتھ پسارتے ہوں۔ قرآن گھر میں، قرآن بغل میں، قرآن سینہ میں مگر نہ خود پر قابو نہ کائنات کی کسی اور چیز پر اختیار۔ ہاں کفر سازی، فتنہ انگیزی اور نفرت نوازی میں دنیا میں سب سے آگے۔ سب کے راہنما و ماہر۔

زیر نظر روایت میں نظام اجتہاد نے دو جملے بڑھائے ہیں

اگر آپ نے غور کیا ہے۔ تب؟ نہیں تو روایت آپ کے سامنے ہے۔ اب دیکھ لیں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ:-
 ”جس کو عثمان سعید عمری کہہ دیں یہ تمام اموال اس کے سپرد کر دو۔“
 لیکن اس ہدایت نامہ میں واضح الفاظ میں یہ لکھا رہ گیا ہے کہ:-
 ”وہ تمام اموال و سامان ابو جعفر محمد بن احمد بن جعفر قطان قمی کو دیدو۔“

لہذا مجتہدین کا جملہ محض بکواس بن کر رہ گیا ہے۔ دوسرا وہ جملہ ہے جس میں احمد دینوری کو ابتدا میں ابو جعفر عثمان بن سعید

عمری کے پاس جاتا ہوا دکھا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اکثر علماء جس چیز میں دھوکہ کھاتے رہے ہیں۔ وہ یہ کنیت۔ ”ابو جعفر“ یا ابی جعفر۔ ہے دونوں ابو جعفر بغداد میں رہتے تھے۔ اس لئے نظام اجتہاد دھوکہ کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرتا رہا۔ اور علامہ صدوق رضی اللہ عنہ ایسے حضرات ان کے مغالطہ میں آ گئے۔

2۔ پہلی فرضی نیابت ہی قائم نہ ہوئی تو باقی تین نائب کہاں جائیں؟

یہاں یہ غور طلب ہے کہ جب جناب ابو جعفر عثمان بن سعید العمری ہی کی نیابت ثابت نہیں ہے۔ تو پھر ان کے بیٹے محمد بن عثمان رضی اللہ عنہ کیسے اور کس کے نائب بنیں گے؟ اور جب وہ خود نائب امام نہیں تو ان کے خود ساختہ نائب حسین بن روح رضی اللہ عنہ کی نیابت کی کیا قیمت ہوگی اور پھر جناب سمیری صاحب رضی اللہ عنہ کے لئے کیا کہا جائے گا؟۔

ہم اس کا جواب لکھ چکے ہیں کہ یہ ایک گھریلو انتظامی سلسلہ تھا۔ حضرت عثمان اور محمد بن عثمان دونوں دو اماموں کے صحابہ تھے۔ قابل اعتماد اور جان فروش قسم کے لوگ تھے۔ آنا جانا اور احکام پہنچانا لوگوں کو معلوم تھا۔ لہذا پبلک میں نائب مشہور ہوئے اور اس زمانہ میں نیابت کی شہرت خطرناک نہ تھی وسیع معنی میں ہر شیعہ امام کا نائب ہوتا ہے۔ اور پھر آج تک یہ ہمہ گیر دستور جاری ہے کہ ہر باپ کے بعد اس کا ایک بیٹا پورے خاندان و اموال کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ اور اگر مرنے والا چاہے تو کسی بھی مفید اور ہم خیال کو اپنا نائب بنا سکتا ہے۔ لہذا عثمان بن سعید عمری نے اپنا نائب اپنے بیٹے محمد بن عثمان کو بنایا اور خود بخود لوگوں کی نظر میں وہ باپ کی تمام ذمہ داریوں میں نائب ہوا۔ اس نے اپنے بعد حسین بن روح کو ذمہ داریاں سونپ دیں۔ وہ ان کا نائب کہلایا۔ اور اسی طرح وہ ذمہ داریاں سمیری صاحب تک آ گئیں۔ لیکن چاروں طرف یہ شہرت پھیل گئی کہ یہ لوگ امام غائب کے بھی نائب ہیں اور مجتہدین حضرات کا مشن چلنے لگا۔ اسے اس کے کاموں میں ان نام نہاد نابھوں سے سند چکا دینے کا موقع مل گیا۔ اور چونکہ وہ امام عصر کے نائب مشہور ہو گئے تھے۔ اس لئے مجتہدین کے اجتہادی احکام کے لئے یہ سمجھا جانا قدرتی تھا کہ ان کے احکام کو امام کی تصدیق و سند حاصل ہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچنے والی تھی تو اعلان غیبت کبریٰ کر کے ان کا یہ راستہ روک دیا گیا اور سمیری صاحب کو حکماً روک دیا گیا کہ اپنا ذاتی نائب بھی مقرر نہ کریں گے۔ اس اعلان نے مجتہدین کے تمام دینی راستے بند کر دیئے۔ صرف ایک راہ کھلی رہ گئی اور وہ ان کی اپنی عقل و قیاس و بصیرت تھی۔ اور اب ہر امتی یہ سمجھ گیا اور خود مجتہدین کو ماننا پڑا کہ ان کے احکام و فیصلے امام کی سند سے خالی ہیں۔ غلط ہوں تب بھی غلطی ان کی اپنی یعنی اجتہادی غلطی یا خطائے اجتہادی ہے۔ اور صحیح ہوں تو بھی وہ اجتہادی مسائل ہیں۔ جن میں ہر وقت خطا اور غلطی و غلط فہمی کا امکان ہے۔ اور یہی مقصد تھا اور یہی وجہ تھی غیبت کبریٰ کے اعلان کی۔ اس طویل روایت میں جناب ابوالحسن اسدی رضی اللہ عنہ کی نیابت کا پھر اعلان ہوا ہے۔ جو ایران و توران و کرمان کی پبلک پر منجانب امام عصر و الزمان حاکم تھے۔ اور ان ہی کے عملی کردار پر روایت کا اختتام

ہوا ہے۔ بہر حال مجتہدین کی مصنوعی نیابت نے گودم توڑ دیا ہے۔ لیکن ہم ابھی حضرت حجت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے باب میں ہر حدیث چھانٹتے ہوئے گزریں گے۔ ہو سکتا ہے کہیں مجتہدانہ نیابت مرنے کے بعد بھوت کی صورت ہی میں مل جائے۔

(انیسویں حدیث) نائین کا دائرہ کار، سابقہ نیابت بلا تجدید باطل تھی

اس عنوان میں آپ یہ دیکھیں گے۔ کہ اگر نظام غیبت قانون ملکی سے کام نہیں لے سکتا تھا۔ اس لئے کہ مجرم شاہی یا اجتہادی پناہ میں رہ کر جرم کرتا تھا۔ تو مرکز سے ایسے مجرم کے لئے قتل کا شرعی حکم جاری کر دیا جاتا تھا۔ اور اس کی باقاعدہ تعمیل کی جاتی تھی۔ دوسری چیز یہ دیکھیں گے کہ گیارہویں امام کے زمانہ کے نائین کو اگر حضرت حجت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے نیابت برقرار رکھنے کے لئے تجدیدی حکم نہ ملا ہو تو سابقہ نیابت خود بخود معزول و معطل ہو جاتی تھی۔ ہم یہاں عربی عبارت بھی لکھیں گے تاکہ حدیث کے الفاظ بھی ہماری ذمہ داری لیں فرمایا گیا کہ:-

”حسین بن محمد الاشعری نے بیان کیا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانہ میں حضرت جنید رضی اللہ عنہ کو، جن سے فارس کو قتل کرایا تھا، احکام نافذ کرنے کے خطوط آیا کرتے تھے۔ اور جناب ابوالحسنؑ اور ایک دوسرے صاحب کو بھی احکام کے اجرا

الحسین بن محمد الاشعری قال: کان یرد کتاب ابی محمد فی الاجراء علی الجنید قاتل فارس، وابی الحسن و آخر، فلما مضی ابو محمد علیہ السلام ورد استئناف من الصحاب لاجراء ابی الحسن وصاحبه ولم یرد فی امرا الجنید بشیء قال: فاعتممت لذلك فورد نعی الجنید بعد ذلك۔ (شرح کافی جلد ۲ صفحہ ۶۰۰ کتاب الحجۃ باب مولد الصاحب)

کے خطوط ملتے تھے۔ لیکن جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تو مالک یا صاحب نظام امامت و غیبت کی طرف سے تجدید اجرائے احکام کا خط جناب ابوالحسنؑ اور ان کے ساتھی رضی اللہ عنہ کے نام تو آئے مگر جناب جنید رضی اللہ عنہ کے لئے تجدیدی خط نہ آیا تو مجھے اس پر غم ہوا لیکن بعد میں امام کی طرف سے جنید کے سوگ منانے کا خط ملا۔ (ظفری ترجمہ جلد اول صفحہ 659)

اس حدیث کی تشریح میں مجتہدین سے متاثر ہو کر بعض علماء نے خود بھی اس میں حصہ لیا اور اپنی جماعتوں کی نمائش کی ہے۔ اور حضرت جنید کو بھی جناب ابوالحسن محمد بن جعفر اسدی کی طرح بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہر حال نظام اجتہاد جو چاہے کرتا پھرے اسے اپنے چاروں نائبوں کے لئے نہ نیابت کا حکم دستیاب ہوگا نہ کسی نام نہاد نیابت کی تجدید کی سند ملے گی البتہ پہلے نائب کو بے دست و پا دکھا دیا گیا۔ چوتھا بیچارا ویسے محروم کر دیا گیا۔

(بیسویں حدیث) حقیقی شیعہ تو زندگی کے ہر شعبہ میں امام کی رضامندی طلب کرتے ہیں

یوں تو آج بھی شادی بیاہ سے پہلے استخارہ کا رواج ہے۔ مگر یہ استخارہ اسی قسم کا ہوتا ہے۔ جیسا فٹ پاتھ پر بیٹھنے والوں

کی چڑیا، جولفانہ گھسیٹ لائی جو اندر سے پرچہ میں نکلا وہی جواب ہو گیا۔ فرق یہ ہے کہ آج استخارہ دیکھنے والے گھر پر شریعت کدہ کا بورڈ لگاتے ہیں اور امام کی مسند پر بیٹھ کر ایک تسبیح کے دانوں سے شیعوں کو نادان بناتے ہیں۔ ہم نے کئی ماہرین استخارہ کو استخارہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مگر جو شان جناب قبلہ علامہ السید محمد محسن مجتہد العصر والزمان (آج کل مہتمم پٹیمان) کراچی کی دیکھی وہ بالکل انوکھی ہے۔ آپ جب استخارہ کی دعا پڑھتے ہیں تو ان کے دھن مبارک سے شوشاں، شوشی کی آوازیں نکلتا شروع ہوتی ہیں۔ حاضرین پر سنائے کے ساتھ ایک مقدس ذہنی ماحول چھا جاتا ہے۔ اہل نظر کو معلوم ہوتا ہے کہ ملاء اعلیٰ سے رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد قبلہ حضور تیزی سے لٹکتی ہوئی تسبیح کو دہنے ہاتھ سے دبوج لیتے ہیں۔ اور ذرا دیر بعد حتمی اور صحیح جواب سنا دیتے ہیں۔ اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے۔ ان کا استخارہ غلط نہیں نکلا۔ ان کے استخارہ کے ماتحت ہونے والے نکاح میں طلاق نہیں ہوئی۔ بہر حال مجتہد کا طریقہ یہ ہے لیکن ہمارے یہاں کا قدیم دستور یہ تھا۔ کہ (مولانا ظفر کے قلم سے سنئے)۔

”محمد بن صالح نے بیان کیا کہ میری ایک کنیز تھی۔ جس کے حسن نے مجھے تعجب میں ڈالا تھا۔ میں نے حضرت کو لکھا کہ اس سے اولاد پیدا کرنے کا حکم دیجئے۔ حضرت نے جواب دیا کہ اس سے خواہش اولاد نہ رکھو۔ اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پس میں نے اس سے جماع کیا وہ حاملہ تو ہو گئی۔ مگر حمل ساقط ہو گیا اور وہ مر گئی۔“ (کافی صفحہ 660)

قارئین مولانا کی جوان مزاجی بدستور موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ میں کہیں لفظ ”حُسن“۔ موجود نہیں ہے۔ لیکن علامہ نے حُسن پیدا کر دیا۔ ہمیں تو یہ بتانا تھا کہ نظام اجتہاد میں پیسے دے کر جو بھی عورت خرید لی جائے اس سے جنسی تعلقات کے لئے نہ نکاح کی ضرورت ہے۔ نہ کسی کی اجازت کی ضرورت پڑتی ہے۔ مگر حقیقی مومنین کنیز ہو یا کوئی اور عورت ہو بلا امام کی اجازت کے کوئی قدم نہیں اٹھاتے اور اپنے تمام اقدامات کو حکم معصوم کے ماتحت رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ مانتے ہیں کہ حدیث ثقلین صحیح ہے۔ تو جہاں جہاں قرآن موجود ہو وہاں امام زمانہ علیہ السلام کا بلا فاصلہ اور بلا فرق موجود ہونا اور ماننا بھی لازم و واجب ہے۔ (لَنْ يَنْفَرَا) ہرگز جدا نہ ہوں گے۔

(اکیسویں حدیث) جو حقیقی نائب امام تھے ان کا بار بار ذکر ہو رہا ہے

حضرت ابوالحسن محمد بن جعفر اسدی رضی اللہ عنہ کا تیسری مرتبہ ذکر سنئے۔ (اور مولانا ظفر صاحب سے بھی ملاقات کر لیں)

”ہارون بن عمران ہمدانی کہتا ہے کہ حضرت صاحب الامر کے میرے اوپر پانچ سودینا قرض تھے۔ جب میرا ہاتھ تنگ ہوا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ میری دکانیں ہیں۔ جن کو میں نے پانچ سو تیس دینار میں خریدا ہے۔ اور ناحیہ مقدسہ (مرکز امام) کو دینے ہیں پانچ سو (لہذا یہ دکانیں دے دوں گا)۔ اس خیال کا اظہار میں نے کسی پر نہیں کیا تھا۔ حضرت نے محمد بن جعفر وکیل کو لکھا کہ محمد بن ہارون کی دکانوں پر ان پانچ سودینار کے بدلے جو ہمارا ان پر قرض ہے۔ قبضہ کر لو“۔ (جلد اول صفحہ 660)

علامہ مجلسی نے محمد بن جعفر کے لئے لکھا ہے کہ۔ ”محمد بن جعفر ہمان اسدی است کہ گذشت“۔ یعنی محمد بن جعفر وہی اسدی ہے۔ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ (ہماری کافی جلد 2 صفحہ 601) غور طلب ہے کہ مذکورہ چاروں حضرات کہیں وکیل یا سفیر یا نائب کی حیثیت سے مذکور نہ ہوئے وجہ معلوم ہو چکی ہے۔

(بائیسویں حدیث) سو فیصد غیبت، ہر رکن پوشیدہ، ہر اقدام خفیہ اور فیض عمومی بند کر دیا گیا

یہ باب ابھی نو (9) عدد احادیث ایسی اور رکھتا ہے۔ جن سے نظام غیبت کے مقاصد، دائرہ کار، وسعت عمل، کائناتی علوم و موت وزیست اور قلبی واردات پر احاطہ و اختیار ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ کہ امام علیہ السلام کی طرف سے فیض عام جاری تھا۔ ہر اس مسلمان مرد و عورت و خاندان کی مدد کی جارہی تھی۔ جسے حکومت کی طرف سے محروم کیا جاتا تھا۔ ادھر حکومت کے اراکین اور مجتہدین خصوصاً وہ شیعہ سربراہ و ردہ لوگ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد اپنا رابطہ امام زمانہ سے قائم کرنا چاہتے تھے۔ دن رات ہر آہٹ پر کان لگائے ہوتے تھے۔ ہر اجنبی کا تعاقب کرتے اور اپنے عمل سے اس کا پیچھا کراتے تھے۔ تاکہ پتہ چلے کہ محروم لوگوں میں یہ فارغ البالی اور خوشحالی کہاں سے آرہی ہے؟ کون سے ہاتھ پس پردہ کام کر رہے ہیں؟ یہ نہتے لوگوں کے پاس اسلحہ کہاں سے آجاتا ہے؟ پھر وہ سب موٹے موٹے لوگ بارگاہ امامت سے استفادہ کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ جو خود کو قوم کا یاملت شیعہ کالیڈرا اور امام کا نائب کہتے اور دینی و دنیاوی فائدہ اٹھاتے چلے آ رہے تھے۔ اور اب ایک دم پانسہ ہی پلٹ گیا تھا۔ وہ لوگ تاک لگائے ہوئے اگر کچھ سن پاتے تو بڑھا چڑھا کر ادھر ادھر اٹھاتے اور رد عمل پر نظریں جمائے رہتے تھے۔ چنانچہ یہ حدیث آپ کے سامنے وہ صورت حال رکھ دے گی۔ جس کی وجہ سے اعلان غیبت کبریٰ کر دیا گیا۔ سنیں اور سوچیں اور دیکھیں کہ حقیقی نائبین امام علیہ السلام نے کس طرح دشمن کی اسکیم کو تباہ کیا اور امام غائب کے ساتھ پردہ غیب میں چلے گئے اور اعلان ہو گیا کہ روئے زمین پر اب کوئی نیابت، وکالت، سفارت یا بابیت کا دعویٰ کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اسے کافر و فریب ساز سمجھنا لازم ہے۔

”حسین بن حسن علوی نے بیان کیا کہ روزنامی شخص کے ساتھیوں میں سے ایک شخص حسنی تھا۔ اور ایک اور اس کا جوڑی دار تھا۔ دونوں نے روز کو اطلاع دی کہ امام غائب کے پاس چاروں طرف سے اموال و اسباب وغیرہ کی دھک پیل ہو رہی ہے۔ اور ان کے وکیل اور اراکین ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اُن کے اشاروں پر ہر کام خاموشی سے انجام پاتا ہے۔ اسی قسم کی رپورٹ خلیفہ کے وزیر عبید اللہ بن سلیمان کو پیش کی گئی۔ وزیر نے یہ ہمت کرنا چاہی کہ حضور کے تمام نائبوں اور وکیلوں اور اہلکاروں کی گرفتاری کا ایک عام فرمان جاری کر دے۔ انہیں سابقہ نمایاں لوگوں کا پہلے سے پتہ تھا۔ اور ان کے نام بھی معلوم تھے۔ لیکن خلیفہ نے فرمان گرفتاری جاری کرنے سے روک دیا تاکہ شیعوں میں ہجاء اور تحفظ کا نیا جوش نہ ابھر آئے۔ پہلے ہی ان

کی کثرت غالب آچکی ہے۔ (چاروں طرف مصر و دہلیم و افریقہ میں ان کی مستقل اور مضبوط حکومتیں قائم ہیں) ایسا کرو کہ کچھ دیہاتی اور اجنبی لوگ جمع کرو، انہیں مختلف قسم کا مال و اسباب دو اور کہو کہ وہ ان آدمیوں کو تلاش کریں جو امام کے لئے مال و اسباب وصول کرنے پر تعینات ہیں۔ جو جو مال لیتا جائے اسے خاموشی سے گرفتار کرتے جاؤ۔ یہ اسکیم ادھر بنی اور ادھر امام کی طرف سے پوری مملکت میں احکام نافذ ہو گئے اور ہر قسم کا مال لینا قطعاً بند کر دیا گیا۔ چنانچہ حکومت کے تعینات کردہ لوگ چاروں طرف پھیل گئے ہر اس شخص کے پاس پہنچے جو کسی وکیل کا پتہ بتا سکتا تھا (جیسے جناب احمد دینوری ان لوگوں کے پاس پہنچے تھے جن کو شیعہ پبلک جانتی تھی اور یوں انہوں نے جناب ابو جعفر عثمان بن سعید عمری سے اتنا پتہ دریافت کر ہی لیا تھا) چنانچہ وہاں تو تمام وکلاء پہلے ہی تیار تھے۔ انہیں ہر مال لانے والے کو جاسوس سمجھنا تھا۔ اور کسی اپنے یا پرانے واقف و ناواقف شیعہ اور سنی سے مال لینا ہی نہ تھا۔ لہذا سرکاری لوگ قدم قدم پر بے وقوف بنائے جا رہے تھے۔ اسی گروہ کے کچھ لوگ مال لے کر جناب ابو جعفر محمد بن احمد بن جعفر قتان مرقی کے پاس بھی پہنچے اور ایک نے ان سے راز دارانہ انداز میں کہا کہ میرے ساتھ کچھ مال و اسباب ہے۔ جسے میں امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس سے محمد بن جعفر نے کہا کہ میں اس قسم کی کسی بات سے واقف نہیں ہوں۔ تم بالکل غلط جگہ آ گئے ہو۔ جاسوسوں نے بڑی منت سماجت کی مگر وہ انہیں بے وقوف بناتے رہے۔ ہر وکیل نے اسی قسم کا سلوک کیا اور یوں تمام جاسوسی ناکام ہو کر رہ گئی۔ اور یہ لوگ نامراد و ناکام جہاں سے آئے تھے۔ وہیں چلے گئے۔“

یہاں قارئین سوچیں کہ جناب عثمان بن سعید ایسے بزرگوں نے تو غنیمت سمجھا ہو گا اور شیعوں سے ہمدردی کے جذبہ کے ماتحت پوری پوری راہنمائی کی ہوگی۔ اس اسکیم میں کافی لوگ گرفتار ہوئے مگر نظام غیبت کا کوئی رکن گرفتار نہ ہو سکتا تھا۔ اس لئے کہ ان کا رابطہ ایسی ہستی سے تھا جو اس کائنات کی کسی چیز سے ناواقف و غافل نہ تھی۔ جس نے وہ تمام معجزاتی قوتیں برسر کار لگا دی تھیں۔ جو تمام انبیاء اور آئمہ کو ملی تھیں۔ جو قصہ کہانیاں بن کر رہ گئی تھیں۔ بس اس روز کے بعد امام عصر علیہ السلام نے عام فیض رسانی کو بند کر دیا۔ اور صرف ان لوگوں سے رابطہ رکھنا طے کیا۔ جو کسی اور کو اپنا حاکم و فرمانروا نہ سمجھیں جو ہر لمحہ ان کا انتظار کریں۔ ان ہی سے رابطہ کی تلاش میں رہیں اور وہ ذمہ داریاں سنبھالیں جو اس دور امامت کے انصار پر عاید ہوتی ہیں۔ جو صبح و شام اپنے ذمہ عاید شدہ معاہدوں کو زبانی دہرائیں، روزانہ تجدید معاہدہ کریں اور اس پر عمل کریں اور اپنا محاسبہ جاری رکھیں۔

8۔ نظام غیبت نظام قربت و شہادت ہے

(الف) نظام اجتہاد کے ماحول میں پرورش پانے والی عقل یہ بات سمجھنے سے قاصر رہے گی کہ ہر غائب ہستی جو مادی وجود رکھتی ہو ہمہ گیر غیبت کے بغیر عالم شہود پر نہیں لائی جاسکتی۔ وہ سمجھیں یا نہ سمجھیں مگر آج کے محققین اسی اصول پر اس عظیم الشان کائنات کے کروڑوں اربوں میل دور دراز کی غائب ہستیوں سے پردہ غیب اٹھا رہے ہیں۔ اور تھرڈ کلاس مادی بوجھ تلے دبے ہوئے

انسانوں کو گھر بیٹھے بلند کر کے وہ کچھ دکھا رہے ہیں۔ جو دیکھنے کے بعد بھی نظام اجتہاد کے راہنماؤں کے لئے قابل فہم نہیں۔ اور وہ اپنے خود ساختہ اسلامی علوم کی بند کوٹھڑی میں دم بند زبان بند صُوم بُکم اُکشت بلب بیٹھے ہیں۔

بہر حال ہزار ہا سال سے یہ موقعہ سامنے رہا کہ لوگ اسلامی حقائق پر ایمان لاتے تعلیمات خداوندی کو آزماتے اور پھر بلا ذاتی اجتہادات و قیاسات و تشکیک کے انبیاء و آئمہ علیہم السلام کی اتباع و تقلید کرتے اور وہ قوتِ تسخیر حاصل کرتے جو انبیاء و آئمہ صلوٰۃ اللہ علیہم دینا چاہتے تھے۔ کیا وہ حضرات گوہے کوموم کی طرح استعمال کرنا نہ سکھا سکتے تھے؟ کیا وہ ہواؤں اور فضاؤں پر قابو نہیں رکھتے تھے؟ کیا انہوں نے مٹی اور مادی اشیاء کو زندگی عطا کرنے کا مظاہرہ نہیں کیا؟ کیا انہوں نے بیماریوں پر مکمل قابو اور مردوں کو از سر نو سامانِ حیات عطا نہیں کیا؟ کیا انہوں نے گہوارہ میں دانش مندی کا انتہائی مقام اور نبوت کا عملی سبق نہیں دیا؟ کیا انہوں نے جلا کر خاک کر دینے والے آتشیں مادہ کو اپنی مستقل خصوصیت بدلنے اور سامانِ حیات و سلامتی فراہم کرنے والا بنتے ہوئے نہیں دکھایا؟ کیا انہوں نے بکھرے ہوئے ذرات کو جمع ہوتے اور زندہ وجود بنتے ہوئے حشر و نشر و قیامت کا مرقع نہیں پیش کیا؟ کیا سمندروں کی گہرائی میں مچھلی کے پیٹ میں بلا آب و غذا ہوا کا زندہ رہ سکنے پر قدرت نہیں دکھائی؟ کیا ہواؤں و فضاؤں اور کائناتی تغیر و تبدل کو بے اثر کر کے زندہ رہنے کی دو ہزار سالہ نظیر پیش نہیں کی؟ کیا چرند و پرند و جنات پر اپنا قہری تسلط نہیں دکھایا؟ کیا اللہ کے سب سے بڑے اور مجیر العقول اور معجزات کی بنیاد ملائکہ کے ادارہ کو تعلیم دینے اور اپنے حضور سجدہ ریز رہنے سے ادارہ نبوت کو شروع نہیں کیا؟ کیا اس ادارہ کا اولین مادی وجود کائنات کی تمام ظاہر و باطن، حاضر و غائب اشیاء پر معلومات سے مرصع ہو کر تعلیمات خداوندی کی ابتداء نہیں کرتا؟ کیا اس کی بددعا سے کرہ ارض تباہ ہوتے نہیں دیکھا گیا؟ کیا یہاں جمادات و نباتات ان کے حضور سجدہ ریز نہیں رہے؟ کیا آنا فانا سیکڑوں میل کی مسافت سے سامانِ مِگالینے کو بھلایا جاسکتا ہے؟ کیا گھروں کے اندر صندوقوں میں بند چیزوں کو بتا سکنے کی قابلیت کا انکار کیا جاسکتا ہے؟ اور کیا زمین پر رہتے ہوئے عرشِ اعظم و ملأ اعلیٰ پر گزرنے والے حالات دیکھنے والے لوگ یہاں موجود نہیں رہے؟ کیا پوری کائنات کو سدرۃ المنتہیٰ سے آگے تک پچشم خود ملاحظہ کرنے اور مادی جسم و سامان کو ہمراہ لیجانے اور محفوظ لاتے رہنے کا کئی سو مرتبہ مظاہرہ نہیں ہوا؟۔

الغرض ایک مستقل کتاب لکھی جانا چاہیے اُن حقائق و واقعات و حالات و تجربات کے بیان کرنے کے لئے جس کو طاغوتی نظام نے دیکھا اور اجتہاد کی چادروں سے ڈھک دیا اور اجتہادی بیانات سے دیو مالائی قصے بتا کر انسانی دماغ سے محو کر دیا۔ انہوں نے انبیاء و آئمہ علیہم السلام کی ہر بات اور تمام معجزات کو اجتہاد کے رنگ میں رنگ کر نوع انسان کے سامنے رکھا۔ ان کی آمریت و حکومت و اقتدار سے پبلک کو خوفزدہ رکھتے اور قومی و قبائلی و ملکی تعصب کی آگ شعلہ زن رکھتے، لوگوں کو ابلیسی حریت، شخصی آزادی، جمہوریت اور نظام اجتہاد و مشاورت کا جھانسدیتے، ”رعایا کی حکومت رعایا کے ذریعہ رعایا کے لئے“ کا

طاغوتی نعرہ سناتے اور اللہ اور انبیاء کے الفاظ کو انسانی دماغ کی ایجاد سمجھتے۔ اور مذہب اور مذہبی احکام و عبادات کو پبلک پرقابو اور تسلط کا ذریعہ بناتے چلے آئے۔ آخر یہ موقعہ ان سے چھین کر ان کی مذہبی سیادت و قیادت و خلافت پر غیبت کبریٰ کی ضرب شدید لگانا پڑی۔ یہ ثابت کرنے کے لئے کہ انبیاء و آئمہ علیہم السلام کو اقتدار و مال و دولت کی احتیاج و لالچ نہیں۔ وہ حضرات اور ان کے بچے بھوکے رہے۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگیاں گذاردیں۔ انہیں مال و دولت فراہم کی۔ انہیں غنی و مستغنی بنادیا۔ انہیں حکومتیں سونپ دیں۔ انہیں صحیح مشورے دیئے۔ ان کی بہبودی کے لئے خود قربان ہوئے اور اپنے بچوں کو ان پر قربان کیا۔ مگر وہ ملائین وہ شیطان زادے کسی طرح اپنی مخالفت سے باز نہ آئے اور نبوت و امامت کے کانٹوں کو راہ سے ہٹا دینے کے لئے تمام انبیاء و رسل کے وارث خانوادہ کو تہ تیغ کر دیا۔ صرف ایک مرد اور ایک بچہ باقی رہ گیا۔ یہی نہیں کیا پھر ان کا ذکر کرنے والوں اور نام لینے والوں کو تباہ کرنا شروع کیا۔ قید و بند و قتل و غارت جاری رکھا۔ اُن سے بچنے اور تعلیمات خداوندی کو جاری رکھنے کے لئے ایک مجبور نظام غیبت جاری ہوا۔ اور آخر کار آپ نے دیکھا کہ نظام اجتہاد نے اس سے بھی رشتہ جوڑنے کا اہتمام کیا اور پھر نظام غیبت نے انہیں جھٹک کر الگ کر دیا۔ تو انہوں نے چند بے وقوف مگر مقدس قسم کے شیعہ عوام کو نیابت کا چٹخہ پہنا کر آگے بڑھایا۔ حکومت وقت کا سہارا لیا۔ اور رفتہ رفتہ تیغ و شمشیر اور دولت و تدبیر سے شیعوں میں بھی مجتہدانہ تقلید کا رواج جاری کر دیا۔ سرکاری محکموں میں ملازمت، درباروں اور عدالتوں میں عزت، وظائف اور جاگیریں ملنے کا ایک ہی راستہ رہ گیا تھا۔ یعنی جو حکومت کے مقرر کردہ شیخ الطائفہ یا شیخ الاسلام یا قاضی کی تقلید کرے اور دوسروں کو نظام اجتہاد کا ممبر بنائے اسی کے لئے تمام راہیں کھلی تھیں۔ غربا فقر اور امراء نے رخ بدل لیا۔ (تفصیل مذہب شیعہ میں) بہر حال یہ مشہور کر دیا گیا کہ:-

”غیبت کبریٰ میں معصوم امام سے رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ اب دین کو سمجھنے کے لئے قرآن اور حدیث رہ گئی ہے۔ ان دونوں میں تشابہات و منسوخات و مجملات و عموماً و مخصوصات، و مقیدات و مطلقات بھرے پڑے ہیں۔ ان دونوں سے حتمی اور یقینی علم حاصل کرنے کے لئے اصول فقہ، علم الدراایت، علم الرجال و منطق وغیرہ اجتہادی علوم و قواعد کی احتیاج ہے۔ لہذا امت کو مجتہدین سے رجوع کرنا ہوگا۔ اور وہ اپنی مجتہدانہ کوششوں اور کاوشوں سے اللہ و معصوم کا حکم اخذ کر کے دیں گے۔ (وغیرہ وغیرہ) اور یہ کہ اب مجتہدین ہی نائب خداوندی اور نائب امام ہیں۔“

اور ساری دنیا نے دیکھا اور سارے مسلمانوں نے ایک ہزار سال سے مجتہدین کی پیروی و تقلید و اتباع کا تجربہ کیا۔ نتیجہ سامنے ہے۔ تمام دنیا کے اخبار پڑھ جائیے۔ ساری دنیا کے ریڈیو سن لیجئے۔ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک دنیا کی ساری حکومتوں کے حالات میں ہمارے ملک کے علاوہ کسی طرف سے لفظ مولوی، مولانا، مفتی و علامہ نہ بولا جائے گا۔ دنیا کی مسلم وغیر مسلم حکومتوں نے اس گروہ کو مدت ہوئی جھٹک کر الگ کر دیا۔ اور اب چین سے کاروبار حکومت چلا رہے ہیں۔ اور امارات بھر

ترقی بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ابھی تک حکومت کی گردن اس گروہ کے پنجے سے آزاد نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کبھی پاکستان تباہ ہوا تو مولانا حضرات کے ہاتھوں یا وزارتِ امور مذہبی کے ہاتھوں تباہ ہوگا۔ آج مسلمانوں میں جس قدر نفرت و تعصب کے جذبات ہیں۔ ان کے خالق علامہ اور مفتی حضرات ہیں۔ کسی مسلم نام کے ملک میں جائے آپ کو سوائے چند بے کار و بے اثر قسم کے لوگوں کے ایک بھی ایسا شیعہ سنی ادارہ نہ ملے گا۔ جیسے یہاں پاکستان میں سینکڑوں فرہہ قسم کے منظم و با اثر ادارے ہیں۔ ہم مذہبی حیثیت سے ووٹنگ اور الیکشن میں حصہ لینا حرام سمجھتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ملک میں سوشلسٹ نظام کے خلاف تمام ملائے جمع ہو گئے۔ اور مسلمان سوشلسٹوں پر کفر کے فتوے داغے گئے۔ تو ہم نے اسلامی سوشلزم کے حق میں فتویٰ دیا تمام ملکی اخباروں کو عموماً اور شیعہ اخبار رضا کار کو خصوصاً لاکار اور تمام شیعوں کو مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو ووٹ دینے پر آمادہ کیا۔ وہ کامیاب ہوئے تو مولانا حضرات نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور پیش پا افتادہ حالات و اجتہادی جذبات سے دب کر انہوں نے مولوی ازم کو سوار کر لیا۔ آج ان کے مخالفوں میں سب سے طاقتور جماعتیں مولانا و علامہ حضرات کی ہیں۔ اور ملک کا دانشور طبقہ جانتا ہے کہ اگر ملک میں نام نہاد اسلامی راج یعنی ملا ازم قائم ہو گیا۔ تو ایک سال کے اندر اندر پاکستان تباہ ہو جائے گا۔ اور ساری دنیا سن رکھے کہ میں اُس اسلامی راج کا سب سے بڑا دشمن ہوں گا۔ اس لئے کہ اس سے بڑا اسلام کے نام پر اور کوئی فریب نہیں ہو سکتا۔ مولانا کا طرز حکومت چودہ سو سال سے ہر قدم پر پٹنا ہوا اسلام کو بدنام کرتا ہوا آیا ہے اب اس کو پھر ہماری گردن پر سوار کرنا ناممکن ہے۔ ہم ایسی کوشش کرنے والوں کو تباہ کرنے کے نظام کو تحریک تشیع اور نظام غیبت سے یاد کرتے ہیں۔ یہی نظام تھے جنہوں نے ملا ازم کے جنازے اور جلوس نکالے۔ کمیونسٹ ایسے مذاہب کے اتنے دشمن نہیں جتنے ہم دشمن ہیں۔ اور ہمارے پاس اور صرف ہمارے ہی پاس نظام اجتہاد کو تباہ کرنے والے ہتھیار ہیں۔

(ب) نظام اجتہاد کے لئے واقعی علوم حضرت حجت کا دروازہ بند ہے

لیکن حقیقی مومنین کے لئے مرکزِ نظام غیبت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دروازہ کھلا ہے بلکہ یہ کہیے کہ مجتہدین اور ان کے مقلدین کے علاوہ دنیا کے تمام انسانوں کے لئے دن رات علومِ خداوندی کی بارش ہو رہی ہے۔ نظام غیبت نام، لبیل اور نعروں کے فریب میں نہیں آتا وہ عمل اور عملی لگن دیکھتا ہے۔ اور جہاں جہاں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں وہیں علومِ خداوندی کے پوشیدہ دروازوں سے راہنمائی پہنچ جاتی ہے۔ وہ کمیونزم، سوشلزم، جوڈا ازم (یہودیت) کے چکروں کو جانتا ہے۔ اسے نہ لا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ محمد رسول اللّٰہ پڑھ کر دھوکہ دیا جاسکتا ہے۔ نہ وہ انکارِ خداوندی سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ حقیقی معبود کا اقرار و انکار نہیں ہے اللہ کا منکر آج کوئی نہیں ہے۔ رسول کی توہین کرنے والا (معاذ اللہ) انہیں اپنے ایسا خطا کار سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ البتہ ماشاء اللہ اگر کوئی ہے؟ تو وہ مسلمانوں کے اندر مجتہد ہے۔ ہاں مجتہدوں کی قسمیں اور ٹولے الگ الگ ہیں۔ کوئی سنی مجتہد ہے

کوئی شیعہ مجتہد ہے۔ کوئی شیخی مجتہد ہے۔ کوئی بابی اور بہائی مجتہد ہے۔ کوئی سارے مذاہب کو ملا کر ایک کرنے والا مجتہد ہے۔ کوئی لقمائی مجتہد ہے۔ لیکن نظام ہدایت و تقلید ایک معصوم نظام ہے۔ اس میں اجتہاد کی تمام شاخیں مردود و ملعون ہیں۔ اور صرف ان کے لئے امام عصر و الزمان، قائم آل محمد بن الحسن عسکری علیہم السلام کے ساتھ رابطہ کے تمام دروازے بند ہیں۔ سنئے اور سوچئے کہ کیا اس حدیث سے دروازہ بند ہونے کا کہیں شبہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں کوئی لفظ ایسا ہے۔ کہ امام زمانہ قیامت تک کسی سے تعلق نہ رکھے گا؟ کیا جناب شیخ مفید رضی اللہ عنہ کو 412 ہجری میں آیا ہوا خط امام کے روپوش ہو جانے کی دلیل ہے؟ یا مجتہدین اور مقلدین کی بغاوت کا ثبوت ہے۔ آپ چند احادیث دیکھ لیں۔ موزوں مقام پر ہم ان بزرگوں کو پیش کریں گے۔ جن سے امام نے نہ صرف خط و کتابت کی اور ہدایات سے نوازا بلکہ بالمشافہ ملاقاتیں کیں اور مجتہدین کے گروہ کو بھی ماننا پڑا مگر عوام کو نہیں بتایا۔ عوام کو یہ بتایا کہ ایک عرضی مجتہد سے خرید کر لکھو اور اس میں ان چاروں نام نہاد نائبوں کا وسیلہ واسطہ لکھو آٹے میں لپیٹو اور ۱۵ شعبان کو کسی کنویں میں یا دریا میں پھینک دو بس امام کو مل جائے گی۔ یعنی مجتہدین جسے امام مانتے ہیں وہ کوئی دریائی یا پانی میں رہنے والی مخلوق ہے اور یہ کہ مذکورہ نائبین بھی کسی طرح دریاؤں یا کنویں میں کہیں بند ہیں۔

(ج) حضرت حجت ہر جگہ آپ کے آس پاس رہتے ہیں۔ وہ گوشہ نشین نہیں ہیں

وہ آپ کو اور آپ کے اعمال و افکار کو دیکھتے ہیں۔ شیخ مفیدؒ کو یہی لکھا تھا کہ آپ متحد و ہم آہنگ ہو جائیں اپنے اعمال کو امام کے معیار پر پسندیدہ بنالیں آپ سے حجاب نہ رہے گا۔ ورنہ،

لاکھ گھنٹے گھسولا کھڑکھوسر بسجود امامت نہیں مقصود تو سب کچھ مردود

سنئے ارشاد ہے کہ :- ”حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے امام جعفر عن ابی بصیر، عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: لا بدّ صادق سے سنا کہ حضورؐ نے فرمایا تھا کہ اسلام کے آخری راہنما کے لئے کچھ عرصہ یا کسی قدر غیبت کا زمانہ لازم ہے۔ اور یہ بھی لازم ہے	عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: لَا بَدَّ لِمُصَاحِبٍ هَذَا لِأَمْرِ مِنْ غَيْبَةٍ وَلَا بَدَّ لَهُ فِي غَيْبَةٍ مِنْ غُزْلَةٍ وَنِعَمِ الْمَنَازِلِ طَيِّبَةٍ وَمَا بِثَلَاثِينَ مِنْ وَحْشَةٍ۔
---	---

کہ وہ حضرتؑ اپنی غیبت کے زمانہ میں گوشہ نشین اور الگ تھلگ نہ ہیں۔ اور ان کا مرکزی مقام کتنا پسندیدہ ہوگا اور تمیں (30) کے ساتھ کوئی وحشت بھی نہ ہوگی۔ (شرح کافی جلد دوم صفحہ 177 کتاب الحجۃ باب فی الغیبة)۔

قارئین نوٹ کریں کہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ مجلسی رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ :-

”کافی کے بعض نسخوں میں۔“ لَا لَهُ فِي غَيْبَتِهِ غُزْلَةٌ۔“ شرح از مجلسی (رہ) ”در بعض نسخ است (1) غیبت کی حالت میں وہ لوگوں سے الگ تھلگ نہیں رہیں گے (2)۔ بلکہ ان کے اندر رہیں گے۔ اور وہ اسے پہچانیں گے نہیں۔ اس میں پہلی بات زیادہ ظاہر و واضح ہے اور دوسری کتابوں کے مطابق ہے۔ اور طیبہ مدینہ کا نام ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آنحضرتؐ غالباً مدینہ میں یا مدینہ کے اطراف میں رہتے ہیں۔ یا تو ہمیشہ وہیں رہیں گے یا غیبت صغریٰ میں وہاں قیام فرمائیں گے۔ اور لوگوں کا یہ کہنا کہ طیبہ کسی خاص جگہ کا نام ہے مدینہ کے علاوہ اور یہ کہ آنحضرتؐ وہاں پر اپنے مخصوص یاروں کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ یہ علم غیب کے دعویٰ کرنے والی بکواس ہے۔ اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ تمیں میں وحشت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ آنحضرتؐ غیبت کے زمانہ میں اپنے تمیں محرم راز یاروں کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ یا یہ کہ دوسرے یار و پیس (29) ہوں گے۔ اور پیسویں خود ہوں گے۔ لہذا ان کی موجودگی میں آنحضرتؐ کو کوئی وحشت اور ہراس یعنی خوف نہ ہوگا۔ اور بعض علماء نے تمیں کا مطلب یہ لیا ہے کہ آنحضرتؐ کی عمر تیس سال کی ہے۔ مگر یہ بات حقیقت سے بہت دور ہے۔“

قارئین ہم نے اس ڈانواں ڈول بیان کو اس لئے لکھا ہے کہ نظام اجتہاد کے شیعہ مجتہدین نے کتاب کافی میں ہراس جگہ ایک آدھ حرف یا لفظ یا جملہ بڑھا یا گھٹا دیا ہے۔ جہاں نظام اجتہاد پر آنچ آتی تھی۔ لہذا جناب محمد باقر مجلسیؒ کو گواہی میں پیش کیا ہے۔ اس لئے کہ ہم وہ کافیاں آپ کو دکھانے سے قاصر ہیں۔ جن میں یہ حدیث اُسی طرح لکھی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور علامہ مجلسی کا یہ بیان بھی نہ لکھتے اگر آپ کو ظفری ترجمہ کا حوالہ نہ دیا ہوتا۔ رہ گئی علامہ مجلسی رضی اللہ عنہ کی باقی

شرح از مجلسی (رہ) ”در بعض نسخ است کہ ” لَا لَهُ فِي غَيْبَتِهِ غُزْلَةٌ “ یعنی ۱۔ در حال غیبت ہم از مردم برکنار نیست ۲۔ بلکہ در میان آنهاست و اورا نشانند و اول اظہر است و موافق با کتب دیگر است۔ و طیبہ اسم مدینہ است۔ و این دلیل است کہ آنحضرتؐ غالباً در مدینہ و اطراف آنست یا ہمیشہ یا در زمان غیبت صغریٰ۔ و اینکہ گفته اند طیبہ نام محل مخصوصی است جز مدینہ کہ آنحضرتؐ با یاران مخصوص خود در آنجا بسر میرد۔ رجم بغیب است۔ در۔ سی وحشتی نیست۔“ یعنی چون آنحضرتؐ در حال غیبت باسی تن از یاران محرم خود بسر میرد یا بایست و نہ کہ با خود اُسی هستند و وحشتی و ہراسی ندارد و بعضی سی رامیزان ثابت آنحضرتؐ دانستہ اندولی بسیار دور است۔“ (ایضاً کافی صفحہ ۷۷ حاشیہ)

باتیں؟ ان پر خود علامہ کو یقین نہیں ہے۔ طیبہ ہرگز مدینہ کا نام نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم بعض شہروں کے ساتھ لفظ شریف لگا دیتے ہیں۔ جیسے اجمیر شریف وغیرہ۔ طیبہ کے معنی شریف۔ پسندیدہ۔ عمدہ۔ نفیس وغیرہ ہوتے ہیں۔ پھر وہاں اگر تمیں آدمی بتانا ہوتے تو بِشَلَا تَیْسَن رَجُلٍ (تمیں مرد) کہنا لازم تھا۔ اور اگر ہم وہاں تمیں مرد یا بقول مجلسی تمیں محرم رازیاں ہوں گے تو یہ بھی ماننا فطری ہے کہ وہاں کم از کم تمیں ورنہ ایک سوئیں عورتیں بھی رہیں۔ ورنہ وحشت ہی نہیں بلکہ فطری مصیبت و آفت و کوفت و بے قراری بھی ہوگی یا پھر وہ سچ مچ کے مرد نہ ہوں گے بلکہ..... ہوں گے۔ کہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ سب بکواس ہے۔ یا اجتہادی قیاس ہے۔ پھر ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ وہ جو باقی تمیں ہیں ان کو وحشت نہ ہوگی۔ یہ وحشت امام علیہ السلام سے کیوں وابستہ کی جائے؟ اور کیوں اپنے امام کو تمیں کے چکر میں ڈالیں اور قیاس آرائیاں کریں؟۔ کیوں نہ ان مجتہدین کو یہ حدیث سنائیں کہ:-

(د) نظام غیبت کا سراہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے

”حضرت صالح بن سعید رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں جناب امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا کہ مخالفین ہر معاملے میں آپ کے نور کو بجھا دینے کا انتظام کرتے ہیں۔ اور ہر بات میں آپ کی شان اور مرتبہ گھٹانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی اسی سلسلے کا ایک ثبوت ہے کہ آپ کو اس بدترین گھر میں لا کر اتارا ہے۔ جسے اس علاقہ میں محتاج خانہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ سن کر امام نے فرمایا کہ سعید کے بیٹے ذرا ٹھہرو۔ اس کے بعد ہاتھ سے ایک اشارہ فرمایا اور مجھ سے کہا کہ ذرا اس گھر کو غور سے دیکھو۔ اب جو دیکھتا ہوں تو میں روح پرور چمنستان اور پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے باغات میں ہوں جہاں معطر و مہکتی ہوئی حوریں اور موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے غلمان کا جھوم ہے۔ خوشنوا پرندے اور ہرن اور جوش میں بھری ہوئی نہریں رواں ہیں۔ میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں نظروں نے ہار مان لی۔ اب فرمایا کہ ہم لوگ جہاں بھی ہوں یہ سامان ہمارے لئے حاضر رکھا جاتا ہے۔“

قارئین ذرا پلٹ کر علامہ مجلسی رضی اللہ عنہ اور دیگر علمائے مجتہدین کی علمی بے چارگی اور دیوالیہ پن پر نظر ڈالیں اور سوچیں کہ ان حضرات سے وحشت و ہراس کا کیا تعلق ہے؟ اور انہیں تمیں مردوں کی کیا احتیاج ہو سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ

الصعالیک۔ (جلد ۲ صفحہ ۵۵۳) (ظفری جلد اول صفحہ ۶۲۳)

حضرات نظام غیبت اور سربراہ نظام غیبت سے قطعاً ناواقف ہیں۔ یہی نہیں بلکہ انہیں بفضل اجتہاد نہ قرآن سے واقفیت ہے نہ احادیث ہی نے ان کی ذہنیت پر اثر ڈالا ہے۔ اگر کچھ پڑھ لیا تھا۔ تو دنیاوی عیش و مصروفیات نے بھلا دیا۔ اور وہ بھی گلے سے نیچے نہ اترے۔ اسی قرآن میں ہر اس ہستی کو جسے محمدؐ و آل محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان و اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اسے اللہ اس کی

اسی زندگی میں کہتا ہے کہ:- ”اے مطمئن **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اُرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّاتِي ۝** (سورہ الفجر 30-33/89)

لپٹا ہوا اپنے ربوبیت کرنے والے کے پاس آ جا اور میرے اپنے معیاری بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ یہ ہے جو ارِ معصومینؑ میں جگہ ملنے کی دعا کا مطلب۔ قارئین یہ سمجھ لیں کہ مجتہدین محمدؐ و آل محمدؐ صلوٰۃ اللہ علیہم کے مقام کو گھٹانے میں ہر وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو امانت و دیانت سے کوئی تعلق نہ رکھتا ہو۔ وہ ایک عنوان یا موضوع پر وہ تمام احادیث سامنے رکھ کر بات کریں جو اس سے متعلق ہوں تو حقیقت ابھر کر سامنے آ جائے۔ جیسا کہ صرف ایک حدیث لکھ دینے سے معلوم ہو گیا کہ کوئی امامؑ کسی حال میں جنتوں سے باہر نہیں ہوتا۔ لہذا وحشت کے اجتہادی معنی غلط ہو گئے۔ بات سیدھی سی ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے مان لو کہ ہم نہیں سمجھے اور بس۔ اگر اللہ و امامؑ سمجھنا چاہیں گے تو بتا دیں گے بہر حال وہاں کسی سے اور کسی کو وحشت و نفرت نہیں اور حضورؐ اپنے فرائض سے نہ معزول ہیں نہ نوع انسان سے الگ تھلگ ہو کر گوشہ نشین ہو گئے ہیں۔ آؤ یا تو ہم خود ہی اپنے اپنے اقوال و اعمال و عقائد کو پسندیدہ بنالیں۔ کہ حضورؐ ہمیں خود ہی آ کر ملیں۔ یا پھر ان خاص مولیوں کے کیریٹر کی اتباع کریں تاکہ ہم بھی ان میں شمار ہو جائیں۔ اور یہ پردہ درمیان سے ہٹ جائے۔ نظام غیبت میں حضورؐ نے وہ مکمل پوزیشن اختیار کر لی ہے۔ جو ان تمام قوتوں اور قدرتوں کے اجراء کے لئے ضروری تھی۔ جن کا انبیاء و ائمہؑ نفاذ چاہتے تھے اور ذرا دیر پہلے بیان ہو چکیں اُس پوزیشن میں وہ خود چاہیں تو انہیں دیکھا جاسکتا ہے۔ ملاقات ہو سکتی ہے۔ ورنہ وہ کسی کو کسی کی اپنی کوشش سے نظر نہیں آ سکتے ہیں۔

(ہ) ایسی پوزیشن کہ سب کچھ نظر کے سامنے اور خود نظر نہ آئے

تمام آئمہ اہل بیتؑ یہ اعلان کرتے رہے کہ یہ ساری کائنات ہماری نظر کے سامنے اس طرح حاضر ہے جیسے میری ہتھیلی میرے سامنے ہے۔ یہ وہ صورت تھی کہ امامؑ ہمارے سامنے تھا۔ اور کائنات اور ہم اس کے سامنے تھے۔ مگر نظام غیبت میں امامؑ ہمیں نظر نہیں آتا تاکہ ہم وہ نظر حاصل کریں جو ان کی زیارت کے لئے ضروری ہے۔ یعنی ہمیں ترقی کی راہ تلاش کرنا لازم ہو گیا۔ مگر باقی صورت حال تو وہی ہے۔ جو سابقہ آئمہؑ بیان فرماتے رہے۔ اور یہ صورت حال بھی ایسی نہیں جو نہ پہلے سنی ہونہ تجربہ میں آئی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ابلیس نے ادارہ نبوتؐ و امامت کو چیلنج کیا تھا۔ لہذا مقابلہ درحقیقت ابلیس اور ابلیسی اداروں سے ہے۔ ابلیس کو عدل خداوندی نے جو بے پناہ قوت و قدرت دی تھی۔ ان کے استعمال کے لئے لازم تھا کہ:- اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ

وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ (اعراف 7/27) اہلیس اور اس کا خاندان کسی کو نظر نہ آئے اور وہ تمام انسانوں کو دیکھ سکے۔ لہذا وہ انبیاء اور آئمہ اور تمام انسانوں کو دیکھ سکتے تھے۔ اور دیکھتے رہے۔ اور اس قوت و قدرت سے خوب خوب اور ہزار ہا سال فائدہ اٹھایا۔ وہ جس صورت میں چاہتے لوگوں کو نظر آتے اور اغوا کرتے رہے۔ اب اگر یہی قدرت ان کے مد مقابل ادارہ کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے تو کیا بے انصافی ہے؟ فرق یہ ہوگا کہ اہلیس صرف انسانوں کو دیکھ سکتا تھا۔ اور امام کی ممانعت تک اس میں یہ قدرت باقی رہے گی لیکن نظام غیبت میں وہ بھی امام کو از خود نہ دیکھ سکے گا۔ اور امام کے سامنے وہ، اس کا خاندان و قبیلہ اور پوری کائنات ہر لمحہ موجود رہیں گے۔ لہذا امام کے لئے سادہ سے الفاظ یہ ہیں کہ:-

<p>عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَّارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: يَفْقَدُ النَّاسُ إِمَامَهُمْ، يَشْهَدُ الْمَوْسِمَ، فَيَرَاهُمْ وَلَا يَرَوْنَهُ يَبْهِي فَرَمَايَا لَهُ لِقَائِهِمْ غَيْبَتَانِ، يَشْهَدُ فِي أَحَدِيهِمَا الْمَوْسِمَ يَرَى النَّاسَ وَلَا يَرَوْنَهُ (شرح کافی جلد ۲ صفحہ ۱۷۳، صفحہ ۱۷۵) (ظفری جلد اول صفحہ ۴۰۱ اور ۴۰۳)</p>	<p>”عُبَید بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا فرماتے تھے کہ لوگ اپنے امام کو نہ پاسکیں گے۔ امام ہر موسم میں مشہود و ظاہر و موجود رہیگا اور لوگوں کو دیکھتا رہے گا۔ مگر لوگ انہیں نہ دیکھ سکیں گے۔“ (پانچ حدیث کے بعد یہ فرمایا کہ۔ ”قائم آل محمد کے لئے دو غیبتیں ہیں۔ ان میں سے ایک غیبت میں ہر موسم میں مشہود و حاضر و موجود رہیں گے اور لوگوں کو دیکھیں گے لیکن لوگ انہیں نہ دیکھیں گے۔“ یہاں امام کی وہ پوزیشن واضح ہوگئی جس کا ذکر عنوان میں ہوتا رہا ہے۔ مگر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ مجتہدین کی پالیسی یہ نہیں چاہتی کہ حضرت حجت کا ایسا موجود ہونا معلوم ہو سکے جس میں وہ لوگوں سے مل سکیں اور کاروبار اجتہاد پٹ کر رہ جائے۔ لہذا ان دونوں حدیثوں میں کہیں بھی نہ تو لفظ ”جج“ موجود ہے۔ نہ وہاں کہیں جج کے ذکر کی گنجائش و احتمال یا شبہ ہے۔ مگر مجتہد نے لوگوں کو یہ بتایا کہ صرف جج کے موسم میں امام مکہ میں آیا کریں گے۔ چلا پھرا کریں گے۔ مگر لوگ پہچان نہ سکیں گے حالانکہ ایک حدیث میں لفظ ”الموسم“ ہے جس کے معنی تمام موسموں میں بھی ہیں۔ اور ایک خاص موسم بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں لیکن اس گنجائش کو دوسری حدیث میں لفظ جمع ”المواسم“ کہہ کر ختم کر دیا بتایئے امام ہر موسم میں ظاہر و مشہور رہیں گے۔ لیکن مجتہد انہیں جج کرانے کی فکر میں جج کا پابند کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں الفاظ کو نہیں تو معانی بدل دیتا ہے۔ لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ معصوم نظام نے نظام اجتہاد کی ہر راہ بند کر کے رکھ دی ہے۔</p>
---	--

(فَمَا تَنْكَرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَنْ يَفْعَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ وَبُحْجَةً كَمَا فَعَلَ بِيُوسُفَ أَنْ يَمُشِيَ فِي أَسْوَاقِهِمْ وَيَطَأُ بِسَطْهِمْ حَتَّى بَاذِنَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ لَهُ كَمَا اذْنُ لِيُوسُفَ۔ الخ) (شرح جلد ۲ صفحہ ۱۷۱ ظفری جلد اول صفحہ ۴۰۱، ۴۰۲)

مگر پبلک کو کون بتائے اور بتائے تو گھر گھر اپنا بیان کیسے پہنچائے؟ ”اگر اللہ اپنی حجت امام غائب کے ساتھ بھی وہی

صورت حال وابستہ کر دے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ گزری تو کیا اس امت محمدیہ کو انکار کا جائز حق ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ کی حجت بھی یوسفؑ کی طرح بازاروں میں گلیوں میں چلا پھرا کرے، لوگوں سے ملا جلا کرے اور خرید و فروخت کیا کرے۔ پھر اللہ اسے یوسفؑ کی طرح خود کو لوگوں پر ظاہر ہونے کی اجازت دے دے۔ جیسے حضرت یوسفؑ اپنے بھائیوں پر ظاہر ہو گئے تھے اور کہہ دیا تھا کہ ہاں ہاں میں وہی یوسفؑ ہوں جس کو تم نے فروخت کیا تھا۔ کنوئیں میں پھینکا تھا۔“

اب مجتہدین سے دریافت کریں کہ جناب حج کے موسم کی قید کہاں گئی؟ امام عصرؑ والزمان تو روزانہ گلی کوچوں اور بازاروں میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ لوگوں سے ملتے ہیں اور جہاں جہاں جن جن پر ظاہر ہو جانا مفید ہو خود اپنا تعارف کر دیتے ہیں۔ بتائیے ہم نے اپنے عنوانات میں کیا غلط بات کہہ دی ہے؟ پھر ابلیس کو یہ قدرت اور اجازت دی گئی تھی کہ:-

وہ لوگوں کے خون میں، جسم میں داخل ہو جائے اور ان کی اولاد میں اپنی خصوصیات پیدا کر دے۔ ان کے دہنے بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے حملہ کر سکے۔ انہیں سبز باغ دکھا سکے اور جیسا چاہے بنا سکے۔ ان کے مال و متاع اور دولت کو نظام اجتہاد پر صرف کر سکے۔ ان قدرتوں کے ملنے پر اُس نے اعلان کر دیا کہ میں تیرے صراطِ مستقیم پر اپنی چھاؤنی قائم کروں گا اور ان پر بیک وقت چاروں طرف سے حملہ کروں گا۔ اور تو ان کی کثرت کو میرا تیار کیا ہوا ناشکر پائے گا۔

ذرا سوچئے کہ دشمنِ انسانیت اور دشمنِ خدا و انبیاء کو یہ قدرت ہو تو اُس ہستی کے پاس کس قدر قدرت و اختیار ہونا چاہئے۔ جو خود خدا کا نمائندہ ہو؟ دستِ خداوندی ہو؟ اللہ کی آنکھیں رکھتا ہو؟ اللہ کی ذات جس میں اپنا کام کر رہی ہو (نفس اللہ) جس کو ہر حال میں ابلیس اور ابلیسی اداروں پر غالب رکھنے کا اعلان خود ہی کر دیا ہو؟ یہ ہیں وجوہات اس پوزیشن کی جو نظامِ غیبت میں غیبت کا امام رکھتا ہے۔ وہ ہر جگہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے۔ خود ابلیس اس سے ایک لمحہ کے لئے پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ ابلیس کے تمام ادارے اور ان اداروں کے ممبر سب نظر کے سامنے۔ ایسی پوزیشن ان مادی آنکھوں سے اسی وقت دیکھی جاسکتی ہے جب اللہ یا امام چاہے۔ اور وہ آنکھیں عطا کرے جن سے ایک ویران مکان چمنستان و جنت بدوش نظر آ جاتا ہے۔ لہذا قارئین ہر جگہ، ہر موڑ پر، ہر کمرہ میں ہر سڑک پر ہر دفتر میں اپنی ایمانی بصیرت کو حاضر رکھیں، چوکنا رہیں، مجتہد کی پیدا کردہ غفلت اور ابلیسی اطمینان دور رکھیں۔ آپ انشاء اللہ نوازے جاسکتے ہیں۔ اسپرٹ ہی نہیں۔ توجہ ہی نہیں۔ خیال تک بھی نہیں۔ امکان بھی ختم کر دیا۔ تو اگر نظر بھی آ جائیں تو تم اسی طرح پچھتاؤ گے جیسے اکثر لوگ پچھتاتے رہے ہیں۔

(و) زیارت امامؑ کی تیاری اور امید نہیں تو آپؑ خود بد بخت ہیں

آپؑ کو ایسے انتظار سے کئی دفعہ واسطہ پڑا ہے۔ جب آپؑ کو دنیا کی ہر راحت موجود ہوتے ہوئے بے قراری تھی۔ ایک جگہ بیٹھنا مشکل تھا۔ بار بار تمہاری نگاہیں دروازے اور گھڑی کی طرف اٹھتی تھیں۔ گھڑی بند معلوم ہونے لگتی تھی۔ سانس ٹھکانے نہ تھا۔ آہٹ کہیں ہو کسی کی ہوتی سنہل کر بیٹھتے تھے۔ دروازے کے سینکڑوں چکر لگائے تھے۔ بھوک و پیاس بند سب غائب ہو گئے تھے۔ کیا تم کبھی امامؑ کے انتظار میں اس طرح رہے ہو؟ کیا تم نے اور تمہارے راہنما مجتہد نے اپنا لقب ”مُنْتَظَر“ اور حضورؐ کا لقب ”مُنْتَظَر“ نہیں رکھا ہے؟ کیا تم شیعہ نہیں کہلاتے ہو؟ کیا تم دونوں ظہور کی، ظہور میں جلدی کی دعائیں نہیں مانگتے ہو؟ واللہ تم دونوں کاذب ہو۔ تم فریب ساز اور ڈھونگی ہو۔ تم نہ شیعہ ہو نہ تم امامؑ کے منتظر ہو۔ اور خطا امامؑ کی سمجھتے ہو؟ رونا غیبت کبریٰ کا روتے ہو؟ سنو اے فریب ساز گروہ سنو۔ غیبت کبریٰ تو اس لئے اختیار کی گئی کہ تمہیں آدمیوں سے بیک وقت ملنے میں کسی کو دقت ہو نہ ایک کروڑ انسانوں کو یہ سوچنا پڑے کہ اس لمبی لائن (LINE) میں میرا نمبر کب آئے گا؟۔ اور نہ اس آدمی سے نفرت ہو جس نے لمبا قصہ چھیڑ دیا اور آپؑ کو دیر ہونے کی وجہ سے اس سے نفرت اور دیر سے وحشت ہو۔ سنو وہاں لائن کی احتیاج نہیں رہی وہ مادی طریقہ تھا۔ وہ مادی پابندیاں غیبت کبریٰ میں اٹھادی گئیں۔ جہاں چاہو جتنی دیر چاہو ملاقات کر سکتے کا موقعہ نظام غیبت نے فراہم کیا۔ ایک ارب انسان بیک وقت ملاقات کر سکتے ہیں اور کوئی کسی کی ملاقات میں حارج نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بہت پہلے کر کے دکھادیا تھا۔ مگر مجتہد کے یہاں حضرت علیؑ کا چالیس جگہ دعوت میں بنفس نفیس رہنا اور ادھر عرش اعظم پر اور رسولؐ کی خدمت میں بھی موجود ہونا۔ شرک ہے۔ باطل ہے۔ اور یہ ہی سبب ہے کہ اور کوئی ہو یا نہ ہو مجتہد و مقلد فیوض خداوندی سے محروم ہیں۔ اس لئے کہ مجتہد اور مقلد اللہ کی قدرتوں اور اختیارات میں برابر کے شریک ہیں اور اللہ کی مجال نہیں کہ وہ ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر کسی نبیؑ یا امامؑ کو مذکورہ قدرت و اختیار دے سکے۔ یعنی یہ دونوں حقیقی معنی میں مشرک ہی نہیں بلکہ معاذ اللہ خود اللہ پر اختیار و قدرت بھی رکھتے ہیں۔

(ز) غافل مقلدین اور ملاقات امامؑ اور امامؑ کی قدرت کا مظاہرہ

ابو احمد بن راشد نے ایک مدائن کے باشندہ کی زبانی سنایا کہ وہ کہتا تھا کہ میں اور میرا ایک ساتھی حج کر رہے تھے۔ اور اس سلسلے میں ہم دونوں عرفات کے میدان میں آئے وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان تنہا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک ردا اور پیجامہ پہنے ہوئے ہے۔ پیروں میں زرد رنگ کے جوتے	عن ابی احمد بن راشد عن بعض اهل المدائن قال : كنت حَاجًّا مع رفيق لي ، فوافينا الى الموقف فَاذَا شَابٌّ قَاعِدٌ عَلَيْهِ اِزَارٌ وَرِدَاءٌ وَفِي رِجْلَيْهِ نَعْلٌ صَفْرَاءُ ، قومت الا زار والرداء بمائة وخمسين ديناراً وليس عليه اثر السفر ، فَدَنَا مِنَّا سَائِلٌ فَرَدَدْنَاهُ ،
---	--

ہیں۔ ہم دونوں نے نوجوان کے کپڑوں ہی کپڑوں کی قیمت کا اندازہ ایک سو پچاس اشرفیاں (3000 = 20 x 150 روپیہ اس زمانہ کا) لگایا۔ اس نوجوان کے چہرے پر سفر کی تھکاوٹ وغیرہ کا کوئی بھی اثر نہ تھا۔

فَدَنَّا مِنَ الشَّابِّ فَسَأَلَهُ فَحَمَلَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ وَنَاوَلَهُ، فَدَعَا لَهُ السَّائِلَ وَاجْتَهَدَ فِي الدَّعَاءِ وَاطَالَ، فَقَامَ الشَّابُّ وَغَابَ عَنَّا، فَدَلُّوْنَا مِنَ السَّائِلِ فَقُلْنَا لَهُ، وَيُحْك مَا عَطَاكَ؟ فَارْنَا حَصَاةَ ذَهَبٍ مُضَرَّسَةً، قَدَرْنَا هَا عِشْرِينَ مِثْقَالًا، فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: ”مَوْلَانَا عِنْدَنَا وَنَحْنُ لَا نَدْرِي“ ثُمَّ ذَهَبْنَا فِي طَلَبِهِ، فَدَرْنَا الْمَوْقِفَ كُلَّهُ، فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ، فَسَالْنَا كُلَّ مَنْ كَانَ حَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ- فَقَالُوا شَابٌّ عَلَوِيٌّ يَحْجُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَاشِيًا- (شرح جلد ۲ صفحہ ۱۶۰-۱۶۱ ظفری جلد اول صفحہ ۳۹۴)

اس دوران ہمارے پاس ایک فقیر آیا ہم نے (مجتہد کی طرح) اسے ٹر خادیا پھر وہ فقیر اس نوجوان کے پاس پہنچا اور سوال کیا۔ اس نے زمین سے کچھ اٹھا کر فقیر کو دے دیا۔ فقیر نے اسے دعائیں دیں اور اپنی دعا میں خوب اجتہاد کرتا ہوا معلوم ہوا یعنی جیسا کہ بہت بڑی دولت مل گئی ہو۔ ہم دعا پر کان دھرے ہوئے تھے کہ ناگاہ وہ نوجوان وہاں نہیں تھا۔ ہم نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا کہیں اس کا پتہ نہ تھا۔ ہم فقیر کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ تو بھی عجیب احمق ہے۔ وہ کیا چیز تھی جو تجھے ملی اور تو نے دعاؤں کی ریل چھوڑ دی؟ فقیر نے ہمیں ایک کنکر دکھایا۔ دیکھتے ہیں تو تقریباً نو تو لے سونے کی ڈلی تھی۔ میں نے یہ دیکھ کر دست تاسف ملتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا:-

”افسوس کہ ہمارے مولاً ہمارے نزدیک تھے اور ہمیں اب معلوم ہوا“۔ اس کے بعد ہم نے میدان حج اور ادھر ادھر مکہ و مدینہ میں تلاش کیا ہر کسی سے حلیہ بتا کر پتہ لگانا چاہا مگر بے سود۔ کچھ لوگوں نے کہا تو یہ کہا کہ ایک نوجوان ہر سال پایادہ حج کو آیا کرتا ہے۔ قارئین باقی قصہ تو چھوڑیں اس لئے کہ سرکارِ دین میں نہ معلوم کتنے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں۔ آپ تو یہ سوچیں کہ فقیر کے سوال پر کیا ہوا؟ سونے کی ڈلی اگر پہلے سے زمین پر پڑی ہوتی تو کوئی اور نہ سہی فقیر کو نظر آ جاتی۔ کم از کم اس وقت نظر آ جانا چاہئے تھی جب حضورؐ نے زمین کی طرف دیکھا اور اس کو اٹھانے کے لئے ہاتھ بڑھایا تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ وہاں کوئی چیز نہ تھی۔ یہ حضورؐ کی اپنی قدرت تھی کہ جو چاہا زمین نے آناً فاناً اگل دیا۔ ذرا سوچئے کہ جس قیمت کا لباس تھا اسی قیمت کا فقیر کو سونا دے دیا۔ اور یہ بھی لازم ہے کہ نہ ان کا کھانا دنیاوی ہو نہ لباس مادی ہو۔ یا پھر اس قدر قدرت ہو کہ مادی سامان ہوتے ہوئے کسی کو نظر نہ آتا ہو۔ اور صحت و عمر پر اثر انداز نہ ہوتا ہو۔ اور جس عمر میں اللہ نے چاہا تھا اس کو برقرار رکھتا ہو۔ بہر حال نقلی اور مجتہدانہ شیعوں اور مولائیوں کی بد نصیبی سامنے آ چکی ہے شاید ہماری تحریر مذہبی جذبات کو جگانے میں کامیاب ہو جائے؟ اور قلوب و اذہان سے اجتہادی شرک صاف ہو کر محبت مولاً جاگ اٹھے۔ اور وہ سچ اسم بامسمیٰ منتظر بن جائیں؟۔

(ح) ہر پسندیدہ شکل و صورت میں ملاقات کرنے کی قدرت رکھتے ہیں

ہم اپنی اصولی گفتگو میں یہ بتا چکے ہیں کہ ہر وہ قوت و قدرت و اختیار جو ملائکہ اور جنات اور ابلیس کو جزوی حیثیت سے اللہ نے دیا ہے۔ وہ تمام اور مکمل صورت میں محمدؐ و آل محمدؐ اور حضرت حجۃ علیہم السلام کے پاس ہونا لازم ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک بہت طویل حدیث کے ایک دو جملے ملاحظہ ہوں۔

”لیکن امامؑ کی عملی تقرری اللہ کے سپرد ہے۔ وہ جہاں چاہے امامت کو قائم کرے۔ چنانچہ علیؑ رضا کی امامت کی

ولكن ذلك الى الله عز وجل يجعله حيث يشاء ولقد جاءني بخبره رسول الله ثم ارانيه واراني من يكون معه وكذلك لا يوصي الى احدنا حتى ياتي بخبره رسول الله و جدى على صلوات الله عليهما

تقرری کی خبر خود رسول اللہ لے کر میرے پاس آئے اور علیؑ رضا کو مجھے دکھایا اور یہ بھی دکھایا کہ علیؑ رضا کے ساتھ کون کون رہے گا۔ چنانچہ ہم آئمہ میں سے کسی کی بھی تقرری اور وصیت جاری نہیں ہوتی جب تک رسول اللہ اور میرے دادا علیؑ علیہما السلام حکم لے کر نہ آئیں۔“ (شرح جلد 2 صفحہ 127) (ظفری جلد اول صفحہ 367-366)

قارئین ان جملوں کی عربی عبارت میں نہ لفظ ”رویا“ ہے نہ لفظ ”نوم یا منام“ ہے۔ یعنی نہ یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ اور علیؑ خواب میں آتے ہیں۔ نہ نیند کی حالت بیان ہوئی ہے۔ مگر مجتہد نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد کوئی شخص حتیٰ کہ محمدؐ اور علیؑ بھی زندوں کی طرح کہیں آئیں جائیں۔ لہذا ظفر صاحب نے تو ترجمہ میں بلا تکلف۔ ”اور خواب میں رسول اللہ نے مجھے خبر دی“ لکھ دیا۔ لیکن علامہ مجلسیؒ نے ذرا تفصیل سے اپنے اور علماء کے تصورات لکھے ہیں۔ وہ پڑھ کر ہمارے مندرجہ بالا عنوان اور ترجمہ کی تصدیق کر لیں اور اگر پسند آجائے تو اپنا عقیدہ بھی درست کر لیں۔ کہا گیا کہ:-

”اور یقیناً میرے پاس رسول اللہ اس کی اطلاع لے کر آئے۔“ یہاں رسول اللہ کا آنا آمدن و خواستن رسول خدا۔ یادِ عالم خواب بودہ؟ یا در اور چاہنا خواب میں واقع ہوا یا بیداری بیداری باپیکر مثالی یا باپیکر اصلی؟ بنا بر گفتہ بعضی کی حالت میں رسول کا آنا دیکھا؟ یا یہ کہ رسولؐ و گفتہ اند کہ ارواح کاملہ می تونند برای ہر کہ خواہند اللہ اپنے اصلی جسم کے ساتھ تشریف لائے یا ہم مثل جسم کے ساتھ آئے؟ بعض کے کہنے کے مطابق اصلی جسم سے تشریف لائے۔ اور یہ بھی

”شرح از مجلسی (رہ)“ ”وَلَقَدْ جَاءَنِي بِخَبْرِهِ رَسُولُ اللَّهِ“

آمدن و خواستن رسول خدا۔ یادِ عالم خواب بودہ؟ یا در اور چاہنا خواب میں واقع ہوا یا بیداری بیداری باپیکر مثالی یا باپیکر اصلی؟ بنا بر گفتہ بعضی کی حالت میں رسول کا آنا دیکھا؟ یا یہ کہ رسولؐ و گفتہ اند کہ ارواح کاملہ می تونند برای ہر کہ خواہند اللہ اپنے اصلی جسم کے ساتھ تشریف لائے یا ہم مثل جسم کے ساتھ آئے؟ بعض کے کہنے کے مطابق اصلی جسم سے تشریف لائے۔ اور یہ بھی

چنانچہ پیغمبرؐ برای ابوبکر مجسم شد و قتی ابوبکر حق علیؑ رامنکر شد۔ من گویم در عیون تصریح شدہ است کہ

کہا گیا ہے کہ جو روحیں مکمل اور کامل ہوتی ہیں وہ جس جسم میں چاہیں خود کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ اور اس دنیا میں اپنے آپ کو اس اختیار کردہ جسم میں دکھائیں۔ چنانچہ پیغمبرؐ نے خود کو ابو بکر پر در خواب بودہ - زیر عبارت چنین است کہ من رسول خدا را در خواب دیدم - و امیر المومنین بہمراء او بودہ - و مقصود از آرائہ کسانیکہ باویند یا خلفای جائز معاصر او ہستند یا شیعیان و دوستان او یا ہمہ آناں بطور عموم (شرح جلد ۲ صفحہ ۱۲۷-۱۲۸)

ظاہر کیا جب کہ انہوں نے علیؑ کے حق خلافت کا انکار کر دیا تھا۔ میں کہتا ہوں (یہ مجلسی کا قول ہے) کہ کتاب عیون میں اس کی تصریح ہے کہ یہ سارا واقعہ خواب کا ہے۔ اس لئے کہ وہاں یہ عبارت ہے کہ ”میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا اور امیر المومنینؑ ہمراہ تھے“ اور لفظ آرائہ سے مقصود یا تو ان کے زمانہ کے عباسی خلفائے یا ان کے پسندیدہ شیعہ اور دوست ہیں۔ یادوں پارٹیاں مراد ہیں۔“

قارئین آخری جملے بتاتے ہیں کہ جن حضرات کو اس دنیا میں یہ تحقیق نہ ہو سکا کہ لفظ آرائہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ یعنی جنہیں تاریخ وحدیث سے ان مادی ہستیوں کا علم نہ ہو سکا ان کی رائے کا کیا وزن ہو سکتا ہے۔ اس صورت حال کے متعلق جو مادیت سے بلند وارفع ہو؟ بہر حال ہمارے یہاں ایسے شیعہ علماء گزرے ہیں اور اس بیان میں ان کا قول موجود ہے۔ جو رسول اللہ اور علیؑ کو اپنے حقیقی جسم کے ساتھ ہر جگہ جانے اور دکھائی دینے کے قائل ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ مجتہدین یہ بھی نہیں مانتے کہ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد رسول اللہ خاک بسر لوگوں کو نظر آئے تھے۔ بہر حال ادھر حدیث کے الفاظ میں لفظ خواب نہیں بلکہ سچ مچ تشریف لانا موجود ہے۔ ادھر قرآن کریم تمام شہداء کی حیات اور رزق دیئے جانے کا اعلان کرتا ہے۔ روح رزق نہیں کھاتی نہ اس کے لئے زندہ اور مردہ کی لفظیں صادق آتی ہیں۔ بہر حال زیدی کہتا ہے کہ کتاب عیون میں کسی شیطان نے ”خواب“ کی لفظ کا اضافہ کیا اور مجلسی صاحب نے مومن ہونے کی بنا پر دھوکہ کھایا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ خود تمہارے اصول جمع وتالیف کی رو سے یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ آنحضرتؐ ایک مرتبہ خواب میں اور ایک مرتبہ بیداری میں تشریف لائے تھے؟ تاکہ حدیث کا تعارض اور تضاد رفع ہو جائے؟ قارئین یاد کریں کہ ہم نے مجتہدین کی تحریف وتدلیس وتلبیس ودینی ریکارڈ میں ہمہ قسمی چار سو بیس ثابت کردی ہے اور یہ اصول عدل قائم کر دیا ہے کہ ہم تاریخ وحدیث وتفسیر کی ہر اس بات کو تسلیم نہ کریں گے جو نظام اجتہاد کے حق میں جانبدار ہو۔ اس لئے کہ تمام دینی ریکارڈ ان کے قابو میں رہا ہے۔ ورنہ سنی مجتہدین ہمیں وہ احادیث دکھائیں جو امام اسماعیل بخاری کو نہ لکھنے دیں جنکی تعداد چھ لاکھ چورانوے ہزار ہے۔ اور شیعہ مجتہدین ہمیں چار سو حدیث کی کتابیں دکھائیں اور ستر ہزار وہ احادیث دکھائیں جو حضرت جابر کو روایت کرنے سے روکا گیا۔ ان میں ہم وہ سب کچھ دکھائیں گے۔ جو علامہ مجلسیؒ کو اس لئے پٹے ریکارڈ میں نظر نہیں آتا۔ یہ لوگ کبھی بھولے سے بھی اس غارتگری کا تذکرہ نہیں

کرتے جوان کے بزرگوں نے شیعہ سنی ریکارڈ پر دھاوا بول کر کی تھی۔ مگر ہم ان قزاقوں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کو ایک لمحہ کے لئے نہیں بھلاتے۔ یہ کیا ظلم ہے؟ یہ کتنی بڑی ڈھٹائی ہے کہ ہمارا گھر لوٹ کر ہم سے کہا جائے کہ تمہارے پاس کرسی کہاں تھی؟ بستر کہاں تھا؟ یہ وہ ملائین ہیں جنہیں شرم و شرافت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا قارئین نوٹ کریں کہ کائنات کی ہر چیز تک پہنچنے والا رسول رحمة للعالمین ہر انسان کے، از آدم تا آخر، ہر عمل پر شاہد و شہید حضرات اپنے اصلی جسم کے ساتھ ہر جگہ، ہر حال میں، ہر صورت میں موجود رہتے ہیں۔

(ط) جھوٹوں کو گھر تک پہنچا کر چھوڑنا چاہئے

قارئین کے مزید اطمینان کے لئے صرف ایک اور حدیث لکھی جاتی ہے اور خود علامہ مجلسیؒ سے ان کی اپنی بقلم خود تردید کرائی جاتی ہے۔ سنئے کہ:۔ مسجد نبویؐ کی مرمت کے لئے لوگوں کو اس بات کی ضرورت پڑی کہ وہ مسجد کی چھت پر چڑھیں اس کا ذکر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا تو آپ نے ان الفاظ میں منع فرمایا کہ:۔

”میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم میں سے کوئی ایک آنحضرتؐ سے بلند ہو جائے اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو میں یہ ضمانت نہیں دوں گا کہ وہ وہاں سے کوئی ایسی چیز دیکھ لے کہ اپنی بصارت ہی کھو بیٹھے۔ یا وہ آنحضرتؐ کو نماز پڑھتے ہوئے کھڑا دیکھے یا اپنی بعض زوجہ کے ساتھ دیکھے۔“

قارئین سوچیں کہ قول معصومؐ کی رو سے آنحضرتؐ ظاہری انتقال کے بعد بھی نماز پڑھتے ہیں۔ جو اسی جسم کے ساتھ واجب ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے۔ اور جس کے ساتھ قیامت میں حساب اور جنت و جہنم میں رہنا ہوگا۔ پھر ازواج کے ساتھ کسی اور جسم کے ساتھ رہنے کے معنی کیا ہوئے اور جب کہ یہ حضرات جنتوں پر تصرف رکھتے ہوں؟ لہذا ثابت ہے کہ آنحضرتؐ اپنے اصلی جسم کے ساتھ موجود رہتے اور دکھائی دیتے ہیں۔ اب آپ نظام اجتہاد کے پروردہ خیالات و قیاسات ملاحظہ فرمائیں پہلے ظفر صاحب کو سنیں۔

ظفر صاحب کی توضیح

”مرآة العقول میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ کیوں کہ اس کے راوی جعفر بن ثنیٰ اصحاب امام رضا علیہ السلام سے ہیں۔ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ نہیں دیکھا۔ دوسرے علماء امامیہ کا اس پر اتفاق ہے۔ کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام مرنے کے بعد زندہ تو ضرور ہیں۔ لیکن ایسی زندگی وہ نہیں ہوتی۔ جیسی مرنے سے پہلے کی ہوتی ہے۔“

ہاں یہ صحیح ہے کہ بغیر کسی خاص ضرورت کے قبر سے اونچا ہونا اور بلندی سے اسے دیکھنا جائز نہیں۔“ (ظفری جلد اول صفحہ 559)

جن لوگوں کو منظور ہو ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ وہ علماء امامیہ کا اس مسئلہ پر اتفاق ثابت کر دیں۔ اسی پر نہیں بلکہ جس مسئلہ پر وہ پسند کریں اس پر تمام علماء امامیہ کا متفق ہونا دکھادیں یا کم از کم بلا ثبوت آج کوئی تحریری بیان ہی دیدے کہ تمام علماء امامیہ فلاں مسئلہ پر متفق ہیں۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم بلا ثبوت طلب کئے وہ تمام تحریر واپس لے کر معافی مانگ لیں گے جو ہم نے آج تک مجتہدین کے خلاف لکھی ہیں۔ مگر ظفر صاحب سمیت سب کو یہ بتادیں کہ علمائے امامیہ میں تمام شیخی و بابائی و آغا خانی وغیرہ کم از کم تیس قسم کے علماء شامل ہیں۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا۔ کہ لفظ علماء امامیہ کہنے والا نہ صرف تاریخ سے جا مل ہے۔ بلکہ جھوٹا و فریب ساز بھی ہے۔ اب آپ علامہ آیت اللہ الحاج الشیخ محمد باقر الکمرئی کی شرح سے علامہ محمد باقر مجلسی کا بیان سنئے اور ہمیں بتائیے کہ دونوں میں سے آپ کسے کا ذب و غادر و خائن قرار دینا پسند کریں گے؟

”مجلسی نے لکھا کہ۔ ”مدینہ کے رہنے والوں میں یہ حقیقت جانی پہچانی ہے کہ آنحضرتؐ کی قبر پر نظر ڈالنا اندھا کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز ضریح کے اندر گر جاتی ہے۔ تو وہاں کے لوگ کسی ننھے بچے کی آنکھوں پر رومال باندھ کر اندر اتارتے ہیں اور یوں وہ بچہ وہ چیز نکالتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا۔ اس کے معنی صرف مکروہ ہونے کے ہوئے۔ مگر قبر سے بلند ہونے اور اونچائی سے نظر ڈالنے سے منع کرنے میں جو علت یا سبب بیان کیا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ یہ بلند ہونا اور نظر ڈالنا حرام ہونے کی دلیل ہے۔ مگر میں نے اپنے فقہاء میں سے اس مسئلہ میں کوئی بھی صاف حکم نہیں دیکھا ہے۔ (یعنی علامہ کے مذہب کے فقہانے اس کو نہ جائز نہ منع کیا ہے لوگ آزاد ہیں جو چاہیں کریں۔ اور مجتہدین سے یہی امید بھی ہونا چاہئے کہ وہ نہ ایمان رکھیں نہ لوگوں کو روکیں اور اس قسم کی حدیثوں اور قصوں کو ضعیف سمجھ کر پی جائیں) اور امامؑ نے یہ جو فرمایا کہ رَأَاهُ يُصَلِّيْ اِنْ كُنْ مَازٍ پڑھتا ہوا دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ آنحضرتؐ ایک مثالی جسم کے ساتھ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوں۔ بہت سی حدیثوں میں

”شرح از مجلسی (رہ) ”در نزد اہل مدینہ معروف است کہ چشم انداختن بقبر آنحضرتؐ مایہ کو ریست۔ و اگر چیزی در ضریح افتد دستمالی بچشم کود کی بیندند و او را وارد کنند تا آن را در آورد۔ اینکہ فرمودہ: ”دوست ندارم“۔ معنی کراہت دارد ولی علتی کہ بیان کردہ دلیل بر حرمت است۔ و از فقہائی مادرین بارہ حکم صریحی ندیدم۔ رَأَاهُ يُصَلِّيْ مقصود این است کہ با کالبد مثالی ایستادہ و نماز میخواند۔ در اخبار بسیار است کہ پیغمبرؐ و آئمہؑ بلکہ پیغمبر ان دیگر بعد از مُردن احوالی غریبی دارند کہ برخلاف دیگر انست۔ گوشت آنها بر زمین حرامست۔ و تن آنها با سمانہا بالا میرود“۔ (شرح جلد دوم صفحہ ۴۶۵)

یہ بیان ہوا ہے کہ پیغمبر محمدؐ اور آئمہؑ بلکہ باقی سب پیغمبروں کی مرنے کے بعد بہت عجیب و غریب حالت ہوتی ہے۔ جو عام لوگوں کی حالت ہوا کرتی ہے اس کے خلاف ہوتی ہے۔ ان کا گوشت زمین پر حرام ہے۔ اور ان کے بدن اوپر آسمان پر چلے جاتے ہیں۔‘
 قارئین کہئے آپ کا مزاج کیسا ہے؟ چکر تو نہیں آ رہا ہے؟ دوستو علماء کا حال ہماری کتاب اسلام و علمائے اسلام میں پڑھنا چاہئے۔ بہر حال اس کو چھوڑ دو کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ اور کون جھوٹا ہے۔ یہ سنو کہ نظام اجتہاد نے ان لوگوں کو تماشا بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ یہ شرح ظفر صاحب کو دکھاؤ تو وہ مراۃ العقول میں اپنا صحیح معائنہ کر سکیں گے۔ مراۃ کے معنی ہیں آئینہ اور ہم ان سب کو دراصل آئینہ میں ان کی صورتیں دکھا رہے ہیں۔ اور بتا رہے ہیں کہ جب پیغمبروں کا گوشت کھانا اور گلانا سڑانا زمین پر اور ہر جگہ پر حرام ہے۔ اور جب ان کا جسم آسمانوں پر چلا جاتا ہے۔ اور جب ان کا سونا جاگنا برابر ہے۔ اور جب وہ باقی انسانوں کے خلاف حالات رکھتے ہیں۔ تو تمہیں کس خبیث نے یہ کہہ دیا کہ وہ اپنے اصلی جسم کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کوئی ایسی حدیث ہے؟ یا یہ اجتہادی اور ابلیسی قیاسات ہیں۔ ان لوگوں نے پھونکیں مار کر نور خداوندی کو بجھانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اور اللہ نے اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑنا طے کیا ہے۔ خواہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو (توبہ 9/32)۔

(ی) آئنائے جہاں چاہیں جہاں چاہیں لے جانے کی قدرت

آنحضرتؐ کی معراج اس کا ثبوت ہے۔ کہ محمدؐ کے لئے کائنات کا کوئی ایسا مقام نہیں جہاں سے آپ نہ جاسکتے ہوں۔ لیکن اب یہ دکھانا ہے کہ امام زمانہؑ ناظم نظام غیبت بھی اپنے ابا و اجداد کی وراثت کے وارث تھے۔ اور انہوں نے عملاً جو پوزیشن اختیار کی تھی اس کی رو سے آپ کائنات کے چپے چپے اور ظاہر و پوشیدہ چیزوں اور ذہنی و قلبی حالات و واردات پر مطلع تھے۔ اور یہ حقیقت آپ نے بائیس احادیث میں مسلسل ملاحظہ کی ہے۔ اب ایک مثال دیکھ لیں۔ جس سے یہ معلوم ہوگا کہ محمدؐ و آل محمدؑ کا ہر فرد محمدؐ ہے اور ان سب کو اللہ نے اس کائنات پر ہر وہ قدرت و اختیار عطا کیا ہے۔ جو ممکن الوجود کے فہم و گنجائش میں سامان ممکن تھا۔ چنانچہ ہم قارئین کرام کو حضرت حجت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پردادا جناب امام محمد تقی علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں۔ جس سے ہمارے قائم کردہ عنوان کا ثبوت ملے گا اور ساتھ ہی وہ ہتھکنڈے بھی معلوم ہوں گے جن سے محمدؐ و آل محمدؑ کے مشن کی راہیں روکی جاتی تھیں اور ان کے ماننے والوں کو بدنام و قید کیا جاتا تھا۔ یہ حدیث جناب ظفر صاحب کے ترجمہ کی خامیاں دور کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں تاکہ ترجمہ حدیث کے عربی الفاظ کے مطابق ہو جائے اور تاریخی و جغرافیائی لاعلمی بھی رفع ہو جائے۔

”محمد بن حسان نے یہ روایت علی بن خالد (جو زیدی مذہب رکھتا تھا) سے روایت کی ہے۔ کہ علی بن خالد نے کہا کہ میں شہر عسکر (یعنی شہر سامرہ) میں تھا۔ مجھے یہ خبر ملی کہ ملک شام سے ایک شخص کو بڑے اہتمام و انتظام کے ساتھ گرفتار کر کے عسکر کی جیل میں لایا گیا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسے نبوت کا دعویٰ کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔

علی بن خالد (زیدی المذہب) نے بتایا کہ میں نے جیل کے عملے اور افسران سے رابطہ قائم کیا اور جس طرح ہوسکا اس قیدی تک پہنچا۔ میرے مشاہدہ میں وہ آدمی ایک دانش مند و تندرست و شریف معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ مجھے اپنی گرفتاری کی وجہ سناؤ۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں ملک شام کا باشندہ ہوں۔ اور عموماً اس مقام پر عبادت کیا کرتا تھا۔ جسے راس الحسین (جہاں امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کا دفن کرنا مشہور ہے) کہا جاتا ہے۔ ایک روز میں عبادت میں مشغول تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا اٹھ اور میرے ساتھ چل۔ شاید دو چار قدم چلے ہوں گے کہ ہم کوفہ شہر کی مسجد میں داخل ہو گئے اور اس شخص نے دریافت کیا کہ پہچانتے ہو کہ ہم کہاں ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ جی ہاں ہم کوفہ میں مسجد کوفہ میں ہیں۔ اس آدمی نے وہاں نماز پڑھی میں بھی نماز بجالایا۔ میں ہر عمل میں اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ کہ ناگاہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ اس نے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھا میں نے اس کی اتباع کی پھر مسجد نبوی میں نماز پڑھی میں نے بھی نماز ادا کی۔ پھر رسول اللہ پر درود و سلام پڑھا میں نے بھی پڑھا۔ میں ساتھ ساتھ عمل پیرا تھا کہ اچانک ہم مکہ پہنچ گئے۔ وہاں اس نے کعبہ میں ضروری اعمال کئے میں نے بھی مناسک ادا کئے۔ اور میں ساتھ ساتھ رہا اسی دوران دیکھتا کیا ہوں کہ ہم اسی مقام پر آ پہنچے جہاں سے وہ شخص مجھے لے گیا تھا۔ اسی حیرانی میں تھا کہ وہ شخص چلتا بنا۔ ایک سال اس واقعہ کو گذر رہا تھا۔ کہ ایک دن وہ شخص پھر آ گیا اور مجھے لے کر پچھلے سال کی طرح سفر کرایا اور واپس راس الحسین پر چھوڑ کر چلنا چاہتا تھا کہ میں نے اسے قسم دی کہ تجھے اسی کی قسم جس نے تجھے یہ قدرت و اختیار دیا ہے۔ یہ تو بتا دو کہ آپ کون ہیں؟ یہ سن کر فرمایا کہ میں محمد تقی بن علی رضا بن موسیٰ کاظم ہوں۔ چنانچہ وہ حضرت رخصت ہو گئے۔ میں نے یہ واقعہ اپنے حلقہ میں بیان کیا اور رفتہ رفتہ یہ خبر پھیل گئی اور خلیفہ معتمد کے وزیر محمد بن عبد الملک زیات (یہ ایک تیل فروش کا بیٹا تھا۔ اس لئے یہ بھی زیات کہلاتا تھا) تک جا پہنچی۔ اس نے گرفتاری کے لئے لوگوں کو بھیجا مجھے پابہ زنجیر و طوق و ہتھکڑی کر کے یہاں بھجوا دیا ہے۔ یہ سن کر میں نے (راوی علی بن خالد نے) قیدی سے کہا کہ تم یہ پورا واقعہ محمد بن عبد الملک وزیر کو لکھو اور بتاؤ تم ہرگز نبوت کے دعویدار نہیں ہو اور یہ الزام ایک تہمت ہے۔ قیدی نے میرے مشورہ پر عمل کیا مگر محمد بن عبد الملک نے اسی درخواست پر لکھ دیا کہ جو شخص تمہیں آنا و فنا شام سے کوفہ پھر کوفہ سے مدینہ اور وہاں سے مکہ اور مکہ سے شام لاتا اور لے جاتا رہا۔ اُس سے کہو کہ وہ تمہیں جیل خانے سے بھی لے جائے۔ مجھے یہ اطلاع ملی تو حد بھر صدمہ ہوا۔ بہر حال مجبوراً میں نے اُس سے صبر اور تحمل کرنے کو کہا وہ اس کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا۔ میں اس کی مدد کے لئے کچھ لے کر ایک دن جیل کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں؟ کہ دوڑ بھاگ مچی ہوئی ہے۔ فوجیوں، چوکیداروں اور سپاہیوں میں ہلچل مچی ہے۔ مخلوق جمع ہے۔ میں نے حالات دریافت کئے تو معلوم ہوا کہ دعویٰ نبوت کرنے والا قیدی جو شام سے لایا گیا تھا۔ رات کو جیل سے غائب ہو گیا ہے۔ اس کی تلاش و تفتیش ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا؟ زمین میں اتر گیا یا کوئی پرندہ اسے اڑا لے گیا؟“ حدیث ختم ہوئی (ظفری

جلداول صفحہ 615-616) اس حدیث کی ذیل میں علامہ مجلسیؒ نے لکھا ہے کہ :-

”یہ علی بن خالد زیدی مذہب رکھتا تھا۔“ - ”ایس علی بن خالد زیدی بُودہ و چون این معجزہ را از امام محمد تقی دیدہ است بمذہب امامیہ گرائیدہ“۔ (کافی جلد ۲ صفحہ ۵۴۲-۵۴۳)

کو دیکھا اس نے مذہب امامیہ اختیار کر لیا۔“ ہم لکھ چکے ہیں کہ وہ تمام علماء جن کی ذہنی تربیت مجتہدانہ ماحول میں ہوئی یا وہ کسی طرح نظام اجتہاد کے ہتھے چڑھ گئے وہ سب مجتہدین کی جاری کردہ اصطلاحی زبان بولنے اور حقائق کو مشکوک کرنے میں مددگار رہے ہیں۔ علامہ محمد باقر مجلسی رضی اللہ عنہ کے والد جناب محمد تقی مجلسی رضی اللہ عنہ اجتہاد اور مجتہدین کے کھلے دشمن تھے۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ علامہ محمد باقر مجلسی مجتہدانہ ذہنیت نہ رکھتے تھے۔ مگر وہ جناب ایران کی شیعہ حکومت میں گویا وزارت امور مذہبی کے سربراہ تھے۔ اور اس لئے چاروں طرف سے شیعہ سنی مجتہدین اور قاضیوں، مفتیوں اور وزراء و امراء اور رؤسا اور سرمایہ داروں کے نزعہ میں گھرے رہتے تھے۔ اور مجبور تھے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور نظام حکومت و اجتہاد کا تحفظ کریں یہ سبب ہے کہ ان کی اپنی تصنیفات میں بھی اور ان تصنیفات میں بھی جو ان کے نام سے لکھی گئیں ہمہ قسمی سامان بھرا پڑا ہے۔ ان میں ایسے بیانات و روایات بھی ہیں۔ جن سے علامہ ڈھکوا بند کمپنی سند لیتی ہے۔ اور جن پر سنی مجتہدین ناز کرتے ہیں۔ اور قدم قدم پر شیعوں کو لکارتے ہیں۔ اور اپنا مذہب علامہ مجلسیؒ کے سہارے ثابت کرتے ہیں۔ بہر حال وہ دل سے مذہب حقہ اثنا عشریہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اور اجتہاد و مجتہدین کے مخالف تھے۔ مگر مجبور تھے۔ یہی اس ماحول کی مجبوری تھی کہ انہوں نے بلا تکلف لفظ مذہب امامیہ لکھ دیا۔ اور یہ خیال نہ کیا کہ اس ڈھیلی مجتہدانہ اصطلاح میں شش (6) امامی یعنی آغا خانی، ہشت (8) امامی یعنی بوہرے اور بارہ اماموں کو ماننے والے اور بہت سے شیخ و شیخی و لقمانی سب شامل ہیں۔ پھر انہوں نے علی بن خالد کو ”زیدی بودہ“ لکھ مارا یعنی وہ زیدی تھا۔ حالانکہ محمد باقر کو معلوم ہے کہ حضرت زیدی کی اولاد بھی زیدی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اجتہادی ماحول کے لئے پٹے ہوئے تمام علماء بڑی ڈھیلی، بے معنی اور خطرناک زبان استعمال کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اس لئے ان کے تراجم و تفاسیر مشکوک ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک بات اتنی خطرناک نہیں ہے۔ لیکن جس لفظ سے مذہب حقہ اثنا عشریہ کی بنیاد پر ضرب لگتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ علامہ محمد باقر مجلسی نے ان چند جملوں میں اس واقعہ کو جو امام محمد تقی علیہ السلام سے ظہور میں آیا ایک معجزہ قرار دیا۔ جس کا مطلب مجتہدانہ زبان میں یہ ہے کہ وہ سب کچھ جو امام محمد تقیؒ نے کیا۔ وہ سب کچھ اللہ نے کیا تھا۔ اس میں امام گوذرہ برابر اختیار و قدرت نہ تھی۔ اور نہ ایسا اختیار و قدرت اللہ نے کسی کو دی ہے نہ دے سکتا ہے۔ اور جو کوئی آئمہ میں ایسی قدرت کا وجود مانے وہ مشرک ہے۔ یعنی میں اور میرے سلسلے کے سارے علماء اور خود محمد باقر مجلسی کے والد بھی مشرک ٹھہرے۔ ہم مشرک ہیں یا نہیں؟ یہ تو حدیث کے الفاظ پر منحصر ہے۔ وہاں وہ شخص جب دوبارہ کوفہ و مدینہ و مکہ سے شام واپس لایا گیا تو یوں

(سالتک بالحق الذی اقدرک علی مارأیت الاخبر تنی من انت؟) سوال کرتا ہے۔ کہ ”میں تجھ سے اُسی کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اس کی قدرت دی ہے۔ جو میں نے (اپنی آنکھوں سے) دیکھا ہے۔ کیا تم مجھے یہ نہ بتاؤ گے کہ تم ہو کون؟“۔

قارئین کسی بھی شیعہ سنی عربی مدرسہ میں جا کر کسی بھی چوتھی جماعت کے طالب علم سے اس جملے کے یا الذی اقدرک کے معنی یا ترجمہ دریافت کریں۔ اور دور کیوں جائیں؟ خود ظفر صاحب کا ترجمہ کیوں نہ دیکھ لیں لکھا ہے۔

”جس نے آپ کو یہ قدرت دی ہے۔“

پھر محمد باقر کمرنی کا ترجمہ یوں ہے:۔ ”حق کسیکہ تو را برا آنچہ دیدم تو انا کردہ است۔“

ساری دنیا کے عربی دان یہی معنی کریں گے کہ اللہ نے آئمہ علیہم السلام کو مذکورہ بالا قدرت عطا کر دی تھی۔ مگر یہ دشمن خدا و رسول اور انسانی ترقی سے دشمنی رکھنے والا گروہ بھی کہتا رہے گا کہ جب ضرورت پڑتی تھی۔ تو وہ حضرات پہلے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ اگر اللہ منظور کر لیتا تھا تو پھر مذکورہ قسم کے حالات پیدا کر دیتا تھا۔ جن میں آئمہ کو کسی قسم کا ارادی اختیار اور قدرت نہ تھی۔ خدا ایسا عقیدہ رکھنے والے تمام گروہوں پر لعنت کرتا ہے۔ یہ ہیں وہ کمالات جن کو نظام اجتہاد نے ہمارے اچھے خاصے علماء کے دماغ پر طاری کر دیا اور وہ بھی اس رو میں بہہ گئے۔ لیکن میں نے طے کیا ہے کہ بلا رورعا یت اپنا ہو یا پر یا تنقید کروں گا اور تنقید بھی ادب و احترام کے پردوں میں لپیٹ کر بے اثر نہ کر دوں گا۔ غلطی کو غلط اور غلط کار کو غلط کار کہوں گا۔ اور جو بات صحیح ہو اُسے شکریہ کے ساتھ قبول کروں گا۔ یہ تمام اختلافات جن میں پوری اُمت مبتلا ہے۔ نظام طاعوت نے پیدا کئے ہیں۔ اور اس سے ان کو دوام حاصل ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے فرقہ کے علماء کی غلطیوں پر پردے ڈالے ہیں اور یہ سمجھا ہے کہ علماء کی مذمت سے مذہب کی مذمت ہو جائے گی۔ اور ہم نے بار بار اور ہر بار لکھا ہے کہ۔ ”یہ علماء مذہب شیعہ نہیں ہیں“۔ علماء کو مذہب کے معیار پر جانچنا چاہئے نہ کہ مذہب کو علماء کے معیار پر؟ یہ خاطی گروہ ہے۔ یہ سب مل کر بھی اور فرداً فرداً بھی خطا کار ہیں۔ اور مذہب شیعہ میں تو محمدؐ و آئمہ اہل بیتؑ ہی عالم ہیں۔ اور کوئی عالم نہیں سب طالب علم ہیں۔ لیکن طاعوتی گروہ نے واضح احادیث کے خلاف اور کلام اللہ کی مخالفت میں نہ صرف خود کو عالم کہا بلکہ وہ علماء بن بیٹھنے کی کوشش کی جن کو رسول اللہؐ نے انبیاء بنی اسرائیل کے مانند فرمایا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ آئمہ علیہم السلام کے القاب غصب کر کے خود ساختہ حجت اللہ، آیت اللہ اور امام بن بیٹھے اور نائبان خدا و رسولؐ و آئمہ منوا کر چھوڑا۔ (لعنة الله على الكاذبين)

بہر حال یہاں تک یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آج بھی سربراہ نظام غیبت سے رابطہ کی راہیں کھلی ہیں اور اسی گفتگو پر ہمارا گیارہواں معصوم اصول مکمل ہو گیا ہے۔

(12) بارہواں معصوم اصول

غیبتِ گمبریٰ میں ہدایات اور تقلید کیسے اور کس کی؟

سابقہ عنوانات کو سمجھ کر پڑھنے والے حضرات یہ نوٹ کر چکے کہ غیبتِ گمبریٰ ہو یا غیبتِ صغریٰ ہو نظامِ ہدایت و تقلید کے طریقہ میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے نہ ہونا چاہئے۔ اور نہ ثابت کی جاسکتی ہے۔ اور ہمارے بیانات اور احادیث کے الفاظ سے ثابت ہے کہ غیبتِ گمبریٰ اُن تمام مادی پابندیوں کو مومنین کی راہ سے ہٹا دیتی ہے۔ جو کسی سربراہِ نظامِ ہدایت سے ملاقات پر عاید تھیں۔ یعنی اب طالبِ ہدایات کو مکہ یا مدینہ یا سامرہ جا کر ملاقات کرنے اور سوالات کرنے کی احتیاج نہیں۔ وہ جہاں ہوں، جس حال میں ہوں، امامِ عصر والزمان علیہ السلام ان کے آس پاس ہی ہوتے ہیں۔ ان کے قلوب و اذہان میں گزرنے والے خیالات تک سے سابقہ آئمہ علیہم السلام کی طرح مطلع ہوتے ہیں۔ لہذا اگر وہ واقعی سرکارِ علیہ السلام کے مُقلد و مُنظر ہیں۔ انہیں ہدایات عطا فرمادیں گے۔ یہ بھی فطری اور لازمی ہے کہ مذکورہ ہدایات ایسی نہیں ہونا چاہئیں جو آپ کے آس پاس کے لوگوں کو پہلے سے معلوم ہوں۔ یعنی آنجناب سے وہ سوال کرنا چاہئے جس کا جواب اور کوئی نہ دے سکے۔ جیسا کہ نزولِ زکام کے علاج و معالجہ کے لئے سولِ سرجن یا دنیا کے سب سے بڑے معالج تک جانایا اسے بُلانا حماقت ہے۔ اور کوئی سادہ عقل کا آدمی ایسا نہ کرتا ہے نہ کرے گا۔ اور اگر کوئی اس قسم کی غلطی کرے گا نا کامیاب ہوگا اور خسارہ بھی اٹھائے گا۔ لہذا بطور تجربہ یا باغوائے مجتہد ایسا کرنے والا نہ مومن ہوگا۔ نہ کامیاب ہوگا۔ نظامِ غیبتِ فطری نظام ہے۔ اور اس پر ساری دنیا کا عمل ہزاروں سال پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ نظامِ اجتہاد خود ہر جگہ موجود نہیں۔ پاکستان کے لوگوں نے علامہ بروجردی اور علامہ محسن حکیم کی تقلید تو کی ہے۔ لیکن نہ ان دونوں سے ملاقات ہوئی نہ تقلید کے لئے بالمشافہ ملنے اور مسائل معلوم کرنے کی ضرورت لازم سمجھی۔ نہ ہر کوئی سربراہِ مملکت سے ملنا ضروری سمجھتا ہے۔ نہ پوسٹ ماسٹر سے۔ لہذا یہ سیدھی سی، قابلِ فہم اور روزِ ازل سے زیرِ عمل رہنے والی بات ہے۔ فرق یہ ہے کہ نظامِ غیبت کے سربراہ سے طالبِ ہدایت کی ملاقاتیں ہوتے رہنا مجتہد کے قلم اور زبان سے بھی ثابت ہے اور ہر لمحہ ممکن ہے۔ اور یہ ملاقاتیں کسی خاص جگہ یا مرکز میں جا کر کرنا نہیں پڑی تھیں۔ بلکہ سرکارِ حجت خود ملاقات کے لئے تشریف لاتے رہے تھے۔ لہذا نظامِ غیبت میں باقی تمام نظامِ ہائے انسانی سے زیادہ سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔

1۔ ہدایات کی فراہمی اللہ، انبیاء اور آئمہ کی ذاتی ذمہ داری ہے

اللہ نے بوقتِ تخلیق ہر مخلوق کی ہدایت کا انتظام رکھا (طہ 20/50) پھر مسلسل تاحیات ہدایات بھیجتے رہنے کا اعلان کیا (مومنون 23/44، طہ 20/123) اور طرح طرح ہدایات کی ترسیل پر قرآن میں بیانات دیئے اور تصدیق کی کہ ہر رسول نے

بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ ہدایتِ خداوندی پہنچائیں (کہف 6/18، شعرا 3/26) حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کروڑوں سال پہلے ایک ادارہ غیبت یا نظام غیبتِ کلیہ کے ذریعہ سے ہر اس مخلوق کی ہدایت کا انتظام فرمایا جو خلعت وجود حاصل کرتی جائے اور اسلام اور اسلام لانے والوں کے لئے پہلے ہی مسلم بنتی جائے (عمران 83/3) اور وقت آنے پر انسانی اطاعت و تسخیر کے لئے تیار رہے (لقمان 20/31) اور نعمت بن کر ضابطہ حیات (اسلام) میں مددگار بنے۔ اس ادارہ غیبت کے سربراہ کو تمام کائنات پر رحمت بنا کر پھیلا دیا (انبیاء 107/21) اور اس پوشیدہ سربراہ کو کائنات کی ہر چیز پر وسعت و قدرت عطا کر دی تھی (اعراف 156/7) پھر تخلیق انسانی کے بعد سربراہ نظام غیبت کلیہ کو ہر نبی اور تمام امتوں کے تمام افراد پر نگراں و ہدایت کار بنایا تھا تا کہ جب پوری انسانیت کا محاسبہ کیا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نظام غیبت کا ہر سربراہ ہر انسان کے خیال و اقوال و اعمال پر چشم دید گواہ کی صورت میں تصدیق یا تکذیب کریں (عمران 81/3، نساء 41/4) جو تمام کائنات کے لئے نذیر رہتے چلے آئے (فرقان 1/25) یہاں تک کہ آپ کے نظام غیبت کی انسانی شاخ کو آخری تعلیمات و نعمات عطا کرنے کے لئے آپ کو شھو کی مادی صورت عطا کی گئی۔ نوع انسان کو علوم کائنات، دائمی حیات اور تسخیر دو جہاں و لامحدود قدرت و اختیار سونپنے کا عملی پروگرام پیش کیا گیا۔ لیکن رسول کی قوم نے اس پروگرام کو ٹھکرا دیا (25/30 فرقان) اور اپنا ذاتی و قومی و ملکی اجتہادی طریقہ رسول کے خلاف جاری کر لیا (فرقان 28-25/27) اور ابلیس کو اپنا راہنما بنالیا (فرقان 29/25) اور رفتہ رفتہ رسول، آثار رسول، جانشینان رسول، خاندان رسول اور طرفداران رسول کا قلع قمع کرتے تین سو سال گزاردیئے۔ ہر جانشین رسول کو پر امن رہنے کی صورت میں بھی تلوار یا زہر سے قتل کیا۔ آخر نظام غیبت نے مذکورہ کلیت اختیار کر لی۔ لیکن ہدایت کی ترسیل از اول تا آخر تیز تر، وسیع تر اور سہل تر ہوتی چلی گئی۔ اس لئے کہ انسانوں پر رحمت خداوندی قائم رہے چنانچہ قائم آل محمد، ہادی دو جہاں، راہنمائے کون و مکان علیہ الصلوٰۃ والسلام برابر طالبان ہدایت کو نوازتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اپنے ابا و اجداد آئمہ علیہم السلام کے تمام معیار برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔

2۔ انسانوں پر صرف مَنزل من اللہ احکام نافذ کئے جائیں گے

قرآن کریم ہر اس شخص کو کافر و ظالم و فاسق قرار دیتا ہے۔ جو انسانوں پر ایسے احکام و فتاویٰ اور فیصلے ٹھونسے جو اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوئے ہوں (5/44-47) اور چونکہ قرآن کلام اللہ اور کلام رسول کریم بھی ہے۔ (حاقہ 42-41/69) اور آنحضرت کی ہر بات وحی خداوندی ہوتی ہے (نجم 4-2/53) اس لئے کلام اللہ و کلام معصوم کے الفاظ میں انسانوں کو ہر ہدایت و ہر حکم و فیصلہ دیا جانا واجب ہے۔ اور خلاف ورزی کفر و ظلم و فسق ہے۔ چنانچہ نظام اجتہاد اور مجتہدین کے اجتہادی احکام، ہدایات و فیصلے قبول کرنا۔ ان پر عمل کرنا اور ایسے فیصلے و ہدایات دینا کافروں ظالموں اور فاسقوں کا کام ہے۔ لہذا آئمہ علیہم السلام نے فرمایا ہے کہ:-

(اول) نظام اجتہاد کی عدالت کا صحیح فیصلہ بھی اللہ کو منظور نہیں ہے

عن رجلین من اصحابنا بینہما منازعة فی دین او میراث	”عمر بن حنظلہ نے بتایا کہ میں نے امام جعفر صادق
فتحاکما الی السلطان والی القضاة یحل ذلک؟ قال :	علیہ السلام سے ایسے دو شیعہ مومنین کے متعلق سوال
من تحاکم الیہم فی حق او باطل فانما تحاکم الی	کیا جن میں کسی مذہبی مسئلہ میں یا دنیاوی مسئلہ میں جیسے
الطاغوت وما یحکم له فانما یاخذ سحتاً وان کان حقاً	وراثت وغیرہ پر تنازع ہو جائے تو کیا وہ دونوں شیعہ اپنا
ثابتا له۔ لانه اخذه بحکم الطاغوت وقد امر الله ان یکفر	مقدمہ خلیفہ یا سلطان وقت اور قاضیوں کی عدالت میں
به قال الله تعالیٰ یُریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت	لے جا کر فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اور کیا یہ طریقہ شیعہوں کے
وقد امرؤ ان یتکفروا به (نساء ۶۰/۶۱)	لئے حلال ہے؟ فرمایا کہ جو شخص بھی ان لوگوں کے

یہاں اپنا مقدمہ لے جائے خواہ وہ مقدمہ حق ہو یا باطل ہو بہر حال اس نے قرآن کریم کے حکم کے خلاف طاغوت سے حکم اور فیصلہ طلب کیا ہے۔ اور طاغوت کے یہاں سے جو بھی فیصلہ اس کے حق میں صادر ہوگا۔ خلاف قانون خداوندی (سخت) ہوگا۔ حرام ہوگا۔ خواہ یوں وہ اپنا صحیح حق ہی حاصل کیوں نہ کر لے۔ اس لئے کہ جو کچھ اس نے اس طریقہ کار سے حاصل کیا ہے۔ وہ طاغوتی حکم اور فیصلے سے لیا ہے۔ اور یقیناً اللہ نے حکم دیا ہے کہ طاغوت سے ہر حال میں کفر کیا جائے چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ طاغوت سے حکم و فیصلہ کرایا کریں گے اور یقیناً انہیں یہ حکم دیا جا چکا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر اختیار کر لیں۔ اس آیت کو قرآن میں اور حدیث کو کافی (ظفری جلد اول صفحہ 74-73) میں پڑھیں اور فیصلہ کریں کہ میں کیوں مجتہد، اجتہاد اور طاغوت کے لئے کلمہ خیر استعمال نہیں کرتا؟ میں ان کا اور ان کے نظام کا کافر و منکر و دشمن ہوں۔ بہر حال یہ آیت اور یہ حدیث بتاتی ہے۔ کہ اجتہادی فیصلہ ایسا مکروہ و ملعون ہے کہ ہمارے آئمہ علیہم السلام اس فیصلے اور حکم کے ماتحت اپنے صحیح حق کو حاصل کرنا بھی شیعہوں کے لئے حرام قرار دیتے ہیں۔ تاکہ قرآن کریم کا مندرجہ بالا حکم نافذ کیا جائے کہ ہر حکم و ہر فیصلہ کلام اللہ سے لینا ہوگا (47-44/5 مائدہ) اور ہر اس حکم اور فیصلے کو مردود قرار دیا جائے گا (جو نظام اجتہاد کی رائے، قیاس اور بصیرت سے کیا گیا ہو) حتیٰ کہ اپنا جائز حق بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ قرآن کریم ان لوگوں کو اسی بناء پر کافر و ظالم و فاسق کہتا ہے کہ دعویٰ ایمان لانے کے بعد بھی اللہ کے نازل کردہ حکم اور فیصلے کو اختیار نہیں کرتے (نساء 4/60) بلکہ طاغوت کو اپنا حاکم بناتے ہیں۔ حالانکہ ایمان لانے کے بعد کسی مومن مرد و عورت کو اپنے تمام معاملات میں کسی قسم کا اختیار نہیں رہتا ہے (احزاب 33/36) اور ہر مومن پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہر معاملہ کو ہر جھگڑے کو اللہ و رسول کے حکم اور فیصلے سے طے کریں اور کلام اللہ و کلام معصوم کے سوا کسی کا حکم و فیصلہ نہ مانیں۔ (نساء 4/59)

(دوم) دینی احکام میں انبیاء اور آئمہ کی رائے بھی داخل نہیں کی جاسکتی

قارئین، شیعہ سنی مجتہدین کس شمار میں ہیں؟ اسلام کے احکام اور فیصلے تو ہر انسانی رائے، مشورے، بصیرت اور تجربات سے پاک اور منزہ رکھے جانا لازم ہیں۔ اس لئے کہ انبیاء و آئمہ علیہم السلام کا خالق ورب بہر حال ان کا مربی ہے۔ وہی ہے جس نے انہیں انتہائی بزرگی اور علم دیا ہے اور اس کے سامنے یہ حضرات ہمیشہ محتاج رہنمائی ہیں۔ جس طرح ایک مسلمان اپنی ترقی کے انتہائی مقام پر پہنچ کر بھی انبیاء اور آئمہ کے سامنے محتاج علم و قدرت رہے گا۔ اسی طرح یہ حضرات بھی اللہ کے حضور میں محتاج علم و قدرت رہتے چلے جائیں گے۔ اور ہر لمحہ ان کے علوم و اختیار و قدرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایسی کوئی صورت تسلیم کرنا کہ یہ حضرات اللہ کے برابر ہو گئے یا ہو سکتے ہیں۔ خالص شرک ہے۔ یہ ممکن الوجود کسی طرح واجب الوجود کے برابر لایا ہی نہیں جاسکتا۔ یہ بھی ایک مجتہدانہ اور طاغوتی و ابلیسی فریب ہے کہ فلاں فضیلت کا ماننا شرک یا غلو ہے۔ تاکہ کسی طرح یہ فریب ساز گروہ محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم کو اپنے برابر رکھ سکے۔ ہم ان مشرکوں کی کسی دھمکی میں نہیں آ سکتے۔ ہم کسی معاملہ میں آیت و حدیث کے بغیر بات ہی نہیں کرتے اور ان سے ان کے تمام دعووں پر آیت و حدیث طلب کرتے ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام معصوم ہوتے ہوئے، (علم ماکان وما یكون وما هو کائن) (ماضی و حال و استقبال کا) علم رکھتے ہوئے اپنی ذاتی رائے اور نظریہ سے کوئی فیصلہ کرنا جائز نہیں سمجھتے سنئے۔

”تقیہ کہتے ہیں کہ ایک مرد (مجتہد) نے امام جعفر صادق (ارایت ان کان کذا و کذا ما یكون القول فیہا؟ فقال: علیہ السلام سے ایک مسئلہ دریافت کیا آپ نے جواب دے دیا۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ اگر یہ بات یوں ہو یا یوں نہیں تو یوں ہوتی آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا ٹھہرو بھائی

سنو (Take It Easy) میں نے تیرے سوال کے جواب میں جو کچھ بھی کہا ہے۔ وہ فرمان رسول ہے۔ ہم لوگ (آئمہ) کسی بھی حیثیت سے اپنی رائے سے بات نہیں کرتے۔“

بار بار سوچئے کہ اس فیصلے کے بعد مجتہد کے سوا کوئی شیعہ مومن تو دین کے معاملے میں رائے زنی کر کے، فلسفہ و منطق بگھار کے کوئی فیصلہ نہ کرے گا۔ بلکہ کلام اللہ و کلام رسول میں جواب تلاش کرے گا۔

(سوم) کلام اللہ کی موجودگی میں کسی اجتہاد یا رائے زنی کی ضرورت ہی نہیں ہے

نظام اجتہاد کی بنیاد اس یقین پر قائم کی گئی ہے۔ ”کہ بعض احکام، بعض معاملات کے فیصلے اور بیان، بعض حالات و اشیاء کی تفصیل نہ قرآن میں اللہ نے بتائی نہ احادیث رسول اور سنت رسول میں بیان ہوئی۔ لہذا ایسے معاملات و حالات کے

پیش آنے پر ہم مجتہد لوگ قرآن اور حدیث میں جو کچھ ہے اسے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر عقلی اصول و قواعد علمی بصیرت و تجربہ اور مصلحت عمومی کو سامنے رکھ کر ہم کوشش یعنی اجتہاد کرتے ہیں۔ اور ایک ایسے فیصلے پر پہنچتے ہیں جو خدا اور رسول کو پسند ہو۔ اور اگر ان کے سامنے وہ صورت حال آئی ہوتی تو وہ بھی وہی فیصلہ کرتے جو ہم نے اپنے اجتہاد ورائے علم و بصیرت سے اخذ کیا ہے۔ یہ حسین دل لگتا اور خلوص سے لبریز بیان درحقیقت ایک ابلیسی فریب ہے۔ مگر شیعہ سنی عوام یہ نہیں جانتے کہ یہ بیان اللہ کے علم و دانش کا اور رسول اللہ اور قرآن کریم کا بڑا مکارانہ کفر و انکار ہے۔ سنئے اور دیکھئے کہ ہمیں اس مکار گروہ کے اجتہاد اور عقلی ٹک بند یوں کی ضرورت ہے بھی یا نہیں؟ ارشاد ہوتا ہے کہ:-

- (1) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے قرآن میں ہر چیز کا بیان نازل فرمایا ہے (نحل 16/89) حدیہ ہے کہ قسم بخدا قرآن میں کوئی ایسی چیز بیان کرنے سے نہیں چھوڑی کہ بندوں کو جس کی احتیاج پیش آئے اور وہ قرآن میں نہ ملے۔ حتیٰ کہ کوئی بندہ یہ کہنے کی مجال نہیں رکھتا (مجتہد کے سوا) کہ کاش فلاں چیز بھی قرآن میں ہوتی۔ مگر وہ بھی اللہ نے قرآن میں نازل کر دی ہے۔ (جلداول صفحہ 64 اور صحیح کافی جلد 1 صفحہ 101)
 - (2) امت کی ضرورت کی ہر چیز قرآن میں ہے۔ اور رسول کے لئے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ ہر چیز کی حد بندی کر دی ہے۔ اور ہر بات کی دلیل دی ہے۔ حد و شکن لوگوں کی سزا بھی مقرر کر دی ہے (حدیث نمبر 2 وہی باب)
 - (3) ایسی کوئی بات نہیں جس میں کوئی دو آدمی اختلاف کریں اور سمجھنا چاہیں قرآن میں اس کی اصلیت موجود ہے۔ لیکن لوگوں کی عقلیں وہاں تک رسائی نہیں رکھتیں۔ (چھٹی حدیث)
 - (4) میں رسول زادہ ہوں۔ میں کتاب اللہ کا عالم ہوں۔ اُس میں آغاز آفرینش (تخلیق کائنات) سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے۔ آسمانوں کی خبریں، زمینوں کے حالات و واقعات، جنت و جہنم کی اطلاعات، اور جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ سب تفصیل سے موجود ہے۔ اور میں اُس سب کا اور اُس پوری کائنات کا ایسا عالم ہوں جیسا کہ میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے۔ کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان کر دیا گیا ہے۔ (نحل 16/89) (حدیث نمبر 8)
 - (5) قرآن میں تم سے پہلے کے حالات و واقعات، تم سے بعد کے حالات و واقعات اور جو کچھ آج کل تمہارے اندر گزر رہی ہے وہ سب قطعی فیصلوں کے ساتھ موجود ہے اور ہم آئمہ اُس سب کا علم رکھتے ہیں۔ (حدیث نمبر 9)
- (چہارم) بیان معصوم پر نظر اور اسلامی احکام میں اجتہاد ورائے کی نفی
- قارئین سنیں کہ اس باب میں دس حدیثیں بیان ہوئی ہیں۔ اور ہم نے صرف پانچ احادیث کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ اس

حقیقت کو قرآن نے بیسیوں آیات میں مختلف عنوانات کے ساتھ بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کی وسعتوں میں اس کائنات کی ہر تفصیل موجود ہے (یوسف 12/111) کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں جو قرآن کے احاطہ سے باہر ہو (انعام 6/59) زمین اور آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن سے غائب ہو (نمل 27/75) تمام چرند و پرند اور امتوں کا حال قرآن میں موجود اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں رہنے دی ہے (انعام 6/38) قرآن میں انسانوں کے لئے ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے (18/54)، (3/58، 28-29/27، 39/89، 17/89) اگر کوئی مجتہد ٹائپ یہ کہے کہ آپ نے کئی آیات ایسی بھی لکھ دی ہیں۔ جن میں لوح محفوظ اور علم خداوندی کا ذکر ہے نہ کہ قرآن، ایسے حضرات کو یہ آیات (زخرف 4-43/1، دخان 6-44/1) دکھا کر کہہ دیں کہ اللہ نے کتاب مبین قرآن کو کہا ہے لوح محفوظ نہیں۔ اور یہ سب حوالے قرآن کی پوزیشن پر ہیں لوح محفوظ پر نہیں ہیں۔

اب سوچئے کہ نظام اجتہاد نے کیا کہا تھا؟ اور کتنا بڑا فریب دے رکھا ہے۔ قرآن کریم اور رسول کی یہ پوزیشن مان لینا ہی تو ایمان لانا ہوگا۔ رسول اللہ اس قرآن کے عالم اور معلم تھے۔ انہوں نے اسلام کی تعلیم اپنے معیار پر اور اپنی جگہ جاری رکھنے اور اللہ کے اعلان کو (جمعہ 3-62/2) پروان چڑھانے کے لئے اپنی مثل و مانند بارہ محمد تیار کئے، متعارف کرائے، اللہ سے ان کے ہمہ گیر علم کی سند لی (بقرہ 2/151) (یسین 36/12) اور مندرجہ بالا احادیث میں انہوں نے قرآن اور علوم کائنات پر عبور حاصل ہونے اور تعلیم دے سکنے کا اعلان کیا۔ اور دین کے کسی معاملے میں بھی ذاتی رائے کا انکار کر دیا۔ اور یہ بھی طے فرما دیا کہ انسانوں کی عقلی رسائی اور اجتہادی قلابازیاں قرآن کی وسعتوں سے ہم کنار نہیں ہو سکتیں اور ہر سوال کا جواب ہر مقدمہ کا اور تنازعہ کا فیصلہ کلام اللہ اور کلام معصوم سے کیا جائے گا۔ لہذا نظام اجتہاد اور کم از کم شیعہ مجتہدین اور ان کا کاروبار تو یہاں موت کے گھاٹ اتر گیا۔ رہ گیا یہ سوال کہ نظام ہدایت اور تقلید، زمانہ غیبتِ کلیہ میں ہدایات کیسے جاری کرے گا؟

(پنجم) یہ سوال مجتہدانہ اور مکارانہ ہے

قارئین کے سامنے سے غیبت کے اسباب، اس کا ماحول اور تمام متعلقات گزر گئے۔ اور تخلیق کائنات سے لے کر گیارہویں امام علیہ السلام تک قرآن وحدیث وتاریخ سے ہدایات کی ترسیل کی ذمہ داریاں اور طریق کار بیان ہو چکا۔ اور کہیں یہ تذکرہ نہ ہوا کہ نظام غیبت میں ہدایات پہنچانے کا طریقہ بدل جائے گا۔ ہم نے یہ بھی دکھا دیا ہے۔ کہ نہ غیبت صغریٰ نئی چیز تھی نہ غیبت کبریٰ کوئی اچنبھے (تعجب) کی بات ہے۔ غیبت کبریٰ یا غیبتِ کلیہ سے کائنات میں انسانیت نے جنم لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادارہ نبوت و امامت کے تمام افراد کو پہلی مرتبہ، ان کی بزرگی اور مراتب عالیہ کی بنا پر ایک ایسے نام سے روشناس کرایا جو سمٹ کر علیٰ اور پھیل کر عَالِیْن وَعَلِیُّوْنَ بن جاتا ہے۔ وہ منظر جو ملاءِ اعلیٰ کے مقدس پردوں کے پیچھے ملکوتی اور عزا زلیٰ اور عین اللہ کی نظریں ہی دیکھ سکتی تھیں۔ قرآن کریم نے رک رک کر، جھجک جھجک کر، یوں بیان کیا ہے کہ تمام ملائکہ صف بستہ و دست بستہ

حاضر تھے۔ تمام غائب و پوشیدہ و سائط خداوندی مؤدبانہ موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی مادی ترقیوں کی آخری منزل میں اپنی آنے والی حیران کن قابلیتوں کی بیداری کے انتظار میں روح خداوندی کی آمد کا انتظار فرما رہے تھے۔ ایک طرف ایک بلند مقام پر چند غیر مشخص عالی مرتبت حضرات اپنے اپنے اسمائے عالیہ کے تعین کا خدائی انتظار کر رہے تھے۔ آدم کے بالکل سامنے جناب عزازیل تشریف فرما تھے کہ پردہ قدس سے آواز آئی کہ تمام ملکوتی صفات رکھنے والے افراد تیار رہیں جیسے ہی میں آدم کو مناسب پوزیشن دے کر اپنی روح ان میں داخل کروں تم سب سجدہ میں گرے ہوئے نظر آنا۔ آدم کے حضور سجدہ ہوا۔ لیکن عزازیل ابلیس کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے مخلوق خدا کو سجدہ نہ کرنے اور اللہ کے حکم اور منشا کے خلاف ہمہ قسمی شرک سے باز رہنے کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے ابلیس کو موقع دیا کہ وہ کوئی مناسب عذر کر کے اس اولین اور تمام خلاف ورزیوں، نافرمانیوں اور گناہوں کی بنیاد کو اپنے ہاتھوں مسمار کر کے اطاعت کا اعلان کر سکے۔ مگر ابلیس اپنے موحدانہ اجتہاد کی انتہائی منزل میں تھا۔ اب اس کے لئے وہاں سے پلٹنا عقلاً ممکن نہ تھا۔ اس وقت اللہ نے یہ موقع بھی دیا کہ وہ غلط فہمی ہی کا عذر کر کے مسئلہ شرک کے چکر سے نکل آئے چنانچہ فرمایا کہ: (قَالَ يٰۤاِبْلِیْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیْ، اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِیْنَ ۝ قَالَ اَنَا خَیْرٌ مِنْهُ) (سورہ ص 76-75/38)۔ اے ابلیس (ابلیس کے معنی) شخص جس ہستی کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں (ید اللہ) سے زیور تخلیق پہنا کر اس قابل بنایا کہ تمام مخلوقات میرے حکم سے اسے سجدہ کا مستحق سمجھے تو تجھے یہ دیکھنے کے باوجود کہ میرے حکم کی تعمیل ملائکہ و ارواح خداوندی کر رہے ہیں۔ کس چیز نے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ کیا تو نے خود کو تمام سجدہ کرنے والی ہستیتوں سے مرتبہ میں بڑا سمجھا یا تو نے یہ خیال کیا کہ تو بھی سجدہ سے مستثنیٰ بلند ترین ہستیتوں (عالین) میں شامل ہے؟ ابلیس نے آدم کو نشانہ بنایا اور جواب دیا کہ میں آدم سے زیادہ صاحب اختیار ہوں..... (خیر کے بنیادی معنی) یہ سارا واقعہ یا حادثہ پردہ غیبت میں ظہور پذیر ہوا۔ وہ عالین اس وقت کے بعد بھی غیبت کبریٰ یا غیبت کلیہ میں رہے۔ یہاں تک کہ آدم کو ملائکہ پر علمی بزرگی دینے والے ناموں کو پردہ غیب سے نکل نکل کر مادی وجود اختیار کرنے کی محمدی ابتداء ہوئی۔ لہذا غیبت کبریٰ سے کائنات کی ابتداء ہوئی اور ایک ایسے طویل زمانہ تک برسر کار رہی جس کو شمار کرنا اور اعداد و حساب کے دائرہ میں لانا فی الحال ناممکن ہے۔ اور غیبت کبریٰ ہی پر کائنات کا اختتام ہوگا۔ لہذا غیبت صغریٰ ہو یا غیبت کبریٰ ہوا ان میں ترسیل ہدایت کا طریقہ الگ الگ سمجھنا یا اس کو زیر بحث لانا ایک فریب ہے۔ سوال یہ ہونا چاہئے تھا کہ غیبت کبریٰ میں ہدایات حاصل کرنے کے لئے سرکار کے حضور میں جاسکیں گے یا نہیں؟ چونکہ اس سوال کا جواب ہمارے ریکارڈ میں موجود تھا۔ اور مجتہدین کو معلوم تھا۔ اس لئے انہوں نے اس سوال کو اپنی عیارانہ زبان میں تبدیل کر دیا۔ اور یہ دکھانے کے لئے کہ اب معصوم ہدایات بند ہو چکی ہیں۔ اور مجتہدین کا گروہ نل میں نل لگا کر امام کا نائب بن چکا ہے۔ اور اسلامی ہدایات شیعہ مجتہدین کے اجتہادات پر مبنی ہوں گی۔ لہذا

ملاقات کے سوال کو ترسیل ہدایات سے بدل کر پبلک کے سامنے ایک ایسا مرحلہ رکھ دیا جس سے ان کا یہ مقصد برآمد ہو جائے۔ یعنی نہ امام زمانہ علیہ السلام سے مجتہدین کی ملاقات ہوگی نہ ان کے مقلدین امام کے حضور پہنچ سکیں گے۔ لہذا خود بخود سمجھ جائیں گے کہ معصوم ہدایات کا دروازہ واقعی بند ہو چکا ہے۔ اور اب امام اللہ کے حکم سے مجبور ہے۔ اُن کے ظہور کی دعائیں مانگو اور جب تک امام خود اللہ کے حکم سے ظہور کا اعلان نہ کر دیں۔ مجتہدین ہی کو نائب سمجھو اور جو ہدایات ملیں ان پر عمل کرتے رہو۔ اُدھر مجتہدین اور حکومتوں نے مل کر اپنے مخالفین کو قتل و غارت سے دوچار رکھا۔ تاکہ وہ نظام اجتہاد کے خلاف اور نظام ہدایت و تقلید کے حق میں زبان نہ کھول سکیں۔ تمام مدر سے نشر و اشاعت اور ابلاغ عامہ کے اداروں پر سرپرستی اور اجارہ داری کا دستِ شفقت پھیرا۔ اہل قلم کو خریدنا۔ پبلک کو تلوار و دولت و دینار سے خاموش رکھا۔ رفاہ عامہ کے ادارے، یتیم خانے محتاج خانے اور زکوٰۃ و خمس کی تقسیم کا محکمہ، عدالتیں اور قاضی، پیش نماز اور مساجد، مقرر، شعر و ادیب الغرض چاروں طرف سے حملہ آور ہونے کا انتظام رکھا اور یوں یہ نظام ہم تک آ پہنچا۔ ہم نے اپنے سلسلے کے بزرگوں اور راہنماؤں کے قدم بقدم اس نظام کو لاکارا۔ اور طے کیا کہ خود کمائیں گے۔ قوم کے سامنے نہ ہاتھ پھیلائیں گے نہ دب کر رہیں گے۔ نہ مجتہدین کی پارٹی پالیٹکس میں حصہ لیں گے۔ حقائق مذہب حقہ اشاعت شریعہ کو بے دھڑک اور دو ٹوک طریقہ پر پیش کریں گے اور لوگوں کو مجتہدین اور معصومین سے روشناس کریں گے۔ ہر مخالفت اور دھونس سے بے پرواہ رہ کر ایک روز کامیاب ہوں گے۔ اور نظام اجتہاد کی ایک ہزار سالہ عمارت کو مسمار کر کے چھوڑیں گے۔ لہذا ہم بتا چکے کہ معصوم ہدایات کے ملنے کا وہی قدیم طریقہ آج بھی موجود ہے۔ قرآن ایسی ہمہ گیر کتاب ہر گھر میں ہے۔ مسلم و غیر مسلم کی شرط نہیں۔ تمام انسانوں تک پہنچ کر اپنا کام کر رہی ہے۔ مسلمان ممالک سیاست کے غیر مسلم اسباق پڑھ رہے ہیں۔ لینن و اسٹالن، مارکس اور اینجلز کے لٹریچر سے استفادہ فرما رہے ہیں۔ انہیں نہ قرآن سے قرآنی دلچسپی ہے نہ اس کی ضرورت ہی محسوس ہوتی ہے۔ غیر مسلم زندہ اقوام قرآن کریم پر ریسرچ کر رہی ہیں۔ کروڑوں روپیے کے بجٹ اس سلسلے میں صرف ہوتے ہیں۔ بائبل اور قرآن سے وہ راہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ جس سے ساری دنیا اور فضاؤں اور خلاؤں اور چاند سورج و ستاروں پر تسلط و تسخیر حاصل کرتے جا رہے ہیں پھر حدیث کے باقی ماندہ ذخائر بھی اس قدر ہیں کہ ہماری تمام بنیادی ضروریات پر حاوی ہیں۔ مگر مسلمانوں میں اہل حدیث ان کو کہا جاتا ہے جو انتہائی متعصب ہوں۔ ہر سانس پر شرک و شرک کی تسبیح پڑھتے ہوں۔ اور بچے کھچے اسلام اور لڑے پڑے مسلمانوں کو کافر بنانے میں سب سے زیادہ محنت اور سرمایہ خرچ کرتے ہوں۔ اس کے بعد نظام ہدایت و تقلید کے مقرر کردہ نائب اور سربراہ علیہ السلام مختلف انداز میں ہدایات بہم پہنچانے میں مصروف ہیں۔ مگر کن کو؟ جواب ہو چکا ہے۔ اور کس طریقہ سے ہدایات ملیں گی؟ جواب ہو بھی چکا۔ اور وضاحت زیر قلم ہے۔ پڑھتے جائیں۔ سمجھ میں آئے اور پسند آجائے تو عمل بھی کر لیں ورنہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے باز آنے والے نہیں۔ اور یہ بھی

سن رکھو کہ اگر تمہیں اپنے مجتہدانہ خود کاشہ نظام میں امامؑ کی پرواہ اور احتیاج نہیں تو مجھے شیعہ ہونے کی وجہ سے تمہاری احتیاج نہیں، ہدایت کا میدان بہت وسیع ہے۔ تم تو دنیا کی آبادی میں قابل شمار بھی نہیں۔ تم اس میدان میں گردکارواں بھی نہیں۔ یہاں تو دنیا کی ہر قوم ہدایت کی طالب ہے۔ تم طاغوت سے وابستہ رہو تمہیں مبارک ہم نظام ہدایت و تقلید سے جدا نہ ہوں گے۔

(ششم) نظام غیبت میں بھی انتہائی اور اصولی ہدایات طالبین کو خود معصوم دے گا

یہ ذکر ہو چکا ہے اور تمام مجتہدین کا زبانی اور تحریری مسلمہ ہے کہ امام معصومؑ خود براہ راست ہدایات بہم پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی نیابت اور قیادت ثابت کرنے میں اس حدیث کو پیش کیا ہے کہ:-

لنا لقاء القول ولکم التفریع - یا۔ لنا لقاء الاصول ولکم التفریع (کتاب السرائر اور تمام اجتہاد کے ثبوت والی کتابیں) ”ہم پر لازم ہے کہ تمہیں اپنے احکام سے وابستہ رکھیں اور تم ان احکام کی تنفیذ و تفصیل کرو۔ یا یہ کہ ہم تمہارے سامنے اپنے فرمان پیش کرتے رہیں اور تم موقع محل کے مطابق ان پر عمل کرتے رہو۔“

قارئین نوٹ کریں کہ لفظ القاء کا مادہ ”ل۔ق۔ی“ ہے۔ اسی سے آگے بڑھ کر القاء بنتا ہے۔ اس کا اولین مصدر ”لِقاء“ ہے۔ اور لِقَاء کے معنی ملنا، نظر آنا، زیارت، سامنے آنا ہیں۔ آپ لقا کو تر جانتے ہیں۔ جو دیکھنے سے بھلے معلوم ہونے کی وجہ سے یہ نام لے چکے۔ ”ماہ لقا“ سے کسے واقفیت نہیں؟ چاند سا روشن نظارہ والا چاند سا مکھڑا بہر حال اس حدیث میں ”لقاء القول“ کے معنی سامنے آ کر بات کرنا ہیں۔ لہذا مجتہدین نے اس حدیث کو مان کر اپنا نقصان کیا ہے۔ اور مان لیا ہے کہ وہ از خود اپنے پاس سے کوئی بات نہ کہیں گے۔ بلکہ ہر مسئلہ کے جواب میں قول معصومؑ پیش کریں گے۔ اور اگر ضرورت ہوگی تو وضاحت و تشریح کر کے دکھائیں گے۔ مجتہدین نے دوسری غلطی یہ کی ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی روایت نہ گھڑ سکے جس سے یہ ثابت ہو جاتا کہ وہ امام معصومؑ کی تقلید سے باہر ہیں۔ یعنی ان پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ خود بھی اپنے اعمال و اقوال پر قول معصومؑ پیش کریں۔ اور کوئی فعل و عمل ایسا نہ کریں جو ان کے اپنے من گھڑت دلائل پر مبنی ہو۔ یعنی مجتہد نے اس حدیث کو مان کر اپنے اجتہادی گھروندے کو اپنے ہاتھوں تباہ کر دیا۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ فلاں بات یا قول یا حدیث اسے امام زمانہ نے آ کر بتائی ہے۔ تو اس کے پاس ثبوت نہیں اور اگر یہ کہے کہ اس کا ہر قول و عمل امام زمانہ کے فرمان سے خالی ہے تو ہم پہلے ہی اس کے لئے مصیبت ہیں۔

(ہفتم) ہر وہ شخص جو امام کے الفاظ میں کوئی حکم سنائے امام کی طرف سے حاکم ہے

قارئین نے زیر قلم عنوان (2) کے (اول) بیان میں عمر بن حنظلہ سے سنا تھا۔ کہ شیعہ مومنین غیر معصوم حاکم و عدالت سے رجوع نہ کریں گے۔ اور وہاں سے نافذ ہونے والے صحیح فیصلے سے بھی اپنا حق وصول کرنا حرام سمجھیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ پریشان کن جواب سن کر عمر بن حنظلہ نے جو سوال کیا وہ اور اس کا معصوم جواب سن لیں۔ تاکہ مرکز سے دور

افتادہ شیعوں کو بالواسطہ ہدایات حاصل کرنے کا اور بات بات میں مرکز کی طرف نہ دوڑنے کا فطری انتظام معلوم ہو جائے۔
عمر بن حنظلہ نے کہا کہ:-

”حضورؐ پھر وہ دونوں کیا کریں؟ فرمایا کہ قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران الی من کان منکم ممن
انہیں ایسا شخص تلاش کرنا چاہئے جو شیعوں میں قدروی حدیثنا ونظرفی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا
ہماری احادیث بیان کرتا ہو اور ہمارے مقررہ فلیرضوابہ حکماً فانی قد جعلتہ علیکم حاکماً فاذا حکم
حلال و حرام پر نظر و اطلاع رکھتا ہو۔ اور ہمارے بِحُکْمِنَا فلم یقبلہ منہ فانما استخف بحکم اللہ و علینا رد،
اور پرانے احکام کی معرفت رکھتا ہو۔ ایسے شیعہ والراد علینا الراد علی اللہ و هو علی حد الشریک باللہ۔

کو فیصلہ کرنے والا (حکم یا ثالث) بنالینے پر راضی ہو جائیں اور اپنا مقدمہ اس کو سونپ دیں۔ اس صورت حال میں یعنی، جب
لوگ ایسے اشخاص کو ثالث بنانے پر راضی ہو جائیں تو میں بھی اس کو یقیناً ان رضا مند ہونے والوں پر فیصلہ کرنے میں
حاکم بناتا ہوں۔ اور جب وہ ہمارے فیصلہ سے فیصلہ کرے یا ہمارے حکم سے حکم نافذ کرے اور ان دونوں میں سے کوئی
ایک یا دونوں اُس کے فیصلے کو قبول نہ کریں تو اس کے سوا کچھ نہیں سمجھا جائے گا کہ اُس نے یا دونوں نے اللہ کے حکم کی توہین کی
ہے اور ہماری رضامندی کو ٹھکرا دیا ہے اور ہمیں ٹھکرانا اللہ کو ٹھکرانا ہے۔ اور وہ ٹھکرانے والا شرک کی حد میں داخل ہو گیا ہے۔
یا شرک کے حد پر آ کھڑا ہوا ہے۔“ (جلداول صفحہ 74) (اصلی کافی جلد اول صفحہ 113-114)

امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس جواب اور رعایت کو بھی مجتہد حضرات بڑے مطراق اور رعب و داب کے ساتھ اپنی
مستقل حاکمیت اور نیابت منوانے اور اپنی تقلید شیعوں پر مسلط کرنے کے لئے پیش کیا کرتے ہیں۔ لیکن آپ حدیث کے الفاظ
اور ہمارے ترجمہ کو آپس میں مقابلہ کر کے دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ صورت حال نہ ہر شیعہ پر اور نہ ہی ان دو آدمیوں پر اس
شخص کی حاکمیت جبراً اور ہر معاملے میں واجب کرتی ہے۔ نہ یہاں اس شخص کی تقلید کرنا کسی پر لازم آتا ہے۔ بات صرف اس
قدر ہے کہ جہاں جہاں امام خود موجود نہ ہوں یعنی عوام سے دور متعین مقام یا مرکز میں موجود ہوں اور جہاں جہاں مذکورہ نظام کا
کوئی ایسا نمائندہ بھی موجود نہ ہو۔ جو شیعہ عوام میں ان کے فیصلے کرنے کے لئے تعینات ہو۔ یا وہ موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں جو
شیعہ بھی متعلقہ تنازعے کے فیصلے سے متعلق معصومین کی احادیث جانتا ہو۔ اس سے درخواست کی جائے کہ وہ زیر بحث مقدمہ
سنجھال لے۔ یعنی وہ دونوں مختیار ہیں کہ ایسا شخص انتخاب کریں اس کو صرف اس مقدمہ میں ثالث بنائیں اور دونوں یہ معاہدہ
کریں کہ فیصلہ اگر معصوم کے حکم کے مطابق ہوگا تو وہ قبول کریں گے۔ یعنی یہ حاکمیت و ثالثیت وہ دونوں دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ
وہ ان دونوں کو تلاش کرتا پھرے یا جہاں بھی لوگوں میں تنازعہ دیکھے جادھمکے۔ اور مان نہ مان میں تیرا مجتہد اور حاکم بن بیٹھے اور ان

کے اور پڑوسیوں کے ہر معاملہ میں تقلید کا راگ شروع کر دے۔ یعنی وہ دونوں امام کی طرف سے صاحب اختیار ہیں۔ اور وہ نامعلوم شخص جسے ابھی تلاش کرنا ہے۔ جس کی قابلیت کو ابھی جانچنا ہے۔ یعنی جو اسٹیٹ ایجنٹ یا نکاح خواں یا مجتہد کی طرح شریعت کدہ کا بورڈ لگائے دکان کھولے نہیں بیٹھا ہے۔ صاحب اختیار نہیں ہے۔ کوئی اس تک پہنچ جائے وہ امتحان اور گواہیوں کے لئے تیار ہو جائے۔ دنیا کی ضروری مصروفیات سے وقت نکال سکے اور مذکورہ بالا حدیث میں بیان کردہ مشکل میں امام کی بے نام عطا کردہ عام حاکمیت یا ثالثیت کو قبول کر لے اور لوگ خوشی سے اس کا معصوم فیصلہ ماننے پر رضامند ہو جائیں تو اسے صرف فیصلہ سنانے کا اختیار ہے۔ کوئی سنے نہ سنے مانے نہ مانے اسے کسی شرعی جبر کا یا سزا دینے کا یا اپنا فیصلہ نافذ کرنے کا کوئی اختیار اس حدیث میں نہیں ہے۔ نہ امام نے ان کے لئے کوئی دنیاوی سزا مقرر فرمائی ہے۔ ہم بڑی خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ:-

”ہر اس مجتہد سے ہر شیعہ اپنے مقدمہ کا فیصلہ کرا سکتا ہے۔ جو مندرجہ بالا حدیث کی رو سے معصوم حکم نافذ کرے۔ اور اپنی رائے قیاس اور بصیرت اور مصلحت، معصوم حکم میں شامل نہ کرے اور اپنی تقلید کی ہانڈی نہ چڑھائے۔ اور مستقل نیابت و حاکمیت کی بدنامی دور رکھے۔“

مجتہد بہر حال مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہم ہر ہندو عیسائی اور یہود کو اس عارضی اور وقتی نیابت، ثالثیت اور حاکمیت کے لئے اجازت دیتے ہیں۔ بشرطیکہ فیصلہ میں حکم معصوم جاری کرے۔ اور فیصلہ لینے والے لوگ رضامندی سے اسے ثالث مانیں۔ حدیث کے پہلے حصہ میں حکومت اور عہدہ قضاوت غصب کرنے والوں کے جائز فیصلہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ پھر یہ فرض کر لیا گیا کہ شاید مجتہد ان فیصلہ صحیح اور حق کے مطابق ہو جائے۔ اس لئے کہ اجتہاد میں صحیح فیصلہ کا امکان تو ضرور ہے۔ مگر یقیناً ہرگز نہیں ہے اور یہ بات تمام مجتہدین بھی مانتے ہیں۔ بہر حال یہاں یہ نوٹ کر لیں کہ عمر بن حنظلہ والی یہ حدیث صرف ان دوسوالات پر ختم نہیں ہوتی۔ بلکہ ابھی ان کی زبان سے چھ (6) عدسوات اور کرائے گئے ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایسا چکر دیا گیا ہے اور ان حضرات کی طرف سے ایسے جوابات لکھوائے گئے ہیں، کہ احادیث معصومین کا پورا ذخیرہ اور تمام راوی اور پورا مذہب شیعہ نظام اجتہاد کے لئے فٹ کر لیا گیا ہے۔ ہم عمر صاحب کا یہ نام نہاد مکالمہ مناسب مقام پر قارئین کے سامنے رکھیں گے اور حق و باطل چھان پھٹک کر الگ الگ کر دیں گے۔ یہاں تو یہ دیکھنا ہے کہ دین کا ہر فیصلہ کلام اللہ اور کلام معصوم کے اپنے الفاظ میں ہوگا۔ تو شیعوں میں قابل قبول ہو سکتا ہے۔ ورنہ نہیں۔

(ہشتم) کلام معصوم میں کمی و زیادتی بھی مقبول و جائز نہیں ہے

یہی لازم نہیں ہے کہ دین کی ہر بات کلام اللہ و کلام معصوم میں قابل قبول ہوگی۔ بلکہ یہ بھی لازم ہے کہ معصوم کی حدیث یا فرمان یا حکم بلا کسی ہیرا پھیری اور کمی و اضافہ اور دخل اندازی سے پاک و خالص بیان کیا جائے۔ فرمایا گیا۔

”جناب ابوبصیر کہتے ہیں عن ابی بصیر قال: قلت لابی عبد اللہ علیہ السلام قول اللہ جل ثناوہ ”والذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ“ قال ”هو الرجل یسمع الحدیث فیحدث بہ صادق علیہ السلام سے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ جو کلام اللہ کو توجہ سے سنتے ہیں اور اس کلام کے بہترین حصہ کی پیروی کرتے ہیں۔“ جواب میں فرمایا کہ ”یہ وہ لوگ ہیں جو معصوم کلام (حدیث) کو باقاعدہ سنتے ہیں۔ پھر اُس کلام معصوم کو بلا کی اور زیادتی کے اُسی صورت میں برسر کار لاتے ہیں۔ جیسا کہ سنتے ہیں۔“

بتائیے اس پابندی کے بعد کسی مجتہد کو یہ کیسے جائز ہوگا کہ وہ اصول فقہ اور اپنی عقل کی چھری کھاڑی لے کر بیٹھ جائے اور کلام معصوم کے جوڑ و بند الگ الگ کر کے اجتہادی خوردبین سے دیکھ دیکھ کر الٹا سیدھا دوبارہ فٹ کر کے لوگوں کو حکم و فیصلہ سنائے؟

(نہم) مخاطب کی ذہنیت اور عقل کے معیار پر الفاظ بدلے جاسکتے ہیں۔ منشاء مفہوم نہیں

ہمارے نیک دل نیک نیت مخاطب اس کا حق رکھتے ہیں کہ معصوم کی بات انہیں دل نشین کرادی جائے۔ اور کلام اللہ و کلام معصوم کی منشاء، مراد اور مقصد کو بحال رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں تفصیل یا تفریع کر دی جائے۔ جیسا کہ ہمارے ترجموں میں قارئین دیکھتے ہیں۔ اور ابھی ابھی دیکھا ہے۔ کہ ہم نے لکھا ہے کہ:-

”اُس آیت کا عملی مفہوم معلوم کیا جس میں فرمایا گیا ہے کہ“۔ یہ پورا جملہ حدیث کے الفاظ میں نہیں ہے۔ لیکن اس جملے کو لکھے بغیر ہم صحیح مقصد اور اسپرٹ پیش کرنے سے قاصر تھے۔ اور اگر یہ جملہ کسی کو پسند نہ آئے تو یہ ہمارا جملہ ہے۔ سب کو اختیار ہے کہ ہمارے کلام کو خارج کر دیں۔ اور اگر ہمارا جملہ حدیث کے منشاء اور مقصد کو غلط کرتا ہے۔ تو کھلے دل سے ہم پر تنقید کریں۔ اور مذموم سمجھیں جیسا کہ ہم دوسرے مترجمین اور مصنفین کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس اصول کو احادیث میں استعمال کرنے کے لئے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے دوہری اجازت دی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ شیعہ مبلغین کس احتیاط سے مذہب پر عمل کرتے تھے۔ اور بلا معصوم کی اجازت کے اپنی مذہبی بصیرت کے بھروسہ پر احادیث و احکام کی تفصیل کی جرات بھی

نہ کرتے تھے۔ سنئے اور یہ اسپرٹ اختیار کیجئے۔ ”محمد بن مسلم نے بتایا کہ میں نے امام جعفر صادق سے دریافت کیا کہ میں آپ سے جو حدیث سنتا ہوں کیا اس میں کمی

عن محمد بن مسلم قال: قلت لابی عبد اللہ علیہ السلام اسمع الحدیث منک فأزید و انقص؟ قال: ان کنت ترید معانیہ فلا بأس (کرنی کافی جلد 1 صفحہ ۸۸)

۲۔ عن داؤد بن فرقہ قال: قلت لابی عبد اللہ علیہ السلام انی اسمع الکلام منک فأزید ان ارویہ کما سمعته منک فلا یجیبی؟ قال: فتعمد ذلک؟ قلت لا فقال ترید المعانی؟ قلت نعم۔ قال فلا بأس (کرنی کافی جلد اول صفحہ ۸۸ تا ۸۹)

زیادتی کر لیا کروں؟ فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ ہماری حدیث کے معانی اور مفہیم کو پہنچانا ہو اور اس میں کامیابی کے لئے کمی اور زیادتی ضروری ہو تو کوئی گڑبڑ نہیں۔ ورنہ ناجائز ہے۔ یہی بات ذرا کھل کر جناب داؤد نے یوں معلوم کی کہ:-

”حضور میں آپ کا کلام سنتا ہوں اور پھر چاہتا ہوں کہ اس کلام کو اسی طرح لوگوں کو سناؤں جیسا کہ میں نے آپ سے سنا تھا۔ لیکن وہ کلام اسی حیثیت سے دماغ سے زبان تک نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم جان بوجھ کر تو لا پرواہی نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں حضور بلکہ ایسا فطری طور پر ہو جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارا ارادہ یہ رہتا ہے۔ کہ تم ہمارے مقصد اور معانی کو لوگوں تک پہنچا کر چھوڑو۔ عرض کیا کہ بالکل یہی مقصد ہوتا ہے۔ مگر آپ کی طرح ادا کرنے کی قدرت نہیں آتی۔ فرمایا کہ پھر اپنی زبان میں بیان کرنے سے کوئی خرابی نہیں بہتری ہے۔“

(دہم) مجتہدین کا از حد خیال رکھا گیا۔ اعتراض کی ہر راہ بند کر دی گئی

قارئین نے دیکھا تھا کہ جناب ظفر صاحب نے علامہ مجلسی کی زبانی لکھا تھا کہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ جس میں رسول اللہ کو بعد وفات اپنی کسی زوجہ کے ساتھ اصلی جسم کے ساتھ دیکھا جانا بیان ہوا ہے۔ اور وجہ یہ بتائی تھی کہ جعفر بن ثنیٰ امام رضا علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے۔ وہ کیسے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث سن کر بیان کرتے۔ ایسے علماء کو یہ دکھائیں کہ اگر تم یہ نہیں مانتے کہ تمام معصومین محمدؐ تھے۔ تو یہ حدیث سنو اور کم از کم آئندہ منہ بند رکھو۔

”ابو بصیر نے کہا کہ میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ میں ایک حدیث آپ سے سنتا ہوں اور آپ کے والد کے نام سے بیان کر دیتا ہوں۔ یا آپ کے والد صاحب سے سنتا ہوں اور آپ کے نام سے بیان کر دیتا ہوں؟ کیا یہ جائز ہے؟ فرمایا دونوں طرح موزوں۔

عن ابی بصیر قال: قلت لابی عبد اللہ علیہ السلام: الحدیث اسمعه منك ارویہ عن ابیک او اسمعه من ابیک ارویہ عنک؟ قال سواء الا انک ترویہ عن ابی احب الی۔ وقال ابو عبد اللہ علیہ السلام لجمیل: ما سمعت منی فاروہ عن ابی۔

اور جائز ہے۔ لیکن مجھے یہ زیادہ پسند ہوگا۔ کہ تم میری حدیث کو میرے والد کے نام سے بیان کرو۔ اور آپ ہی نے جمیلؓ سے یہ فرمایا تھا کہ تم جو کچھ مجھ سے سنتے ہو وہ میرے والد کے نام سے روایت کیا کرو۔ (ظفری جلد 1 صفحہ 55-54)

قارئین نوٹ فرمالیں کہ ظفر صاحب نے امام کے اس فرمان کو غلط سمجھا۔ اس لئے امام کی اصلاح کے لئے ایک عدد بریکٹ لگایا اور ترجمہ میں لکھ دیا کہ۔ ”(از روئے تقیہ)“۔ مطلب یہ کہ مخالفوں سے ڈر کر ایسا کہا ہے ورنہ ایسی اجازت دینا خلاف مذہب ظفریہ ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ ظفری مذہب صحیح ہے؟ تو انہیں اور جناب علامہ محمد باقر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ کے بعد وفات اصلی جسم سے آسکنے والی روایت میں بھی یہ کہنا چاہئے تھا کہ جعفر بن ثنیٰ نے از روئے تقیہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث کو

امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے بیان کر دیا تھا۔ ورنہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور آنحضرتؐ اپنے اصلی جسم کے ساتھ بعد وفات بھی جہاں چاہیں آ جاسکتے ہیں۔ (ظفری جلد اول صفحہ 559)

ہم قارئین سے عرض کریں گے کہ ہمارا مذہب مجتہدین کے مذہب کا مخالف ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا تھا کہ ہمارا پہلا بھی محمدؐ ہے اور آخری بھی محمدؐ ہے۔ اور ہمارا درمیان والا بھی محمدؐ ہے۔ اور ہم سب محمدؐ ہیں۔ (صَلَوَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ) لہذا اُن میں سے جس کی حدیث کو چاہیں جس سے روایت کر دیں۔ اور اجازت آپ کے روبرو ہے۔ لیکن مجتہد گروہ کو حدیث کے انکار کرنے کا، حدیث کو مشکوک کرنے کا اور حدیث کے معنی بدلنے کا بہانہ چاہئے اگر کوئی بہانہ نہ ملے تو وہ فوراً ایک بہانہ گھڑ لیا کرتے ہیں۔

(دہم الف) جھوٹوں کو گھر پہنچائے بغیر نہ چھوڑیں ورنہ پلٹ آئیں گے

چلتے چلتے انہیں سناتے جائیں کہ اُنہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ:-

”میری حدیث میرے والد محمدؐ باقر کی حدیث ہے۔“
اور میرے والد کی حدیث میرے دادا زین العابدینؑ کا فرمان ہے اور میرے دادا کا قول حسینؑ کی حدیث ہے۔ اور حسینؑ کا ارشاد حسنؑ کا حکم ہے اور حسنؑ کی حدیث حضرت علیؑ کا کلام ہے۔ اور علیؑ کی حدیث رسول اللہؐ کی حدیث ہے۔ اور رسول اللہؐ کا کلام کلام خدا ہے۔ (ظفری جلد اول صفحہ 56)

”سَمِعْنَا ابَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: حَدِيثِي حَدِيثُ أَبِي، وَحَدِيثُ أَبِي حَدِيثُ جَدِّي، وَحَدِيثُ جَدِّي حَدِيثُ الْحُسَيْنِ، وَحَدِيثُ الْحُسَيْنِ حَدِيثُ الْحَسَنِ، وَحَدِيثُ الْحَسَنِ حَدِيثُ امِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ، وَحَدِيثُ امِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ، وَحَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ۔ (کمرئی جلد اول صفحہ ۹۱-۹۲)

قارئین نوٹ کریں کہ کیا ہمارا مذہب غلط ہے؟

ہم قرآن مجید کی آیت (سورہ نجم 4-3/53، الحاقہ 43-44/69) پیش کرتے ہوئے اس عنوان کو لے کر چلے تھے۔ اور یہی اب تک ثابت کر رہے ہیں۔ کہ دنیا و آخرت کے متعلق ہر بات ہر حکم ہر فیصلہ اور ہر عقیدہ کلام اللہ اور کلام معصوم کے الفاظ میں ہونا لازم ہے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قال ابو جعفرؑ برابر ہے۔ قال اللہ کے۔ یہاں یہ بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے قول سے بات شروع کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد والے چھ (6) آئمہ علیہم السلام کا قول اس اصول سے الگ ہے۔ بلکہ یہ سب محمدؐ ہیں اور محمدؐ کا ہر قول اللہ کا قول ہے۔ اور یہی مطلب ہے نماندگانِ وجانشینانِ و خلفائے خداوندی کا کہ اُن کا قول قول خدا ہو۔ اُن کا ذکر ذکر اللہ ہو۔ اُن کو دیکھنا عبادت و زیارت خداوندی ہو۔ اور یہ مقام ان کے علاوہ کسی مخلوق کو حاصل نہیں اُن کا فعل فعل خداوندی ہے۔ لہذا کسی بھی اسلامی معاملے میں اُن کا فیصلہ آخری

فیصلہ ہوگا۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اپنی بات یا اپنے عقلی اور ذاتی فیصلے کو اللہ کا حکم یا فیصلہ کہہ کر انسانوں سے منوائے یا اپنی اطاعت و اتباع اور تقلید کا حکم دے۔ سوائے اُس گروہ کے جو طاعوت کی راہنمائی میں خدا اور رسل و ائمہ کے مقابلہ میں روزِ ازل سے چلا آ رہا ہے۔ اسے جہنم کے بدلے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اللہ، رسول اور امام کی جگہ حکم دے کر اپنے اور اپنے مقلدین سمیت جہنم کے ابدی عذاب کا وعدہ پورا کرے۔ چنانچہ اللہ نے فرمادیا تھا کہ:-

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَا مَلْئَنَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (سورہ ص 85-84/38)

”سارا حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان سے جو تیری تقلید کریں گے جہنم کو بھر دوں گا۔ اس لئے کہ:-

(یازدہم-11) ائمہ کی اطاعت نہ کرنا، ہر معاملہ میں ان کا حکم اور فیصلہ حاصل نہ کرنا کفر و شرک ہے

کفر و ایمان صرف انکار و اقرار کا نام نہیں ہے۔ اور نہ ہی روزہ نماز و عبادات و اقرار خداوندی کسی کو مومن بنادینے کے لئے کافی ہیں۔ وہ ایک بات اور صرف ایک بات جو آدمی کو مومن بناتی ہے۔ وہ ہے معصوم یا نئی کی پوزیشن۔ وحدانیت خداوندی اور عبادت خداوندی پر جتنا زمانہ ابلیس نے صرف کیا وہ محمد و آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم کے علاوہ تمام انبیاء و رسل سے بھی زیادہ تھا۔ پھر اُس نے نہ وحدانیت کا انکار کیا نہ کرتا ہے۔ نہ ذات خداوندی میں کوئی عیب و نقص مانتا ہے نہ عبادت کا منکر ہوا ہے۔ اس کا کفر یہ تھا کہ اس نے نبوت کی غیر مشروط اطاعت کا اور نبی کو مستحقِ سجدہ نہ ہونے کا عملی مظاہرہ کیا اور عذر یہ پیش کیا کہ وہ حضرت آدم سے بڑھ کر ہے۔ مطلب واضح ہے کہ اگر آدم کو یا عہدہ نبوت کو اس پر حاکمیت اور فضیلت نہ دی جاتی تو شاید وہ مان لیتا؟ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر آدم کو یا نبوت کو اس سے کم درجہ یا برابر کے درجہ میں رکھا جاتا تو وہ مان لیتا۔ اور یہ کفر اختیار نہ کرتا؟ چونکہ اللہ ان دونوں امکانات پر مطلع تھا۔ اور یہ بھی کفر ہی تھا کہ نبوت کو دنیا کی کسی بھی مخلوق سے کم مرتبہ یا برابر قرار دیا جائے۔ لہذا ابلیس کا کفر برقرار رہا۔ اور اُس کے توحید پرست ہونے اور عبادت گزار رہنے کے باوجود اُس کے کافر و جہنمی اور لعنتی ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ (ص 85-78/38) اور جو کوئی اس کی اقتداء، اتباع اور تقلید میں انبیاء اور رسل کی ذات میں کوئی ایسا نقص مانے جو عام و خاص انسانوں یا کسی اور مخلوق میں ہوتا ہے۔ ان کو ابلیس کے ساتھ جہنم میں بھیجے گا اعلان ابھی دیکھا گیا (ص 85/38) ہے۔ اس لئے کہ نبوت میں نقص ماننا اللہ کی ذات و صفات میں نقص ماننا ہے۔ جیسا کہ ثابت ہوا کہ آئمہ و انبیاء نماندگان و جانشینان و خلفائے خداوندی ہیں۔ ان کی ذات مظہر خداوندی اور بے عیب ہوتی ہے ان کا قول و فعل اللہ کا قول و فعل ہوتا ہے۔ اللہ سے ان کو جدا کرنا یا الگ سمجھنا اور ان میں تفریق کرنا بار بار اور طرح طرح قرآن میں کفر بتایا گیا ہے (نساء 151-150/4)۔ اور جو لوگ اللہ اور رسولوں میں تفریق نہیں کرتے وہی مومن ہوتے ہیں (نساء 152/4)۔

اب اسی اصول اور قرآن کریم کے اسی دستور کے مطابق وہ لوگ بھی کافر ہوتے ہیں۔ جو آئمہ اور انبیاء کو اپنے

ہر ہر جھگڑے، تنازعے، مقدمہ اور اختلاف میں اپنا فیصلہ کرنے والا حاکم نہیں بناتے یا حاکم مانتے تو ہیں لیکن دل میں ان کے حکم پر سو فیصد مطمئن اور رضا مند نہیں رہتے۔ اور سوچتے ہیں کہ اس فیصلے میں اگر یہ پہلو بھی مد نظر رہا ہوتا یا ہم سے یا ہمارے نمائندوں کا مشورہ بھی شامل کر لیا ہوتا تو فیصلہ بہت عمدہ اور صحیح ہو جاتا۔ (نساء 4/59, 60, 65 اور 3/154)

قارئین قرآن کریم کی مذکورہ بالا تمام آیات کو خود ملاحظہ فرمائیں۔ علماء کی تفسیر اور شیعہ سنی ترجمے دیکھیں پھر مسلمانوں میں اس عقیدے کے فرقوں اور مجتہدوں کو دل میں شناخت کریں۔ اور مندرجہ ذیل احادیث کو پڑھیں۔ اور اگر آپ کو ہمارے بیانات پر کوئی اعتراض نہ رہے اور سو فیصد اطمینان ہو جائے تو مان لیں کہ کوئی حکم، کوئی فیصلہ، کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ اور کوئی بات بھی کلام اللہ و کلام معصومین سے حکم لیے بغیر اختیار نہ کرو گے۔ اور کسی مجتہد اور علامہ و ملّا نا کی ذاتی بات نہ مانو گے۔ اگر ایسا کیا تو تم مومن ہو گے۔ اور اسی صورت میں تمہارے اعمال و عبادات قبول ہوں گے ورنہ سن رکھو کہ تم بھی ابلیس کی طرح لعنتی، کافر و مشرک اور جہنمی ہو گے۔ سنو کلام معصوم یعنی کلام اللہ عام فہم زبان میں سنو۔

”عبداللہ بن یحییٰ کاہلی قال: قال ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر ایک پوری قوم پورے یقین اور خلوص کے ساتھ اللہ کو وحدہ، لا شریک لہ، سمجھ کر اللہ کی دن رات عبادت کرتی ہوئی عمر گزارے، نماز بلا ناغہ قائم رکھے، برابر صحیح زکوٰۃ دیتی رہے، خانہ کعبہ کا ہر سال حج کرتی رہے رمضان کے روزے رکھتی رہے اور کوئی گناہ بھی نہ کرے۔ مگر اتنا کہ دے یا دل میں خیال کر لے کہ یہ جو کچھ اللہ نے یا اللہ کے نبی محمدؐ نے فیصلہ کیا ہے، حکم دیا ہے، یا بات کہی ہے۔ یہ اگر ایسے نہیں بلکہ ایسے ہوتی تو بہتر ہوتا۔ تو صرف اتنا کہنے یا سوچنے سے ان کی پوری زندگی اور تمام عقائد و اعمال و عبادات (ابلیس کی طرح) مشرکین کے ساتھ شمار ہو جائیں گے اور انہیں مشرک سمجھا جائے گا۔ پھر وہ آیت پڑھی جس میں فرمایا ہے کہ۔

عبداللہ بن یحییٰ کاہلی قال: قال ابو عبد اللہ علیہ السلام لو ان قوما عبدوا اللہ وحده لا شریک لہ واقاموا الصلوة واتوا الزکاة وحجوا البیت وصاموا شہر رمضان ثم قالوا لشیء صنعہ اللہ او صنعہ النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم الا صنع خلاف الذی صنع؟ او وجدوا ذلک فی قلوبہم لکانوا بذلک مشرکین، ثم تلا هذه الاية۔ ”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“ (نساء 4/65)

ثم قال ابو عبد اللہ علیہ السلام فعليکم بالتسليم۔ (کرنی جلد چہارم صفحہ ۱۲۲)

”اے محمدؐ میں تیرے رب کی قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں۔ کہ وہ تمام مسلمان اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے۔ جب تک وہ تمہیں اپنے ہر معاملہ میں فیصلہ کرنے والا حاکم نہ بنائیں اور حاکم ماننے کے بعد تیرے ہر فیصلے کو اطمینان و قلبی رضا مندی سے

قبول نہ کر لیں۔ اور اپنے دلوں کے اندر بھی کوئی برا خیال نہ کریں بلکہ نہایت پر خلوص طریقہ پر تمہیں سلام بھی کریں اور تسلیم بھی کریں۔ تب جا کر وہ اللہ کے معیار پر مومن ہوں گے۔“ (نساء 4/65) ظفیری جلد دوم صفحہ 407

قارئین ہمارا بیان دیکھیں۔ ہم آیات و احادیث سے متاثر ہو کر انہیں سامنے رکھ کر بیان دیتے ہیں۔ آپ نے اگر ہماری مذکورہ تمام آیتیں دیکھی ہیں تو آپ کو اس حدیث میں بڑا اطمینان ملے گا۔ اور سنئے اور مجتہد کو بھی سنائیے۔

(2)۔ ”عمیرہ نے بیان کیا کہ جناب امام جعفر صادق ۲۔ ”امر الناس بمعرفتنا، والرد الینا، والتسلیم لنا، ثم قال: علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمام انسانوں پر ہماری معرفت حاصل کرنا اور ہر معاملے کو فیصلے کے لئے انفسہم لا یردون الینا کانوا بذلک مشرکین (ایضاً ۱۲۴)

ہمیں سپرد کرنا اور ہمارے ہر حکم و فیصلے کو دل سے تسلیم کرنا واجب ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ مسلمان روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں اور برابر لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے رہیں۔ لیکن یہ طے کر لیں کہ وہ اپنے کسی معاملہ کو ہمارے حکم اور فیصلے کے لئے ہمارے پاس نہ لائیں گے۔ خود ہی اپنی بصیرت سے فیصلہ کر لیا کریں گے تو مسلمان ہوتے ہوئے عبادتیں کرتے ہوئے بھی مشرک رہیں گے۔“ (ظفیری جلد 2 صفحہ 406)

جن حضرات کے پاس ظفیری کافی ہے۔ وہ یقیناً اس حدیث کے نیچے ایک تھرڈ کلاس مشرک نہ وضاحت پڑھیں گے۔ ان قارئین کے لئے ضروری ہے کہ ہم حضرت علامہ محمد باقر مجلسی کی شرح اور عقیدہ بھی یہاں بیان کر دیں۔ تاکہ مشرک نہ تصور حدیث کے حقیقی منشاء کو سمجھ کر مومنانہ تصور میں بدل جائے۔

”اللہ کی طرف سے مقرر کردہ امام معصوم جو تمام احکام خداوندی کا عالم ہوتا ہے۔ اس سے اپنے تمام معاملات کے فیصلوں کے لئے رجوع نہ کرنے سے لوگ بہت سے فیصلوں میں ناکام رہتے ہیں اور یوں ایک بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور اپنی طرف سے احکام اور فیصلے گھڑتے ہیں۔ اور خود تراشیدہ احکام اور فیصلے بھی اللہ کی قانونی اطاعت میں شرک ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ خبردار تمام احکام اللہ

”زیر اد صورت عدم مراجعہ با امام معصوم عالم با حکام از طرف خدا در فہم حکم بسیارے از امور در میمانند و بنا چار باید بدعت گذارند و از طرف خود حکم بتراشند و ایس خود موجب شرک در قانون گذاری است و خدا میفرماید: اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَالْيَه تَرْجَعُونَ“ ہلا کہ حکم خاص حضرت اوست۔“ (شرح کمرئی جلد ۲ صفحہ ۱۲۴)

کی طرف سے اختیار کرو اس لئے کہ تمہیں اسی کے حضور میں واپس آنا ہے۔“ (کمرئی جلد 4 صفحہ 124)

یہاں قارئین نوٹ کریں کہ علامہ مجلسیؒ نے اس بیان میں یہ عربی عبارت قرآن کی آیت اور اللہ کا کلام سمجھ کر لکھی ہے۔
 اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ ہم نے اس کا ترجمہ لکھا ہے لیکن اُسے آیت نہیں سمجھا۔ اس لئے کہ قرآن کریم کے اندر اس صورت میں آیت موجود نہیں ہے وہاں دو جگہ یہ الفاظ ہیں کہ ”وَلَهُ الْحُكْمُ وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ“۔ (نقص 28/70,88)۔
 ”اور اللہ ہی کے لئے حکم دینے کا اختیار ہے۔ اور تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے“۔ اور ایک جگہ یہ الفاظ ہیں کہ ”اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ“۔ (انعام 6/62)۔ ”خبردار کہ حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہی ہے۔ اور وہ سب سے زیادہ تیزی یا جلدی سے حساب لینے والا ہے“۔

قارئین کچھ خیال نہ فرمائیں اور اپنی مصروفیات و حالات میں یہ تفصیر کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یا یہ بھی زیادہ ممکن ہے کہ کسی ماتحت عالم نے آیت کو خلط ملط کر کے لکھ دیا ہو۔ ادھر بڑا عالم ہونے کے لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ آیت کا یا کتاب کا پورا حوالہ لکھ دیں۔ وہ تو لفظ کافی بھی پورا نہیں لکھا کرتے بلکہ اصول کافی یا فروع کافی کی جگہ صرف ”کا“ لکھ دینا کافی سمجھتے ہیں حالانکہ کافی کی آٹھ جلدیں اور ہزاروں صفحات ہیں۔ یعنی نظام اجتہاد ایک ایسا ماحول پیدا کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جب سوائے چند دیہی قریہ کے بڑے بڑے عمامہ پہننے والے مجتہدین کے علاوہ عوام میں کوئی مذہبی کتابوں کو نہ پڑھتا تھا۔ اور وہ لوگ ان مخففات پر مطلع تھے۔ جیسے کتاب علل الشرائع کے لئے ”ع“۔ اور کتاب عیون الاخبار کے لئے ”ن“۔ کتاب العتیق الغزوی کے لئے ”ق“۔ کتاب قصص الانبیاء قطب الدین راوندی کے لئے ”ص“۔ الغرض سیڑوں مثالوں میں سے یہ چند ہی کافی ہیں۔ ایک مستقیم المزاج آدمی پر رعب ڈال کر دیوانہ کرنے کے لئے ہم بتدریج اُن کے تمام ہتھکنڈوں سے عوام کو مطلع کرنے کا پروگرام چلا رہے ہیں۔ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ آج علامہ ڈھکو اور اس کی کمپنی کے علماء صرف ان مخففات کے امتحان میں بھی کامیاب نہ ہوں گے۔

(دوازدہم-12) جن کی اطاعت و اتباع اور تقلید واجب ہے ان کی پوزیشن

قارئین نے دیکھ لیا کہ قرآن وحدیث کی رو سے اللہ اور اللہ کے نمائندگان کے معصوم سلسلے کے علاوہ کسی دوسرے انسان یا فرشتہ یا جن کو اپنی بصیرت وعقل ورائے و قیاس و تجربہ سے کوئی اسلامی حکم نافذ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایسا کرنے والے کو قرآن اور فرمانِ معصوم کافر و مشرک و ظالم و فاسق قرار دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھئے کہ اللہ نے جن کی تقلید و اطاعت و اتباع فرض کی ہے۔ ان کی پوزیشن کیا ہونا چاہئے؟ ملاحظہ ہو:-

- 1۔ جو شخص کائنات کی کسی چیز سے بھی جاہل ہو۔ اس کی اطاعت، تقلید اور اتباع واجب نہیں ہے۔ چنانچہ ابو حمزہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ آپؑ نے فرمایا تھا کہ:-

”قسم بخدا وہ شخص ہرگز عالم نہیں ہوتا جو لا واللہ لا یكون عالم جاہلاً ابداً، عالماً بشیءٍ جاہلاً بشیءٍ،
کچھ چیزوں کا عالم ہو اور کچھ چیزوں سے
ثم قال: اللہ اجل واعزوا کرم من ان یفرض طاعته عبد یحجب عنه
جاہل ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اس سے
علم سمائہ وارضہ ثم قال: لا یحجب ذلک عنه (کمرئی جلد ۲ صفحہ ۱۳)

کہیں زیادہ بلند و برتر اور زیادہ صاحب بزرگی اور کرم ہے کہ کسی ایسے شخص کی اطاعت انسانوں پر فرض کر دے جس سے اس نے
اپنے آسمانوں اور زمینوں کے علوم کو پردہ میں پوشیدہ رکھا ہو۔ (یعنی جو بعض حقائق سے جاہل ہو۔) پھر فرمایا کہ جس کی اطاعت
فرض کرتا ہے۔ اس سے آسمانوں اور زمینوں کا علم پوشیدہ نہیں رکھتا۔“ (ظفری جلد اول صفحہ 301)

قارئین نوٹ کریں اور آئندہ کسی کو عالم کہتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے اس کا خیال رکھیں کہ حقیقی عالم سوائے محمد مصطفیٰ
اور آئمہ ہدیٰ علیہم السلام کے اور کوئی نہیں تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ البتہ مجتہدانہ زبان میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ مندرجہ بالا جاہلوں کو
عالم کہا جائے۔ لہذا عوام کے لئے اُس زبان کو عارضی طور پر بولنا جائز ہے۔ آئمہ علیہم السلام نے بھی عوام تک حقیقی مقصد پہنچانے
کے لئے یہ زبان استعمال کی ہے۔ اور جہلا کو عالم، علماء اور فقیہ و فقہا کہہ دیا ہے۔ لیکن حقیقتاً وہ سب جاہل تھے اور ہیں۔ عالم وہی
ہو سکتا ہے جس میں جہالت کی کوئی مقدار اور قسم موجود نہ ہو۔ ورنہ وہ جہالت کے اندر داخل اور جاہل رہے گا۔ پھر شیعہ قارئین
خاص طور پر دوبارہ نوٹ کریں کہ حقیقی شیعوں کو چاہئے کہ وہ ہرگز خود کو عالم نہ کہیں بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں، یہی
معصوم حکم ہے۔ اور جو اس کے خلاف خود کو یا کسی اور کو حقیقتاً عالم کہتا یا سمجھتا ہے۔ وہ آئمہ علیہم السلام کی برابری کرنے کا مجرم
اور مذہب شیعہ اثنا عشریہ سے خارج ہے۔ چنانچہ معصوم بیان یہ ہے۔

”الناس کلہم ثلاث۔ العلماء والمتعلمون والغناء۔ نحن العلماء
و شیعتنا المتعلمین و سائر الناس غناء (کافی جلد اول صفحہ ۶۴)
کہ انسان تین طبقات میں تقسیم ہیں۔ 1۔ علماء۔
2۔ طالب علم اور۔ 3۔ ملہ (یعنی اس قابل ہونا)

کہ کسی بھی مصرف میں استعمال ہو کر مفید یا مضر بن سکے اور کوئی خاص مستقل غیر متبدل فطرت نہ رکھنے والی چیزیں (لہذا ہم علماء
ہیں۔ ہمارے شیعہ طالب علم ہیں اور باقی تمام انسان ملہ ہیں)۔ (ظفری جلد اول صفحہ 36-37)

2۔ قارئین نوٹ کریں کہ مندرجہ بالا باب میں آپ کو کئی احادیث ایسی ملیں گی جن میں یہ حقیقت ثابت ہے کہ جس ہستی کی

اطاعت و اتباع اور تقلید واجب ہوتی ہے وہ پوری کائنات کا عالم حقیقی ہوتا ہے۔ (ظفری جلد اول صفحہ 298-301)

قارئین ظفری ترجمہ میں بہت سی احادیث میں یہ جملہ ملاحظہ ہوں۔

3۔ ”نحن قوم فرض اللہ عزوجل طاعتنا“۔ (جعفر صادق) ہم ہی وہ قوم ہیں جس کی اطاعت اللہ نے فرض کی ہے۔

(جلداول صفحہ 214)

4- ”اقول الناس عبيد لنا في الطاعة“۔ (امام رضاؑ) میں کہتا ہوں کہ تمام انسان اطاعت کے معاملے میں ہمارے بندے یا غلام ہیں۔ (ایضاً صفحہ 215)

5- صفحہ 217-218 پر نام بنام آئمہ کی اطاعت کا فرض ہونا حدیث میں موجود ہے۔

(3) مجتہدین نے اپنی اطاعت و تقلید جاری کرنے کی کیا کیا کوششیں کیں؟

یہاں سے قارئین یہ دیکھیں گے کہ شیعوں میں ایک گروہ، شیعہ نقاب پہن کر ہر امام کے زمانہ میں موجود رہا اور مومنین ہی کو نہیں بلکہ خود آئمہ علیہم السلام کو نظام اجتہاد کی رغبت دلانے اور اجتہاد کرنے کی اجازت مانگنے میں طرح طرح کے حیلے بہانے اور عذرات کرتا چلا آیا ہے۔ کبھی آئمہ سے یہ کہلوانا اور شیعوں میں مشہور کرنا چاہا کہ وہ حضرات کائنات کی ہر چیز سے واقف نہیں اور یہ کہ قرآن اور حدیث میں ہر سوال کا جواب نہیں ملتا۔ کبھی یہ کہ جناب آپ حضرات نے بڑے مختلف مسائل اور احادیث بیان کر دی ہیں۔ لہذا ہمیں اجازت دیں کہ ہم احادیث اور مسائل پر وہ اصول استعمال کریں جو ہمارے مد مقابل مجتہدین استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے اعتراضات کو رفع کر کے ہم ان کا منہ بند رکھ سکیں۔ لیکن اس گروہ کو ہر امام نے نہ صرف ناکام و نامراد رکھا بلکہ شیعہ مومنین کو بھی ان کی چالاکیوں اور مقاصد پر مطلع رکھا۔ اور ملت شیعہ نے بھی ان سے خود کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ ان کی چند ایک کوششوں اور ترکیبوں کا ذکر کر دینا ضروری ہے۔ تاکہ آئندہ چل کر یہ بارہواں اصول آپ کے سامنے سے تمام اجتہادی رکاوٹوں کو دور کر دے۔

(ترکیب اول) مجتہد ذہنیت کے شیعوں سے شکوہ بھی اور تعارف بھی

ابھی ابھی جو چند حدیثوں کا خلاصہ گذرا اُن میں سے ایک مختصر سی حدیث پوری سنیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”نحن قوم فرض الله طاعتنا و انتم تاتمون بمن لا يعذر الناس بجهالته“۔ (مکرمی جلد اول صفحہ ۳۴۷) ”ہم وہ قوم ہیں جن کی اطاعت کرنا اللہ نے فرض کیا ہے۔ مگر تم لوگوں نے جن کی پیروی اختیار کر رکھی ہے۔ ان کی جہالت کو نہ سمجھنے پر کسی انسان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے“۔ (ظفری جلد اول صفحہ 214)

قارئین نوٹ کریں کہ یہ شکایت مخالف مذہب والوں سے دوسری صدی میں کرنا غلط ہے۔ اس لئے کہ وہاں تو بنیاد ہی نظام اجتہاد پر رکھی گئی تھی۔ لہذا یہ مخاطب لوگ وہ ہیں جو شیعوں میں موجود ہیں۔ شیعہ دلیل لگاتے ہیں مگر عمل و اطاعت و تقلید میں وہ اصول اختیار کر رکھا ہے۔ جو مذہبِ حق کے خلاف ہے۔ یعنی برائے نام آئمہ سے وابستہ رہتے ہیں اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں اپنی ذاتی رائے سے جیسا خود بہتر سمجھتے ہیں عمل کرتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال میں تفصیل ملاحظہ ہو۔

(ترکیب دوم) وہ نام نہاد شیعہ جو واجب الطاعت مان کر آئمہ کی تقلید نہیں کرتے

اب ایک ایسی حدیث ملاحظہ فرمائیں جو ایک طرف ملتِ شیعہ میں ایسے عناصر کا پتہ دیتی ہے۔ جو آئمہ علیہم السلام کو اپنے بیانات و اعلانات میں واجب الطاعت سمجھ کر بیعت کرتے ہیں۔ لیکن تقلید میں مجتہدانہ رویہ رکھتے ہیں۔ دوسری طرف آپ وہ غدر دیکھیں گے۔ جو اس حدیث میں قائم شدہ الزام کو صاف کرنے کے لئے علامہ محمد باقر کمرئی نے پیش کیا ہے۔ حدیث بیان کرتے ہیں جناب محمد بن عبیدہ کہ: مجھ سے جناب امام ابو الحسن موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ:-

”اے محمد یہ تو بتاؤ کہ اپنے اپنے امام کی تقلید تم زیادہ پابندی سے کرتے ہو یا مرجیہ مذہب والے؟ میں نے کہا کہ ہم بھی تقلید کرتے ہیں۔ اور مرجیہ بھی تقلید ہی کرتے ہیں۔ اس جواب پر فرمایا کہ میں نے یہ نہیں پوچھا تھا۔ جو تم نے بتایا۔ میرے پاس پہلے جواب سے زیادہ جواب تھا ہی نہیں تو امام نے فرمایا کہ حقیقت حال یہ ہے کہ مرجیہ گروہ نے ایک ایسا امام اختیار کیا جس کی اطاعت کرنا ان کے مذہب میں فرض نہیں ہے اس کے باوجود وہ اس کی تقلید کرتے ہیں۔ اور تم نے ایسا امام اختیار کیا جس کی اطاعت کرنا تمہارے مذہب میں فرض ہے۔ لیکن تم پھر بھی اس کی تقلید نہیں کرتے۔ چنانچہ مرجیہ مذہب والے تقلید کرنے میں تم سے زیادہ پابند ہیں۔“

قارئین دیکھیں کہ کتنی صاف اور واضح زبان میں امام علیہ السلام نے نام نہاد شیعوں کی پوزیشن بیان فرمائی ہے۔ لیکن کافی کے شارح جناب محمد باقر کمرئی یہ پسند نہیں کرتے کہ اُس زمانہ کی مجتہدانہ ذہنیت کے متعلق آج کوئی بُرا خیال قائم ہو۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے جو عذر فرمایا ہے۔ پہلے وہ سن لیں فرماتے ہیں کہ:-

”مگر جو کچھ میری سمجھ میں آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دوسرا جملہ خلفائے وقت سے متعلق ہے۔ اس لئے کہ ان کی بیعت کرنے میں شیعہ بھی شریک تھے۔ لیکن ان خلفاء کو شیعہ لوگ باطل سمجھتے تھے۔ اور اسی لئے ان کو حقیقی راہنما سمجھ کر ان کی پیروی نہ کرتے تھے۔ اس کے برخلاف عوام الناس ان کی بیعت اور انتخاب کو

”ولی آنچه بنظر میرسد اینست کہ مقصود از جملہ دوم ہم نظر بخلفائی جو رد دارد زیرا شیعہ ہم در بیعت بآنها شرکت داشتند ولی چون آنها را باطل میدانستند بحساب اینکه یک رہبر بحقند از آنها پیروی نمیکردند بخلاف عامہ کہ ہمیں

ایک برحق خلافت قائم کرنے کے لئے ضروری سمجھتے تھے۔ اس لئے امام کا مقصد یہ تھا کہ عوام نے اسی اصول پر ان کی بیعت کی اور حکومت وقت کی پیروی اسی عقیدت کے ماتحت کرتے تھے۔ اور تم شیعہ لوگوں نے بھی حکومت وقت کی بیعت کی ہوئی ہے۔ مگر تم ان خلفاء کی پیروی نہیں کرتے۔ اس حیثیت سے وہ تم سے زیادہ پیروکار ہیں۔ اس لئے دوسرے جملہ سے امام برحق مراد نہیں لیا جائے گا۔ چونکہ امام معصوم کو لوگ نہ امام بناتے ہیں نہ ان کے طے کرنے سے وہ واجب الاطاعت بنتا ہے۔ یعنی وہ تو منجانب خدا مقرر ہوتا ہے۔ لہذا تقلید کی مذمت کی گئی ہے۔ اور آنے والی روایت کے مطابق ہے۔ امام کے اس بیان سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ امام نے شیعوں سے گلہ و شکوہ کیا ہے۔ (کمرئی جلد اول صفحہ ۹۳)

انتخاب و بیعت بآنہاراپایہ خلافت حقہ آنہا میدا نستند۔ بنا براین مقصود این است کہ آنہا بحکومت وقت بیعت کردند و باعقیدہ از او پیروی میکنند و شما ہم باو بیعت کردید و از او پیروی نمی کنید۔ پس آنہا از شما مقلد تر هستند۔ زیر انمی شود عبادت دوم را بامام حق راجع دانست۔ چون امام معصوم از طرف مردم منصوب و واجب الاطاعت نیست و بنا بر این منظور ذم تقلید است۔ و باروایت آئندہ موافق است و نظری بگاہ از شیعہ ندارد۔ (کمرئی صفحہ ۹۳ جلد اول کافی کتاب فضل العلم باب التقلید)

یہ ہے وہ طریقہ جو علم غیب کے ذریعہ سے معصوم بیانات کا مفہوم الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن معصوم بیان کے الفاظ اس حسن سے ترتیب پاتے ہیں کہ معانی و مفہوم کو الٹنا ناممکن ہوتا ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ مجتہدین نے عوام کو عربی زبان سے قطعاً نابلد کر دیا ہے۔ آئیے ہم کمرئی صاحب کو بقلم خود پکڑ کر دکھائیں امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ:-

”إِنَّ الْمَرْجِيَّةَ نَصَبَتْ رَجُلًا لَمْ تُفَرِّضْ طَاعَتَهُ وَقَلَّدُوهُ“۔

ہمارا ترجمہ ”۱۔ یقیناً مرجیہ نے ۲۔ کھڑا کیا ایک مرد کو ۳۔ نہیں فرض سمجھی اطاعت اس کی ۴۔ اور تقلید کی اس کی۔

(کمرئی) ۱۔ مرجیہ مرد مے را کہ ۳۔ طاعتش واجب نیست ۲۔ بامامت خود نصب کردند۔

۴۔ واز او تقلید و پیروی کردند۔

”وَأَنْتُمْ نَصَبْتُمْ رَجُلًا وَقَرَضْتُمْ طَاعَتَهُ ثُمَّ لَمْ تَقْلُدُوهُ“۔

ہمارا ترجمہ ۱۔ اور تم نے ۲۔ کھڑا کیا ایک مرد کو ۳۔ اور فرض سمجھی اطاعت اس کی ۴۔ پھر بھی تم نے اس کی تقلید نہ کی۔

(کمرئی) ۱۔ شما مردے را بامامت خود برگزیدید ۳۔ و طاعت او را واجب دانستید ۴۔ و از او پیروی نمی کنید۔

تبصرہ۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ بحیثیت مجموعی کمرئی صاحب کا وہی ترجمہ ہے جو ہم نے کیا ہے اور تقریباً ٹھیک ہی ہے۔ اور اسی

ترجمہ کی رو سے ان کا اور ان کی لمبی چوڑی تشریح کا غلط ہونا ثابت ہے۔ ذرا دیکھئے کہ معصوم بیان میں الگ الگ دو (2) مردوں یا

دو (2) اشخاص کا ذکر ہے۔ دونوں کو الگ الگ تقلید اور اطاعت کے لئے کھڑا کیا گیا ہے یا قائم کیا گیا ہے۔ ایک کو مرجیہ نے کھڑا کیا ہے۔ دوسرے کو شیعوں نے قائم کیا ہے۔ مرجیہ اپنے والے شخص کی اطاعت فرض نہیں سمجھتے اس کے باوجود اس کی اطاعت اور تقلید میں کوتاہی نہیں کرتے۔ شیعہ اپنے والے شخص کی اطاعت فرض سمجھتے ہیں۔ مگر فرض سمجھتے ہوئے بھی اپنے والے شخص کی پیروی و تقلید نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ صورت حال جو امام کے بیان اور کمرئی صاحب کے ترجمہ سے بھی ثابت ہے۔ یا پھر یہ ماننا لازم آئے گا کہ شیعہ گروہ اس باطل گروہ کی اطاعت واجب سمجھتا تھا اور تقلید نہ کرتا تھا۔ اس لئے کہ اس جملہ کو کہاں لے جاؤ گے کہ ”وَفَرَضْتُمْ طَاعَتَهُ“۔ اور تم نے اس کی اطاعت فرض قرار دی۔ دوسرا جملہ کہتا ہے کہ شیعوں نے جس کسی کی بھی اطاعت فرض قرار دی تھی۔ وہ اس کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ ”ثُمَّ لَمْ تَقْلُدُوهُ“۔

یہ ہے وہ معصوم شیعہ جو آئمہ معصومین علیہم السلام کے ہریان میں پوشیدہ رہتا ہے۔ اور جو کوئی ان کے کلام میں گڑ بڑ کرتا ہے۔ اس شکنجہ میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ پھر کمرئی صاحب نے ایک جگہ ”نصب“ کے معنی ”بامامت خود نصب کردن“۔ مگر دوسری جگہ ”نصب“ کے معنی ”بامامت خود برگزیدہ“ کر لئے ہیں۔ اس صورت میں مولویانہ مفہوم یہ ہوا کہ اس زمانہ کے نام نہاد شیعہ۔ ”برگزیدگانِ امامت کو برگزیدہ سمجھتے ہوئے بھی برگزیدہ امام کی پیروی اور تقلید نہ کرتے تھے“۔ اور یہی ہم نے عنوان قائم کیا ہے۔ اور یہی بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ آج بھی برگزیدہ امام علیہ السلام کی تقلید نہیں کی جا رہی ہے بلکہ طاغوتی تقلید ہو رہی ہے۔ چونکہ آج بھی اور اُس زمانہ میں بھی نام نہاد شیعہ حقیقی شیعیت سے لاطعلق اور نظام اجتہاد سے متعلق تھے۔ لہذا ان کو یہی کہنا چاہئے کہ ”وَنَصَبْتُمْ رَجُلًا“۔ یعنی تم نے بھی مخالف مذہب کے اصول کے ماتحت اپنا الگ امام مقرر کر لیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ تم زبانی اس کی اطاعت فرض کہتے ہو تا کہ ملت شیعہ میں گھلے ملے رہو۔ ان میں تقاریروں و مجالس برپا کرتے رہو، اور منفی قسم کے فضائل و مصائب بیان کرتے رہو۔ تاکہ بتدریج شیعوں کو نظام اجتہاد و مجتہدین کی طرف موڑ سکو۔ زبانی بھی اقرار نہ کرو گے تو شیعہ تمہیں پہچان جائیں گے۔ اور نکال باہر کریں گے۔

اب کمرئی صاحب کی دوسری بات سنیں وہ یہ کہ انہوں نے مندرجہ بالا حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے علامہ باقر مجلسی رضی اللہ عنہ کا بیان ایک بریکٹ میں دے دیا ہے۔ وہ جملہ بھی ملاحظہ کر لیں تو آگے بڑھیں:-

(حاصل اینست کہ رسوخِ عامہ در تقلید از شما شدید تراست۔ و در این حدیث امام از بعضی

شیعہ ها گِلہ کرده است (آت) کمرئی صفحہ ۹۳)

علامہ مجلسی اس حدیث سے یہ سمجھے تھے کہ ”اس معصوم بیان کا حاصل مطلب یہ ہے کہ شیعوں کے مقابلہ میں دوسرے

مذہب کے لوگ تقلید و پیروی کرنے میں زیادہ شدت سے پابند تھے۔ لہذا امام نے بعض شیعوں کی شکایت اور گلہ کیا ہے۔“

لہذا معلوم ہوا کہ آج سے چار سو سال پہلے بھی ہمارے علمائے حق اس حدیث کا یہی مطلب سمجھتے تھے۔ جو ہم نے پیش کیا ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ علامہ محمد باقر کمرئی کا زمانہ آیا اور اجتہادی گرفت ایرانی ذہنیت پر مضبوط ہو گئی تو خود مجلسی کا بیان لکھ کر اس کے خلاف غلط بات کی گئی اور آخر جملہ میں۔ ”و نظری بگله از شیعہ ندارد“۔ لکھ دیا کہ یہ نظریہ کہ امام نے شیعوں سے گلہ کیا تھا غلط ہے۔

ایک سوال۔ اگر آپ نے وہ پانچ مخففات غور سے پڑھی تھیں تو کمرئی صاحب نے جو بریکٹ کا حوالہ۔ ”آت“۔ لکھ کر دیا ہے۔ بتائیے کیا مطلب ہے اور کس کتاب کا حوالہ ہے؟

جواب۔ جناب عالی یہ کتاب ”مرآت العقول“ کا ستیاناس کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی ابھی تک چھ ضخیم جلدیں ہیں۔ اس لئے آپ کی سہولت کے لئے کتاب کا نام ”آت“ لکھ دیا ہے تاکہ سندر ہے اور وقت ضرورت کام نہ آئے۔

(ترکیب سوم) قرآن اور معصومین کے علوم کی وسعت کا انکار اور اجتہاد کے جواز کا فریب اور مقدس صحابہ

مذکورہ بالا قسم کے شیعہ عام لوگ نہ ہوتے تھے۔ اس لئے کہ عوام میں تو اس قدر مذہبی جوش رہا ہے کہ شیعہ مجتہدین آج بھی آئمہ اہلبیت علیہم السلام کے فضائل و مناقب میں کاٹ چھانٹ برسر منبر نہیں کرتے۔ بلکہ علامہ ڈھکوا ایسے منکرین فضائل بھی جب منبر پر جاتے ہیں تو تفتیہ کی آڑ لے لیتے ہیں اور زبانی وہ سب کچھ مان لیتے ہیں۔ جن کا اپنی کتابوں میں کھل کر انکار کرتے ہیں۔ اور منافقانہ دلائل کے پل باندھ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں۔ یہ سب بکواس ان لوگوں کے دماغوں میں اور کتابوں میں دفن رہتی چلی آئی ہیں۔ جن کو مخالفوں کی نقل میں علماء فقہاء اور صحابہ کہا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت حجت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حالات میں آپ نے جس فقیہ کو خط کا جواب نہ دینے کا حال پڑھا تھا۔ اس کو اس زمانہ کے شیعہ عوام ٹھاٹھ سے شیعہ عالم اور شیعہ فقیہ اور امام کے شیعہ صحابہ میں شمار کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں اس خبیث کے لئے یہ جملہ لکھا ہوا موجود ہے۔ کہ: ”ثُمَّ كَتَبَ بِحَظِّهِ رَجُلٌ مِّنْ فَهَّاءٍ أَصْحَابُنَا فَلَمْ يَرِدْ جَوَابُهُ“۔ پھر ہمارے صحابہ میں سے ایک فقیہ شخص نے اپنے ہاتھ سے خط لکھ کر بھیجا تو اس کا جواب نہ آیا۔“

لہذا یہ شیطان برابر شیعہ عوام میں شیعہ بن کر رہتا رہا۔ اور سوائے اڑوس پڑوس کے لوگوں کے، جن کو یہ معلوم ہو گیا تھا۔ کہ حضورؐ نے اسے خط کا جواب نہیں دیا، باقی تمام ملت شیعہ اس سے ناواقف رہی اور جنہیں راز معلوم ہو گیا تھا۔ ان کو بھی اس نے کوئی مجتہدانہ تاویل کر کے ہموار کر لیا ہوگا۔ مثلاً کہہ دیا ہوگا کہ حکومت میری خط و کتابت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اس لئے حضورؐ نے میرے گھر کے پتے پر جواب نہ دیا تھا بلکہ ڈھکوا صاحب کی معرفت خط بھیجا تھا۔ بہر حال عوام تو ہمیشہ محمدؐ و آل محمدؐ صلوٰۃ اللہ علیہم کے جان فروش رہے۔ یہ عوام ہی تھے جنہوں نے قربانیاں دیں۔ آپ اس چودہ سو سالہ تاریخ میں کسی مجتہد یا مجتہد کے ساز کے شخص کو ان کے نام پر قربان ہوتا ہوا نہ پڑھیں گے۔ البتہ اپنی ذاتی حماقتوں سے کچھ لوگ مارے گئے۔ جو حکم معصوم کے خلاف جارحانہ

عملدرآمد رکھنے کی بنا پر حرام موت مرے۔ فقیہ تو فوراً تقیہ کا ہتھیار استعمال کر کے جان بچاتا چلا آیا ہے۔ اور آئمہ کو تقیہ کی بھیجٹ چڑھاتا رہا ہے۔ اب حدیث سنئے۔

عن محمد بن حکیم قال: قلت لابی الحسن موسیٰ علیہ السلام جعلت فداک فقہنا فی الدین واغنانا اللہ بکم عن الناس حتی ان الجماعة منا لتکون فی المجلس، مایستل رجل صاحبه تحضره المسالة ویحضره جوابها فیما من اللہ علینا بکم فریما ورد علینا شیء لم یا تنافیہ عنک ولا عن آبائک شیء فنظرنا الی احسن ما یحضرنا ووافق الا شیء لما جاءنا عنکم فناخذ به؟ فقال: هیہات هیہات، فی ذلک، واللہ هلک من هلک یا بن حکیم قال: ثم قال... اللہ ابا حنیفہ کان یقول: قال علی وقلت۔ قال محمد بن حکیم لهشام بن الحکم: واللہ ما اردت الا ان یرخص لی فی القیاس۔ (کمری جلد اول صفحہ ۹ باب البدع والرای والمقائیس)

”محمد بن حکیم کہتا ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ۔

1۔ میں قربان جاؤں کہ ہمیں آپ کی تعلیم سے بفضل خدا تمام انسانوں کے سامنے دین میں نقاہت کا وہ مقام دے دیا کہ اب ہمیں دین کے معاملہ میں کسی قسم کی احتیاج نہیں رہی۔ ہمیں لوگوں سے غنی اور مستغنی کر دیا ہے۔

2۔ نوبت یہاں آ پہنچی ہے کہ ہم میں کی کوئی بھی جماعت کسی بھی جلسہ عام میں موجود ہوتی ہے۔ تو کسی اپنے ساتھی سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے کی محتاجگی نہیں ہوتی بلکہ ہر مسئلہ کا جواب ہر ایک کے پاس حاضر رہتا ہے اور جو دریافت کرے اسے بتا دیا جاتا ہے۔

3۔ لیکن اکثر یا کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ کہ ایسی صورت حال اور ایسا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ کہ ہمارے پاس

آپ کی طرف سے اور سابقہ آئمہ اور محمد مصطفیٰ صلوٰۃ اللہ علیہم کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں ہم (فقہا اور ساری دنیا سے مستغنی لوگ) یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس آپ کا عطا کردہ اور آپ کے ابا و اجداد کی طرف سے ملا ہوا علمی ذخیرہ ہوتا ہے اسے سامنے رکھ کر ہم مجتہدانہ و فقیہانہ نظر ڈالتے ہیں۔ (یا یہ کہ نظریہ تلاش کرتے ہیں) اور دیکھتے ہیں کہ مذکورہ نامعلوم مسئلہ سے بہت زیادہ مطابق و موافق بات یا جواب کیا بنتا ہے؟ چنانچہ بہت موزوں جواب دے دیا کرتے ہیں۔

4۔ یہ سن کر امام کے منہ سے نکلا ہائے افسوس صد افسوس تمہاری اس مذکورہ کارستانی پر۔ اے حکیم زادے! جس کی بھی دین و دنیا تباہ ہوئی وہ اسی عملدرآمد سے تباہ ہوئی ہے۔ خدا لعنت کرے ایسا طریقہ اختیار کرنے والوں پر۔ ابو حنیفہ بھی تو کہا کرتا تھا کہ علیؑ نے بھی تو کہا ہی تھا۔ اور میں بھی تو کہتا ہی ہوں (یعنی وہ ان کا ذاتی قول تھا۔ یہ میرا ذاتی قول ہے۔ لہذا قول قول برابر)

5۔ محمد بن حکیم امام سے یہ سن کر گئے اور ہشام بن الحکم سے ملے اور کہا کہ بھائی میرا اس بیان سے اور کوئی مقصد نہ تھا۔

سوائے اس کے کہ میں اجتہادی احکام جاری کرنے کی اجازت اس ترکیب سے لے لوں گا۔ مگر کامیاب نہ ہو سکا۔“

(ظفری جلد اول صفحہ 60-61)

یہ حدیث پہلے بھی سامنے آئی ہے۔ لیکن یہاں یہ دیکھنا ہے۔ کہ آئمہ علیہم السلام کے صحابہ میں اجتہادی ذہنیت موجود تھی۔ وہ بڑی بے قراری سے چاہتے تھے کہ اجتہادی احکام وہ دیا کریں اور ان احکام پر معصوم امام کا ٹھپہ لگاتے چلے جائیں۔ یہی وہ ذہنیت اور مشن تھا۔ جو مخالف حکومتوں کی سرپرستی میں آئمہ علیہم السلام کے ساتھ چلتا اور شیعوں کے زرپرست اور موٹی گردنوں والے سرمایہ دار اہل علم کو اپنے ساتھ ملاتا چلا آیا۔ یہاں تک کہ گیارہویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانہ تک اس گروہ کی بہت بڑی تعداد ہو گئی تھی۔ اور ادھر ادھر شیعہ مجاہد تحریکوں کے ساتھ دور دور تک پھیل گئی تھی۔ اُس زمانہ میں حضرت زید کی اولاد نے اور ادھر جناب اسماعیلؑ کی اولاد نے دیلم و مصر و افریقہ وغیرہ میں حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ اور وہاں اجتہادی احکام کے رواج دینے کا اچھا موقعہ تھا۔ لہذا یہ مجتہدوں کی جماعتیں اپنا کام کر رہی تھیں۔ جسے بعد میں حضرت زید کی طرف منسوب کر کے زید یہ مذہب کہہ دیا گیا ہے۔ وہ چند مندرجہ بالا قسم کے مجتہدین کا کارنامہ تھا۔ انہیں جناب ابو حنیفہ اور ان کے جانشینوں کی مدد برابر شروع سے ملتی رہی۔ یہاں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ابو حنیفہ کا نام اسی لئے لیا ہے۔ یہی بتانا چاہا ہے کہ کوفہ سے یہ اجتہادی تصور نکل کر شیعوں پر حملہ آور تھا۔ اور محمد بن حکیم اسی میں کوشاں تھے۔ بہر حال یہ ہی سبب تھا کہ بارہویں امام علیہ السلام نے کسی بھی سربراہ آوردہ شیعہ سے تعلق نہ رکھا۔ سب سے الگ رہے۔ اور اس ذہنیت پر غیبت کبریٰ کی کاری ضرب لگائی۔ مگر اس کا علاج کچھ نہ تھا کہ عوام ان کے فریب سے، لالچ اور قتل و غارت کے خوف سے ان کی طرف جھک گئے۔ مگر یہ طے ہو گیا کہ نظام اجتہاد اور اجتہادی مسائل سے آئمہ کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ اور آج یہ باطل نظام ابلیس کی راہنمائی میں چل رہا ہے۔

قارئین ذرا پلٹ کر پھر اس حدیث پر نظر ڈالیں اور ہمارے دیئے ہوئے نمبروں کے ساتھ پھر دیکھیں کہ محمد بن حکیم دین دہاڑے امام معصوم کو دھوکہ دینے کے لئے کیسی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے۔ ”میں آپ پر قربان ہو جاؤں“۔ جملہ نمبر ایک اور دو میں سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ اور نمبر تین میں اپنے، اپنے ساتھیوں کے اور خود تمام معصومین کے علم کا دیوالا نکال دیتا ہے۔ ارے صاحب اگر یہ شخص اور اس کی جماعت علمی حیثیت سے غنی و مستغنی ہو جاتی۔ اگر ہر سوال کا جواب ان خبیثوں کے پاس واقعی حاضر ہوتا تو جملہ نمبر 3 کی احتیاج غلط ہو جاتی۔ لہذا یہ شخص اور اس کے ہم خیال ساتھی نہ صرف کاذب تھے بلکہ وہ پر خلوص شیعہ بھی نہ تھے۔ ورنہ صاف دو لفظی بات کہتا کہ جناب کیا ہمیں بھی آپ اجتہاد کی اجازت دیتے ہیں؟ پھر یہ فریب ساز گروہ ساتویں امام کے زمانہ میں ہے۔ باقی چھ اماموں نے اور خود محمد مصطفیٰ نے قیاس و رائے و اجتہاد کے حرام ہونے پر ہزاروں احادیث بیان کی تھیں جو گلی کوچوں میں مشہور تھیں۔ اور کافی و بخاری وغیرہ میں آج تک موجود ہیں۔ ہم کیسے مانیں کہ اسے قیاس و رائے اور اجتہاد

کے حرام ہونے پر ایک حدیث بھی معلوم نہ تھی؟ جب کہ یہ وہ زمانہ ہے۔ جس میں ابوحنیفہ اور اس کے مکتب فکر کے علماء سے خود اہل سنت محدثین برسر منظرہ ہیں۔ ان کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ کیا محمد بن حکیم نے کسی سنی محدث سے بھی ملاقات نہ کی تھی؟ یقین کیجئے کہ یہ اور اس کے گروہ (مذکورہ جماعت) کے لوگ امام کو بھی مجتہد سمجھتے تھے۔ وہ یقین نہ کرتے تھے کہ ہر امام کو سابقہ آئمہ کی ساری احادیث اور قرآن کی پوری تعلیم یاد ہے۔ یہ یقین یا بے دینی انہیں جرأت دلاتی تھی کہ وہ امام کو فریب اور جھانسنہ دے کر اپنا اُلوسیدھا کر لیں۔ اور کیا اس نے قرآن بھی نہ پڑھا تھا؟ کیا کبھی اس کی نظر سورہ مائدہ کی آیات (47-5/44) میں ”مَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ“ سے نہیں گذری تھی۔ جہاں تین مرتبہ اجتہادی فتویٰ دینے والوں کو کافر و ظالم اور فاسق کہا گیا ہے؟ قارئین ذرا سوچیں کہ جو گروہ خود امام سے قیاسی مسائل کی اجازت مانگنے کی جرأت کرتا ہے۔ وہ موقع ملنے پر کیا کیا نہ کرے گا؟

قارئین یاد رکھیں کہ احادیث میں جہاں کہیں اختلاف و تضاد محسوس ہوتا ہے۔ وہاں ہر جگہ ایک مجتہدانہ ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ لہذا ہر ایسے مقام پر آپ ہمارے بیان کردہ اصولوں کو سامنے لائیں۔ حدیث کا انکار کفر ہے۔ چون و چرا حرام ہے۔ مگر یہ بات حرام نہیں منع ہے۔ بلکہ حکم ہے کہ ہر اس تصور کا انکار کر دو جو مجتہدانہ ذہنیت کا پیدا کردہ ہو۔ ہر اس شخص کو دھتکار دو جو ایسے تصورات کی تائید کرتا ہو۔ خواہ وہ صحابی مشہور ہو یا بڑی پگڑی باندھنے والا علامہ اور آیت اللہ کہلانے والا علم کا جھنڈا مشہور ہو۔ ہر ایسے پرچم کو سرنگوں کر دو جو محمد و آل محمد کی توہین کے لئے بلند کیا گیا ہے۔ کسی شخص کے فریب میں اس بات سے نہ آ جاؤ کہ وہ تبرّاکرتا ہے۔ بات بات میں لعنت کا راگ الاپتا ہے۔ بلکہ ایسے اشخاص کو دشمنانِ محمد و آل محمد اور دوستانِ معاویہ میں شمار کرو کہ لعنت و تبرّاکرتی اُسی کے لئے خاص ہے۔ یہ رسم اسی نے جاری کی تھی۔ فضائل و مصائب بیان کرنے والوں سے بھی فریب نہ کھاؤ۔ اس لئے کہ تمام بابی اور بہائی اور شیخی اور قلمانی مذاہب کے لوگ اور شش امامی و ہشت امامی بھی محمد و آل محمد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نہایت مکاروں کی دنیا میں ہیں۔ آپ کو اور صرف آپ کو بہت دانشمند و عقلمند ہونا چاہئے۔ تاکہ دنیا کا کوئی مکار ترین شخص یا ادارہ آپ کو ناکام نہ کر سکے۔ دنیا کو آپ کے اشاروں پر ناچنا چاہئے۔ اس لئے کہ آپ کو اور صرف آپ کو محمد و آل محمد کی مجموعی قوت و تائید قائم آل محمد کی صورت میں حاصل ہے۔ آپ کا پشت پناہ اس کائنات میں ہر لمحہ آپ کی حفاظت و صیانت کے لئے آمادہ و برسر کار ہے۔

ہم محمد بن حکیم اینڈ کمپنی سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے امام جعفر صادق کی یہ حدیثیں نہ سنی تھیں کہ:-

(لا تقس اول من قاس ابلیس) (ایضاً صفحہ 100 ظفری صفحہ 63 جلد اول)

1۔ اے ابوحنیفہ قیاس نہ کر جس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا وہ ابلیس ہے۔

(ان بلیس قاس نفسہ بادم) (ایضاً صفحہ 100 ایضاً صفحہ 63)

2- یقیناً بلیس نے اپنے آپ کو حضرت آدمؑ پر قیاس کیا۔

(ان السنة لا تقاس) (ایضاً صفحہ 99- ایضاً صفحہ 63)

3- اسلامی سنت میں قیاس کو دخل نہیں ہے۔

4- ابوبصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر ہمارے سامنے ایسے مسائل آجائیں جن کے متعلق ہم قرآنی اور سنت کے جواب نہیں جانتے تو کیا ہم نقد و نظر سے کام لے لیا کریں فرمایا ہرگز نہیں۔ اس لئے کہ اگر تم نے ٹھیک جواب دیا تو اجر نہ ملے گا۔

”عن ابی بصیر قال قلت لابی عبد اللہ علیہ السلام ترد علینا اشیاء لیس نعرفہا فی کتاب اللہ ولا فی سنة فننظر فیہا؟ قال، لا اما انک ان اصبت لم توجروا ان اخطات کذبت علی اللہ“۔

اور اگر غلط جواب ہوا تو تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو گے (ایضاً صفحہ 61)

فلم تزدہم المقائیس من الحق الا بعداً وان دین اللہ لا یصاب بالمقائیس (ایضاً صفحہ 60 ظفری)

5- قیاس آرائی سے انہیں دین میں دوری کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوا۔ یقیناً اللہ کے دین کی حقیقت قیاس سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ یہ اور اس قسم کی ہزاروں احادیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکل کر ملت شیعہ کے افراد اور کتابوں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ مگر محمد بن حکیم پھر بھی قیاسی و اجتہادی مسائل کی اجازت مانگتا ہے۔ ہم اس سے یہ بھی معلوم کریں گے۔ کہ کیا امام محمد باقرؑ اور علی مرتضیٰؑ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمعین کی وہ احادیث جو ان ہی صفحات میں مذکور ہیں اسے معلوم نہ تھیں؟ کیا اس زمانہ کے شیعہ صحابہ کے نام پر یہ محمد بن حکیم ایک کالا دھبہ نہیں ہے؟

(الف) امام موسیٰ کاظمؑ پر نظام اجتہاد حملہ آور رہا ہے

قارئین چلتے چلتے محمد بن حکیم کے ایک اور ہم خیال کی بات بھی سنتے چلیں۔

”سماعہ بن مہران کہتا ہے۔ کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ آپ کی اصلاح کرے۔ (مطلب یہ کہ تمہیں اجتہاد کی توفیق دے۔ مصنف) کہ ہم لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اور جتنا علمی ذخیرہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ ہم لوگ

”عن سماعہ بن مہران عن ابی الحسن موسیٰ علیہ السلام قال: قلت اصلحاک اللہ انا تجتمع فتذاکرماعندنا فلا یرد علینا شیء الا وعندنافیہشیء مسطور وذلک مما انعم اللہ بہعلینا بکم، ثم یرد علینا الیشیء الصغیر لیس عندنا فیہشیء فینظر بعضنا الی بعض وعندنا ما یشبہہ فنقیس علی احسنہ؟ فقال: وما لکم وللقیاس؟ انما ہلک من ہلک من قبلکم بالقیاس ثم قال: اذا جاءکم ما تعلمون

اس کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے سے سوالات و بحث و مناظرہ کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات کی تعلیم اور فضل خداوندی

فقولوا به وان جاءكم مالا تعلمون فها - واهوى بیده الی فیہ - ثم قال: لعن اللہ..... کان یقول قال علی وقلت انا..... ثم قال: اُکنت تجلس الیه؟ فقلت لا ولكن هذا کلامہ۔ الخ (کمرئی صفحہ ۹۸)

سے کوئی ایسا سوال اور پہلو سامنے نہیں آنے پاتا کہ ہمارے پاس آپ کے عطا کردہ اور تحریر شدہ علمی ذخیرہ میں جس کا جواب نہ ہو۔ لیکن کبھی ایک چھوٹی سی بات ایسی سامنے آکھڑی ہوتی ہے کہ جو اس سارے ذخیرہ میں نہیں ملتی۔ (جس کی ابھی ابھی غپ ماری تھی) ایسے موقع پر ہم ایک دوسرے پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا جواب مل جاتا ہے جو موجودہ ذخیرہ میں موجود کسی بات کے مشابہ (مشابہات والی بات یاد کریں) ہوتا ہے۔ تو ہم بڑی خوبی سے اسی کو اصل سوال کا جواب سمجھ لیتے ہیں۔ اور قیاسی حکم چالو کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر کیا مصیبت پڑی کہ تم لوگ بھی قیاس کرنے میں مصروف ہو گئے؟ یقیناً تم سے پہلے بھی جس کی دنیا اور دین دونوں تباہ ہوئے اسی اجتہاد اور قیاس کی وجہ سے ہوئے۔ ارے بھلے آدمیوں جب تمہارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آیا کرے۔ جس کا جواب تمہیں آیات و احادیث سے معلوم ہو تو جواب دے دیا کرو۔ اور جب ایسا معاملہ سامنے آجائے جس کا تمہیں جواب معلوم نہیں ہے تو اس کا جواب مجھ سے معلوم کیا کرو۔ تب جواب دیا کرو اور دیکھو جن مسائل کا جواب تمہیں معلوم نہیں ان کا جواب میری اس زبان پر رکھا رہتا ہے۔ (اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ فرمایا) پھر ابو حنیفہ اینڈ کمپنی کا وہی ذکر کیا۔ جو محمد بن حکیم سے کیا تھا۔ اور مجتہدین پر لعنت بھیجی اور پوچھا کہ اے سماعہ کیا تو ابو حنیفہ کا پٹھو ہے؟ میں نے کہا نہیں تو۔ البتہ یہ طرز عمل اسی کا ہے۔ پھر سماعہ نے دوسرا داؤ مارا اور کہا کہ رسول اللہ کے پاس لوگ آتے تھے۔ تو وہ حضورؐ ان کو ضرورت کے مطابق بتا دیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ اب ضروریات زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ رسولؐ نے اتنا بتایا تھا جو قیامت تک کافی ہے۔ تیسرا داؤ مارا کہ جناب کیا رسول اللہ کے زمانہ کی تمام تعلیمات آج تک باقی ہیں؟ مطلب یہ کہ نظام اجتہاد میں تو قرآن بھی پورا نہیں۔ کئی دفعہ جمع کیا اور جلایا گیا۔ بکری کھا گئی۔ پتوں اور ٹوٹے ہوئے مٹی کے لوٹوں اور چھال اور کھال پر لکھا ہوا سامان سارا محفوظ نہ رہ سکا۔ رجم والی آیت غائب ہو گئی۔ آل محمدؐ کی شان میں تین حصہ قرآن کے غائب ہوئے ہیں۔ کیا آپؐ اس کو نہیں مانتے۔ فرمایا کہ بالکل کچھ ضائع نہیں ہوا۔ بلکہ وہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ بس چوتھا داؤ اس وقت یاد نہ تھا۔ بیچارا گھر چلا گیا ہوگا۔ اور تیاری کر کے پھر آئے گا۔

اب کسی اور تنقید کی ضرورت نہیں۔ مگر یہ ضرور یاد کر لیں کہ تعلیمات معصومینؑ میں اجتہاد و قیاس و نظروائے اور اصول فقہ وغیرہ سب ابلیسی ہتھکنڈے ہیں۔ اللہ و رسولؐ اور معصومینؑ کی طرف سے صرف وہی بات بیان کی جائے گی۔ جو ان حضراتؑ نے فرمائی ہو۔ کسی بات میں سے بات نکالنا اور اس نکالی ہوئی بات کو اللہ و رسولؐ و معصومینؑ کی بات کہنا یا سمجھنا حرام و باطل ہے۔

اور اجتہاد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس میں خود ساختہ اصولوں کے ماتحت وہ احکام اور فیصلے کئے جاتے ہیں جو اللہ و رسولؐ اور معصومینؑ نے نہیں بیان کئے ہوتے یہ سب از سر تا پا اور از اول تا آخر۔ اور از اصول تا فروع باطل و حرام ہے۔ ایسا کرنے کی اجازت نہ اہل سنت ریکارڈ میں ہے۔ نہ شیعوں کے یہاں موجود ہے۔ اور ہم برابر ہر مجتہد کو چیلنج کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کہ ایک حدیث ایک آیت ہی پیش کر دکھاؤ۔ مگر ابلیس اور نظام ابلیسی کو نہ شیعوں میں سے سند مل سکتی ہے۔ نہ اہل سنت کے یہاں سے اس مشن کے لئے کوئی سہارا مل سکتا ہے۔ یہ کام خود رو ہے۔ چل رہا ہے۔ جب تک امت نہ جاگے۔ محاسبہ نہ کرے۔

(ترکیب چہارم) فضائل تسلیم کرو، شہرت اور اعتماد حاصل کرو اور بتدریج انکار پھیلا دو

اب ہم نظام اجتہاد کی ایک قدیم، بڑی خطرناک اور ہمیشہ کامیاب رہنے والی پالیسی کا ذکر کریں گے۔ یہ پالیسی ہر نبیؑ کی امت کے خلاف استعمال ہوتی چلی آئی ہے۔ اور اس سے مسلمانوں کو ہر دور میں نقصان پہنچا ہے۔ اور اگر اس کے مقابلہ میں انبیاء علیہم السلام نے تحریک تَشِیْع کو جاری نہ رکھا ہوتا۔ تو ابلیسی نظام کبھی کا کامیاب ہو چکا ہوتا۔ اور شیطانی دعوے پورے ہو چکے ہوتے۔ چنانچہ ہم قرآن کریم سے اس پالیسی کی سٹی ہوئی صورت پیش کرتے ہیں اور یہ بھی دکھاتے ہیں کہ ملک عرب کے نظام اجتہاد نے اس پالیسی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں بھی استعمال کیا تھا۔ اور قرآن کریم نے بھی اسے اپنے ریکارڈ میں محفوظ رکھا ہے۔ تاکہ تحریک تَشِیْع کو سمجھنے اور برسر کار لانے میں سہولت و یقین جاری رہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ:-

”اللہ کی کتابوں کا ریکارڈ رکھنے والوں میں کی وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ - ”آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَىٰ
ایک پارٹی اس قرارداد کے ماتحت برسر کار آ گئی الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا آخِرَةً“ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○
ہے۔ ”کہ ہماری پارٹی روز روشن کی طرح دلیل ”وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ“ (عمران 72-73/3)

وہ رہا ان لے دے کر ہر اس چیز کو ترکیب سے مانتی جا نیگی جو محمدؐ کے نو مسلموں پر نازل ہو چکا یا ہوتا رہے۔ پھر جس طرح رات کی بتدریج تاریکی آتی ہے اسی طرح مانی ہوئی چیزوں پر چھاتی اور چھپاتی چلی جائے گی اور ان پر رد و قبول میں یہ امر ملحوظ رکھا جائے گا کہ وہ نو مسلم تمہارے دین یا منصوبے کی پیروی کی طرف بڑھتے آئیں۔ اور ایک دن قطعاً واپس آ جائیں۔“

ہماری یہ ترجمانی چونکہ مقلدانہ نہیں ہے۔ اس لئے بعض اذہان اسے ایک دم نہ سمجھیں گے۔ لیکن اگر قرآن کے الفاظ پر ایک ایک کر کے اور ہمارے جملوں پر نظر رکھی جائے گی تو معلوم ہوگا کہ یہ ترجمہ قرآن کے الفاظ کی حقیقی روح ہے۔ اہل نظر قارئین جاننے ہیں کہ ہر پالیسی کے الفاظ میں جامعیت اور اختصار کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اور کلام و مطالب کو اس طرح ترتیب دیا جاتا ہے۔ کہ ہر جملہ پھیل کر کتاب اور سمٹ کر اصول بن جائے۔ ذرا سوچئے کہ دو باتیں ایک ساتھ کیسے جمع ہوں گی اور ان پر کس طرح پارٹی عمل کرے گی:-

اول۔ مسلمانوں پر جو کچھ بھی نازل ہوا اس پر ایمان لاؤ؟

دوم۔ اپنے دین کی اتباع نہ دیکھو تو ایمان نہ لاؤ؟

بتائیے کہ جو شخص ہر چیز پر سچ مچ ایمان لے آئے وہ اس شرط کو کیسے بحال رکھ سکتا ہے؟ مطلب واضح ہے کہ بظاہر مانتے اور ایمان لاتے ہوئے نظر آؤ لیکن اپنے ماننے کو اپنے دین کی اتباع کی طرف جھکا دو یعنی کچھ دواور کچھ لوکا اصول استعمال کرتے ہوئے۔ ”سارا لے لو“۔ نتیجہ برآمد کرلو۔ ایسی دلیل سامنے رکھو جسے ماننے میں نو مسلموں کو گھانا نظر نہ آئے۔ جب مان لیں تو دلیل کی کمزوری پر توجہ دلاؤ۔ مثلاً ہم یہ منوانا چاہتے ہیں کہ حضرت علیؑ (معاذ اللہ) بڑے بزدل، بڑے ڈرپوک اور تکلیف برداشت کرنے کے قابل نہ تھے۔ یہ بات اگر ایک دم اور ان ہی الفاظ میں کہہ دی جائے؟ تو نہ صرف یہ کہ مجاہد علیؑ ماننے سے انکار کر دیں گے۔ بلکہ ہمیں اپنا اور علیؑ کا دشمن سمجھ کر آئندہ ہم سے چوکنار ہیں گے۔ اور ممکن ہے کہ پھر ہماری صحیح بات بھی نہ مانیں لہذا قرآن کی بیان کردہ پالیسی کی ترکیب۔ ”آمِنُوا وَجْهَ النَّهَارِ“ کے ماتحت جیسے نو مسلموں کو یہ بتایا جائے گا۔ کہ:-

”بھائیو تم جانتے ہو۔ کہ ہم تو پہلے ہی اہل کتاب ہیں۔ یعنی الہام و وحی کی ہر صورت پر اور احکام خداوندی پر ایمان لانے کے عادی ہیں۔ ہم ہر وقت ماننے اور ایمان لانے کے مؤڈ میں رہتے ہیں۔ اور اسی لئے حاضر ہوئے ہیں کہ ہر اس مُزَلِّل من اللہ بات کو مانتے جائیں گے کہ جو روز روشن کی طرح روشن دلیل و ثبوت سے ہمارے سامنے آتی جائے۔ اور سابقہ انبیاء اور تعلیمات خداوندی ﴿لَمَنْ تَبَعَ دِينُكُمْ﴾ کی مخالف نہ ہو۔“

اُسی طرح مجاہد علیؑ کے سامنے فضائل و مناقب کے ڈھیر لگاتے ہوئے دشمنان محمدؐ و آل محمدؑ کی مذمت کرتے ہوئے۔ مسجد و محراب و منبر سے بار بار سامنے آنا ہوگا۔ فضائل کے نئے نئے (منفی) نکات پیش کر کر کے مجاہد اہل بیتؑ سے نعرے اور خراج عقیدت حاصل کرنا ہوگا۔ اور فضائل کے ان ہی ہنگاموں میں یہ بھی شامل کرنا ہوگا۔ کہ:-

”ایک جنگ میں حضرت علیؑ علیہ السلام نے کشتوں کے پٹے لگا دیئے۔ کفار کے لشکر کو میدان سے فرار و ہزیمت پر مجبور کر دیا۔ لیکن حضورؐ کے ایک۔ ”پیر“۔ میں تیر لگ گیا تھا؟ جنگ ختم ہوئی۔ شہیدوں کی لاشیں دفن کی گئیں۔ پس ماندگان کو آنحضرتؐ نے تعزیت و نعمات خداوندی سے نوازا۔ زخمیوں کی مرہم پٹی ہوئی۔ لوگوں نے چاہا کہ حضرت علیؑ علیہ السلام کے پیر میں سے تیر نکال دیں۔ مگر وہ سہہ شعبہ (تین پھلوں والا) تیر آپ کے۔ ”پیر“۔ میں اس طرح آر پار ہوا تھا۔ کہ اس کا نکالنا تو الگ اس کو صرف چھیڑنے اور ہلانے سے انتہائی تکلیف اور درد ہوتا تھا۔ آخر رسول اللہؐ نے لوگوں سے کہا کہ تم علیؑ کو تکلیف نہ دو جب وہ نماز پڑھیں گے اُس وقت نکال لینا علیؑ کو عبادت خداوندی کے انہماک میں تکلیف تو کیا پتہ بھی نہ چلے گا۔ چنانچہ نماز کا وقت آیا۔ حضرت علیؑ نماز پڑھنے لگے تو لوگوں نے نہایت سہولت سے وہ تیر نکال لیا۔“

اس بیان پر نہ معلوم کتنے زمانہ سے مجاہدِ علیؑ نعرے مارتے اور عقیدت سے جھومتے چلے آئے ہیں۔ اور اس قسم کے فضائل بیان کرنے والوں کو طوطی چمنِ اہلبیتؑ، خطیب ملک و ملت ایسے القاب اور لاکھوں روپے دیتے رہتے ہیں۔ یعنی اب جب دل چاہے یہ سنا دو کہ:-

”ایک وہ مسلمان مجاہد تھا۔ جس کے کاندھے پر تلوار لگی اور بازو شانے سے کٹ کر لٹک گیا۔ اور مجاہد کے لئے مشکل ہو گیا کہ تیغ زنی کے دوران اس کٹے ہوئے بازو کو سنبھالے۔ اس نے اپنی ہی تلوار سے اس بازو کو کاٹ کر پھینک دیا اور جنگ میں پھر مصروف ہو گیا۔“

سوچئے کہ مندرجہ بالا پالیسی (وَجْهَ النَّهَارِ) کے ماتحت رکھے جانے والے علیؑ کو بالکل ویسا ہی نہیں مان لیا گیا جیسا کہ بہادری، فضائل اور نماز کے خشوع و خضوع اور انہماک کی چادریں اڑھائے بغیر منوانا ناممکن تھا۔ بتائیے کہ علیؑ کی یہ پوزیشن اس مجاہد کے سامنے کتنی بچکانہ بنا کر پیش کی گئی ہے؟ جس نے درد و تکلیف سے لاپرواہ ہو کر اپنا بازو کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ پھر سوچئے:-

1- یہ کس جنگ کی بات ہے؟ (سراسر جھوٹا قصہ ہے۔)

2- سہ شعبہ تیر سوائے پیر کے تلوے کے اور کہیں آ رہا نہیں ہو سکتا۔

3- یہاں پنڈلی یا ٹانگ کا ذکر نہیں۔ تیر پیر میں لگنا بیان ہوتا رہا ہے۔

4- پیر کے تلوے میں تیر اگر اوپر سے لگا تھا؟ تو تیر انداز آسمان میں تھا؟

5- اور اگر تیر نیچے سے لگا تھا۔ تو تیر مارنے والا زمین کے اندر تھا؟

6- تلوے میں تیر لگا تو جنگ کے میدان سے گھرتک کیسے آئے؟ اور

7- نماز کے لئے کیسے کھڑے ہوئے؟

8- نماز کے لئے وضو کیا یا تیمم کیا تھا؟

یہ ہے اس پالیسی اور پارٹی کا ثبوت اور مثال جو ملتِ شیعہ میں آئی اور اپنا کارنامہ مندرجہ بالا صورت میں بدل بدل کر پیش کرتی رہی۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ اور طرزِ عمل امام محمد باقر علیہ السلام سے سنئے۔

الف۔ ملت شیعہ میں ایک ایسی قوم جو تمام عقائد کی قائل مگر ہر عقیدہ کی عملاً منکر و دشمن

ضریس کناسی نے بیان کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ان کے صحابہؓ میں سے بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔ جب فرمایا تھا کہ مجھے تو اس قوم کی شیعوں میں موجودگی اور پوشیدگی پر تعجب ہے جو ہماری حکومت قائم کرنے پر ایمان کا اعلان کرتی ہے۔ اور ہمیں حقیقی امامؑ ماننے میں کوشاں نظر آتی ہے۔ اور ہمارے اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ ہماری اطاعت رسول اللہ کی طرح اللہ نے فرض کی ہے۔ اور پھر نہایت عمدگی سے کمزور فہمی کا عذر پیش کر کے ان ہی روز روشن والی اور اپنی قائم کردہ دلیلوں کو باطل کرتی جاتی ہے۔ اور خود اپنی قبول کردہ دلیل کے خلاف دلیل پیش کرتی ہے۔ اور اس محفوظ رکھی ہوئی تازہ دلیل سے ہماری اس پوزیشن اور حق میں کمی اور نقائص ثابت کرتی ہے۔ جس کو ماننے کا پروپیگنڈا کرتی رہی تھی اور پھر ان لوگوں کے عقائد اور دلائل میں عیب نکالتی ہے۔ جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا کر رکھی ہے۔ اور جو ہماری معرفت اور ہمارے دین پر پہلے سے قائم چلے آ رہے ہیں۔ (تاکہ انہیں بھی اپنے ایسا بنالیں) کیا حاضرین اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء یا حاکموں کی اطاعت تو اپنے بندوں (ساری مخلوق) پر فرض کر دے اور تمام بندوں کے سوالات اور ضروریات کا پورا کرنا اولیاء کی ذمہ داری قرار دے دے۔ اور پھر ان اولیاء سے آسمانوں اور زمینوں کے تمام حالات کو پوشیدہ کر دے اور علوم کائنات کے مادوں (بنیادوں) تک ان اولیاء کی رسائی منقطع کر دے۔ تو کیا وہ اولیاء اپنی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں؟ اور کیا تمام مخلوق کی احتیاج و ضروریات و سوالات بے کار ہو کر نہ رہ جائیں گے؟ اور کیا اللہ ایسا غیر عادلانہ کام کر سکتا ہے؟ اس طرح تو دین کا قیام ہو ہی نہ سکتا تھا۔

ہم چونکہ محمدؐ و آل محمدؑ صلوٰۃ اللہ علیہم کو کسی چیز سے غافل نہیں مانتے لہذا امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ تعجب اس بات پر ناممکن ہے کہ وہ جس قوم یا پارٹی کا حال بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے مندرجہ بالا کردار کی وجہ نہ جانتے ہوں۔ بلکہ یہ تعجب مومنین پر ہے کہ وہ اس پارٹی کی پالیسی کو دیکھتے ہیں منبروں سے ان کے منفی فضائل و بیانات سنتے ہیں ان کے ہمراہ مختلف قومی و مذہبی رواسم

”عن ضریس الكناسی قال: سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول: وعنده اناس من اصحابہ عجب من قوم یتولونا و یجعلونا ائمة و یصفون ان طاعتنا مفترضة علیہم کطاعة رسول اللہ، ثم یکسرون حجتہم و یخصمون انفسہم بضعف قلوبہم، فینقصون حقنا و یعیبون ذلک علی من اعطاه اللہ برہان حق معرفتنا و تسلیم لامرنا اترون ان اللہ تبارک و تعالیٰ افترض طاعة اولیائہ علی عبادہ ثم ینحی عنہم اخبار السماوات والارض و یقطع عنہم مواد العلم فیما یرد علیہم مما فیہ قوام دینہم..... الخ (جلد ۲ صفحہ ۱۱-۱۲) کافی کتاب الحجۃ باب ان الائمة یعلمون علم ماکان و ما یكون و انه لا ینحی علیہم الشی۔

میں شریک رہتے ہیں۔ ان کا مخالفوں کے ساتھ ملنا جلنا اور طرز عمل دیکھتے ہیں۔ دشمنوں کے یہاں سے ان کو وظائف ملتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ مگر ان کی پالیسی اور مافی الضمیر سے لاعلم رہتے ہیں۔ آج وہی تعجب ہمیں ہے۔

نوٹ۔ کفر اور کافر کے معنی نظام اجتہاد نے عمداً غلط کرنے کا رواج ڈالا

ہم، جب تک اشد ضرورت نہ آ پڑے اور اسلامی قانون پر ضرب پڑنے کا خطرہ لاحق نہ ہو جائے، قرآن وحدیث کے ان ہی معانی کو لکھتے رہتے ہیں جن سے امت مانوس کر دی گئی ہے۔ اس لئے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ کہ مومنین کو گھبرا جانے اور کسی حقیقت کے انکار کر دینے کا موقع نہ دو۔ یہ حکم آپ کے روبرو آنے والا ہے۔ یہاں تو یہ دیکھیں کہ کفر کے معنی انکار نہیں ہے۔ کسی حقیقت کو پوشیدہ کرنا ہے یا چھپانا ہے (دیکھو حدید 57/20، 4/31، 5/12، 48/5) اسی لئے شکر کے مقابلہ میں کفر بولا جاتا ہے۔ (دھر 76/3) اور اسی لئے ہم نے پالیسی والی آیت میں اَكْفُرُوا کے معنی چھپانا کئے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ انکار خود عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور قرآن میں فرمایا ہے کہ:-

(1) وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَرِّكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ (انبیاء 21/50)

(2) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ (المومنون 23/69)

1- یہ ایک مبارک ذکر ہے۔ جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ تو کیا تم اس ذکر کے منکر ہو؟ اور

2- آیا انہوں نے اپنے رسولوں کو نہیں پہچانا؟ اور وہ ان کے منکر ہیں؟

(ب) فقہائے شیعہ میں مجتہدین کی سازشی پارٹی کا کردار اور بائیکاٹ

ملت اسلامیہ میں جس پالیسی اور پارٹی کا تذکرہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے سابقہ عنوان (الف) میں دیکھا گیا وہ شیعوں کے عوام و خواص میں شیعہ علماء وفقہاء ہی مشہور نہ تھے۔ بلکہ ان کو شیعہ اور سنی دونوں ہی آئمہ معصومین علیہم السلام کے صحابہ اور مقدس لوگ سمجھتے تھے۔ اور یہ تفصیل امام جعفر صادق کی حدیث میں گزر گئی کہ یہ نام نہاد شیعہ فقہاء اور صحابہ شیعہ عوام کو مذہب معصومین سے الگ کرنے اور نظام اجتہاد میں داخل کرنے میں دن رات کوشاں تھے۔ اور امام موصوف ان کو ملت شیعہ سے روشناس کرا رہے تھے۔ ان کی پالیسی اور گمراہ کرنے کی ترکیب و تدریج بیان فرماتے رہتے تھے۔ لہذا امام پر یہ بھی لازم تھا کہ ملت شیعہ کو سختی سے منع فرمادیں کہ اس قسم کے علماء اور فقہاء سے کسی قسم کا مسئلہ معلوم نہ کریں۔ ان کی زبان اور تحریر سے وہ بات بھی نہ مانیں، وہ حدیث بھی قبول نہ کریں جو وہ لفظ بلفظ کسی امام معصوم کی طرف سے بیان کریں یعنی انہیں ایسا کاذب سمجھیں جن کا سچا بیان بھی ناقابل قبول ہوگا۔ اس لئے کہ وہ دوسرے قدم پر ترکیب نمبر چار کر کے حضرت علیؑ کے معاملہ کی طرح فضیلت کو منقصت اور بہادری کو بز دلی، حرام کو حلال وغیرہ بنالیں گے۔ لہذا ان کو ایسا موقعہ دینے کے بجائے دھتکار و پھٹکار سنائی جائے گی۔

امام کی حدیث سنئے۔ ”امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ
 فقہائیں سے ہر وہ فقیہ جو (1) اپنی ذات یا اپنے نفس کو ہر بری
 بات سے محفوظ رکھے اور۔ (2) جو اپنے دین کا محافظ ہو اور۔
 (3) جو اپنی خواہشات کا مخالف ہو اور۔ (4) جو اپنے مولاً کے حکم
 کا مطیع (فرمانبردار) ہو۔ عوام کو چاہئے کہ اس کی تقلید کریں۔
 اور وہ سند تمام شیعہ فقہاء کے لئے نہ ہوں گی۔ بلکہ ان میں
 ”قال ابو عبد الله عليه السلام: فاما من كان من
 الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على
 هواه، مطيعاً لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه ذلك
 لا يكون الا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم.. فاما
 من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة
 فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئاً ولا كرامة۔“

سے بعض کے لئے ہوں گی۔ چنانچہ شیعہ فقہاء میں سے جو فقہائیں مجتہدین کی طرح قانون کو اپنے ماتحت رکھیں (فسقہ) اور فحش اعمال کے مرتکب ہوتے ہوں ان کی طرف سے کوئی حکم کوئی حدیث کوئی بات قبول نہ کرنا خواہ وہ ہماری طرف سے پیش کریں اور نہ ان کی عزت و اکرام کرنا نہ انہیں اچھا سمجھنا۔“

(1) شیعہ مجتہدین کا آخری سہارا یہی حدیث ہے

قارئین کرام اس حدیث سے پہلے یہ دیکھ چکے کہ اسلام کا ہر حکم اور ہر فیصلہ کلام اللہ یا کلام معصوم کے مُنَزَّلُ مِنَ اللَّهِ الفاظ میں ہوگا۔ ورنہ وہ حکم کافرانہ، ظالمانہ اور فاسقانہ ہوگا۔ اور ایسا حکم دینے والا یا ایسا فیصلہ کر کے اسے اللہ و رسول یا اسلام کا حکم قرار دینے والا کافر و ظالم و فاسق ہوگا۔ یہ بھی دیکھا جا چکا کہ اطاعت اور تقلید صرف معصوم کی ہوگی۔ اور جو شخص بعض چیزوں سے جاہل اور بعض چیزوں کا عالم ہو عالم حقیقی نہیں ہوتا۔ اس لئے اس کی اطاعت و تقلید حرام ہے۔ اطاعت و تقلید جس کی بھی ہوگی اسے پوری کائنات کا علم ہونا لازم ہے۔ یہ بھی دیکھا جا چکا کہ معصومین نے ہر اس شخص کو حاکم اور قاضی مقرر کیا ہے۔ جو اللہ، رسول اور آئمہ علیہم السلام کا حکم نافذ کرے (اِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا) اپنے خیالات، رائے اور بصیرت اور قیاس و اجتہاد سے احکام نافذ کرنا حرام اور شرک و کفر ہے۔ ان سب چیزوں کا نہ تو شیعوں کو علم ہے۔ نہ ان کو یہ احادیث و احکام اپنی صحیح صورت اور الفاظ میں بتائے جاتے ہیں۔ نہ کسی ایک کتاب میں ان کو جمع کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس مجتہدین نے اپنی تقلید واجب کرنے کے لئے ہر قسم کا فریب دیا ہے۔ آیات و احادیث کو چھپایا ہے۔ معانی اور مفہیم کو تبدیل کیا ہے۔ چنانچہ اس آخری حدیث میں چونکہ ایک لفظ ایسا آ گیا ہے۔ (تقلد وہ) جس میں ہر پڑھے لکھے شخص کو اپنی آنکھوں سے لفظ (تقلید) کی صورت جھلکتی ہوئی معلوم ہو جاتی ہے۔ لہذا اس حدیث کو بڑے دھڑلے سے مفہوم بدل کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور جو شیعہ حضرات عربی الفاظ کو دیکھ سکتے ہیں۔ مگر عربی نہیں جانتے ان پر رعب ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ فقیہ و مجتہد کی تقلید کو جاری کرنے اور برقرار رکھنے میں اسی حدیث کو آلہ کار بنایا جاتا رہا ہے۔ حالانکہ یہی حدیث کافی ہے۔ ہر فقیہ و مجتہد کی تقلید حرام کرنے کے لئے۔ آئیے

ذرا اس پر ایک نظر اور ڈالیں اور مجتہدین کو ان کی مجلس سازی اور فریب کاری دکھائیں۔

(ج) تقلید والی حدیث پر معصوم سند کے بغیر عوام عمل کر ہی نہیں سکتے

(اول) حدیث میں دو باتیں بہت واضح ہیں۔ جنہیں ہر شخص پہلی ہی نظر میں سمجھ جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہیں کہ:-

1- شیعوں میں حضرت امام جعفر صادق کے زمانہ میں دو قسم کے فقہاء موجود تھے۔

2- ان شیعہ فقہاء میں ایسے فقہاء بھی تھے۔ جو فاسق اور گناہان کبیرہ میں مبتلا تھے۔

ہمارا زیر قلم عنوان ان دونوں باتوں سے ثابت ہے۔ یعنی شیعوں میں نظام اجتہاد زیر نقاب تخریب کرتا چلا آیا ہے۔

اور آج تک موجود ہے۔ اور غیبت امام سے فائدہ اٹھا کر برسر اقتدار اور ملت شیعہ پر مسلط ہے۔ اور ان میں ایک شخص بھی ایسا نہیں

ہے جو فسق و فجور سرمایہ دارانہ ذہنیت، اجارہ داری، عیاشی اور لوٹ مار غصب سے پاک ہو۔

(دوم) حدیث میں فقہاء کی اچھی صفات بیان فرمانے کے بعد فرمایا ہے کہ:-

1- ﴿لَلْعَوَامِ اِنْ يَّقْلُدُوْهُ﴾ ”عوام کو چاہئے کہ اس کی تقلید کریں۔

پھر فقہاء کی بُری صفات بیان کیں اور فرمایا کہ:-

2- ﴿فَلَا تَقْبَلُوْا مِنْهُمْ عِنَا شَيْئًا وَلَا كِرَامَةً﴾ ”ہماری طرف سے ان کی زبانی کوئی چیز قبول نہ کرو نہ ان کا اکرام کرو“۔

ان دونوں فیصلوں کا مختصر اور عام فہم مطلب یہ ہے کہ امام نے اچھے فقہاء کے لئے جو کچھ جائز قرار دیا ہے۔ وہی کچھ

بُرے فقہاء کے لئے ناجائز کیا ہے۔ یعنی ایک گروہ کی تقلید جائز ہے۔ دوسرے گروہ کی تقلید ناجائز ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ ایک گروہ

اللہ و رسول اور آئمہ کا جو حکم پہنچائے اسے قبول کیا جائے اور اس پر بڑی سختی اور خلوص دل سے عمل کیا جائے۔ لیکن دوسرے گروہ

کی بات ہی نہ سنی جائے بلکہ اسے دھتکار و پھٹکار بتائی جائے۔

سوچئے اور سوچ کر بتائیے کہ یہاں کسی کی ذاتی رائے، قیاسی فیصلے، اور اجتہادی حکم ماننے اور تعمیل و اطاعت و تقلید کا

خیال کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی تو اصل بات اور امام کا مقصد بہت دور اور بہت بلند ہے۔ وہاں تو چار ایسی شرطیں لگا دی گئی

ہیں۔ کہ مجتہد تو کیا چیز ہے ان کا راہنما بھی ان شرائط پر پورا نہیں اتر سکتا ذرا سوچئے اور فیصلہ کیجئے کہ عوام کیسے اور کس مشن سے پتہ

لگائیں کہ:-

1- فلاں شخص اپنے نفس یعنی قلب و ذہن و آنکھ و کان وغیرہ کو غلط جذبات و تاثرات و احساسات و لذات سے بچاتا ہے۔

اور اس کا نفس یعنی پوری اندرونی مشین محفوظ ہے؟ اور کیا واقعی کوئی غیر معصوم شخص ایسا (صَائِنًا لِنَفْسِهِ) ہو سکتا ہے؟ اور

2- فلاں شخص اسلام جیسے ہمہ گیر دین کے ہر عقلی، نظری اور عملی مسئلہ سے کما حقہ واقف اور اس کا محافظ ہے؟ اور

- 3- فلاں شخص ان تمام جذبات و تصورات و لذات و خواہشات کا مخالف و دشمن ہے۔ جو قلب و ذہن و چشم و نظر میں پوشیدہ رہتے اور پیدا ہوتے ہیں، جو اللہ و رسول و آئمہ کو ناپسند ہوں؟ اور
- 4- فلاں شخص ظاہر و باطن، مجمع عام و خلوت، از پیدائش تا امروز ہر معاملہ میں اللہ و رسول و آئمہ معصومین کے ہر معاملہ میں اطاعت کرتا رہا ہے؟۔

مختصر مطلب یہ ہوا کہ عوام کو نہ صرف اسلام ایسے ہمہ گیر مذہب کی مکمل معلومات ہونا چاہئیں۔ بلکہ انہیں عالم الغیب بھی ہونا چاہئے۔ اگر یہ دونوں باتیں عوام کے لئے ممکن ہیں۔ اور فقہا ان باتوں پر پورے اترتے ہیں تب جا کر عوام پر لازم ہوا کہ وہ تقلید کریں۔ میرے ناقص خیال میں اب ان کو اللہ کے سوا کسی کی تقلید کی حاجت نہیں رہی۔ اس لئے کہ وہ تو اب محمد و آل محمد کے ہم پلہ و ہم رتبہ ہو گئے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ۔

(سوم) اب قارئین پلٹ کر حدیث کے ترجمہ میں چوتھی شرط کے بعد ہمارے بڑھائے ہوئے تین الفاظ۔ ”اور وہ سندات“۔ دیکھیں اور پوری حدیث کا مقصد اور منشاء سمجھ لیں کہ مذکورہ شرطوں کو پورا کرنے والی ہستیاں عوام نہیں۔ بلکہ معصومین ہیں۔ اور جس فقیہ کے پاس ان کی سند ہو صرف اسی سے امام کے نام کا حکم اور فیصلہ قبول کیا جائے گا۔ اور اس معصوم سند کے بغیر خواہ کوئی فقیہ ہو یا علامہ ہو یا ڈھکوی ہی کیوں نہ ہو۔ ان کو پھٹکا دیا جائے گا۔ جسے ہمارا یہ اضافہ پسند نہ ہو وہ مختار ہے کہ ان کو ساقط و خارج کر دے۔ ہماری مذمت کرے اور حدیث کا صحیح منشا پورا کرنے کا ذمہ دار بنے۔ ہم خوش ہمارا خدا اور راہنما خوش۔

☆ بڑا شور سنتے تھے ڈھکوی گروہ کا دھواں بھی نہ نکلا کھلا جب وہ ڈھکنا ☆

(ترکیب پنجم) آیات اور احادیث کو سوالات اور احتمالات کی بھینٹ چڑھا دو

(الف) یہاں جو پہلو سامنے آنے والا ہے۔ اسے سمجھنے کے لئے نہ صرف عقل و بصیرت اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ بلکہ ذہنی حریت اور قبول حق کی جرأت بھی درکار ہے۔ لہذا سب کچھ سنبھال کر سنو کر بیٹھیے اور سنئے کہ ہم نے محمد بن حکیم کو عمر بن حنظلہ کا بھائی لکھ دیا تھا۔ علامہ ڈھکوا اینڈ کمپنی سنی مجتہدوں کو اپنا بڑا بھائی کہتے اور لکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ۔ ”اے علی تم میدان جہاد سے بھاگ جانے والے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیوں نہ بھاگے؟ فرمایا کہ کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ یعنی رسول اللہ نے علیؑ کو کافروں کا بھائی کہا۔ پھر اللہ نے حضرت نوحؑ کو کافروں کا بھائی فرمایا تھا۔ اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ نُوْحٌ (شعراء 26/106)

اب سوچئے اگر آپ یا کوئی اور شخص عمر بن حنظلہ اور محمد بن حکیم کی، اور مسٹر ڈھکوا اور سنی مجتہدین کی اور حضرت علیؑ اور جہاد کے مسلمان مفرو رین کی اور حضرت نوحؑ اور مذکورہ بھائیوں کی ولدیت دیکھ کر یہ پتہ لگائے کہ یہ دونوں نامبرہ فریق بھائی

بھائی تھے یا نہیں؟ تو یقین کیجئے کہ میں، ڈھکو، محمد، اور اللہ سب غلط گو ثابت ہیں۔ لیکن اگر ہم چاروں کو آپ اور وہ صاحب بات سمجھنے اور سمجھانے کا موقع دیں؟ اور ہم چاروں کی منشاء سمجھنے کی کوشش فرمائیں اور ہماری اپیل کے مطابق عقل و بصیرت، غور و فکر اور ذہنی حریت سے کام لیں تو غلطی ہماری نہ نکلے گی بلکہ غلطی اس شخص کی ثابت ہوگی جس نے ولدیت اور موت و پیدائش کا رجسٹر چیک (CHECK) کرنا شروع کیا۔ اور مسلمہ قواعد کو نظر انداز کیا۔

اب سوچئے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے لئے مسند بچھا دی جائے۔ یعنی اگر حکومت وقت کی پالیسی اجازت دے۔ تو میں مسلمانوں کو قرآن سے، یہودیوں کو توریت سے زبور والوں کو زبور سے اور عیسائیوں کو انجیل سے احکام دوں گا۔ یہاں اگر کوئی مولوی صاحب یہ فرمائیں کہ قرآن کی موجودگی میں توریت وغیرہ سے حکم دینا غلط ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر دوں گا۔ کہ میں ہندوؤں کو وید سے اور بدھ مذہب (بدھت) والوں کو سائیکھا درشن سے احکام دوں گا اور اہل سنت کو بخاری و مسلم سے حکم دوں گا۔ تو مولانا اور بھی زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن غالباً وہ ناراض نہ ہوں گے اور بات سمجھ جائیں گے۔ اگر میں یوں عرض کروں کہ جناب میں بچوں کو الف ب ج د کا سبق پہلے قاعدہ سے دوں گا۔ اور ایم اے کے طالب علم کو ہرگز ABCD نہ پڑھاؤں گا۔ یا ایک دیہاتی شخص کو ٹریفک کے قوانین نہ سکھاؤں گا۔ اور ایک شہری کو جدھر منہ اٹھے بے دھڑک چلنے پھرنے کا مشورہ نہ دوں گا۔ بہر حال مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جس مذہب کا آدمی سوال کرنے آئے گا۔ میں اسے اس کے مذہب کا مسئلہ بتاؤں گا۔ جب تک وہ خود یہ سوال نہ کرے کہ میں فلاں مذہب کا عقیدہ یا مسئلہ بتاؤں۔ علامہ ڈھکو کی طرح از خود اپنے عقائد اس پر مسلط نہ کروں گا۔ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ میں اپنی چال چلوں گا۔ پھر میں یہ بھی دیکھوں گا۔ کہ سائل کوئی جاسوس تو نہیں ہے۔ اس کو ہرگز صحیح بیان نہ دوں گا۔ جھوٹ بولوں گا۔ اُسے اس کے مقصد میں ناکام کرنے کے لئے ہر دھوکہ ہر چالاکی اور ہر حربہ برسر کار لاؤں گا۔ اور اسلام و محمدؐ و آل محمدؐ اور مومنین کے تحفظ میں ان تمام کاموں کو برحق سمجھوں گا۔ اور یہی مطلب ہے طاغوت اور ڈھکو کی نظام سے کفر کرنے کا (نساء 4/60) اور مکر کا توڑ زبردست و کامیاب مکر سے کرنے کا (ابراہیم 14/46) اور حضرت عیسیٰ اور محمدؐ مصطفیٰ کے مشن کو محفوظ رکھنے کے لئے مکر کو انتہائی بلندی تک لے جانے کا (عمران 3/54، انفال 8/30) اور اگر مجھ سے اس تحفظ میں کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں بھی ہو جائیں۔ تو اس سے پہلی آیت (انفال 8/29) اور بیسویں آیات میں میری اور ہر مومن محمدؐ آل محمدؐ کی غلطیاں، کوتاہیاں اور برائیاں نامہ اعمال سے چھپا دینے کا خدائی وعدہ ہے۔ اور یہ وعدہ بھی ہے کہ وہ غلطیاں تو چھپ جائیں اور ان کی جگہ حسنت یا اچھائیاں اور نیکیاں اعمال نامہ میں لکھی ہوئی ملیں۔ (فرقان 25/70) اور یہی موقع ہوتا ہے۔ جہاں ہمارے سامنے نیکی بھی کھڑی ہوتی ہے اور برائی موجود ہوتی ہے۔ اور یوں ہمیں آزمائش میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ (اعراف 7/168) اور ہم سوچ لیتے ہیں۔ کہ چلو میری عاقبت خراب ہو جائے مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ مگر

مومنین اور اسلامی قدروں کا تحفظ ہو جائے۔ بہر حال ہم نے یہاں عام فہم زبان استعمال کی ہے۔ تاکہ فداکارانِ اسلام بے جھجک اقدامات کر کے دشمنانِ اسلام کو چوڑے میدان میں شکست دیں۔ ورنہ اللہ و رسولؐ اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے ہمیں ایسے عملی اسباق و تعلیمات فراہم کیے ہیں کہ وہ مذکورہ بالا تمام مقاصد بھی حاصل ہو جائیں اور کسی حیثیت سے ہم پر لفظ کذب و فریب و گناہ و معصیت صادق نہ آئے۔ لہذا یہ بات نوٹ فرمائیں کہ جہاں جہاں آپ کو آیات و احادیث میں اختلاف یا تضاد موجود ہونے کا مغالطہ ہو۔ وہاں نہ اختلاف ہوتا ہے۔ نہ کوئی تضاد ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ بات آپ کے اپنے ذہنی معمولات کی رسائی سے باہر ہوتی ہے۔ آپ نے جس معاملہ میں جو کچھ طے کر رکھا ہے۔ اور آپ کو جو کچھ تجربہ ہے۔ وہ بات آپ کے تہیہ اور تجربہ سے مشورہ لے کر نہیں کہی یا کی گئی ہے۔ مجتہد کی کسی بات میں پرواہ نہ کی گئی ہے۔ نہ کی جانا چاہئے۔ کوئی ڈاکٹر مریض سے کوئی ماہر پاگل سے مشورہ لے کر علاج نہیں کرتا۔ نہ کرنا چاہئے۔ اللہ نے شیطان سے مشورہ کئے بغیر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوق سے اپنے سامنے سجدہ کرایا جائے تاکہ کل کوئی انبیاء علیہم السلام میں اور اللہ میں تفریق نہ کرے (نساء 4/150) چنانچہ مجتہد صاحب اور ان کے نمائندے آج تک انبیاء کو اور آدم کو سجدہ کرنا شرک سمجھتے اور قرآن کی رو سے کافر و ملعون و مشرک رہتے چلے آ رہے ہیں (نساء 4/151) لہذا آپ آیات و احادیث کو اپنی اجتہادی بصیرت پر جانچیں گے تو انشاء اللہ گمراہ تر ہوتے جائیں گے۔ آئیے ہم آپ کو وہ موقع دکھائیں جہاں امام معصوم ایک مجتہد انہ ذہنیت سے مخاطب ہیں۔ اور چاہا یہ ہے کہ اسے اس کے ذہنی میدان کی سرحد کے پار پہنچا کر مومنین کو اس کی پالیسی اور ذہنی تصورات پر مطلع فرمائیں۔

(ب) مجتہدین عمر بن حنظلہ کی تسبیح پڑھا کرتے ہیں، وہ ان کا تیسرا رہنما ہے

ہم نے اس شخص کو سابقہ عنوانات میں دو دفعہ پیش کیا ہے۔ پہلی وہ صاحب ہیں جن کا سوال یہ تھا۔ کہ آیا شیعہ مومنین خلیفہ عباسی کے روبرو یا غاصب حکومت کے مقرر کردہ قاضیوں سے اپنا مقدمہ فیصل کرائیں یا نہیں؟ یہ شخص اس جواب پر مطمئن ہونے والا مذہب نہ رکھتا تھا۔ اور اس سلسلے میں جو احادیث و احکام حضرت امام جعفر صادقؑ نے اور سابقہ پانچ ائمہ اہلبیتؑ نے اور رسول اللہؐ نے دیئے تھے، اور شیعوں کے ہر عاقل و بالغ شخص کو معلوم تھے، اور ہم یہاں وہ سب لکھ کر دکھا سکتے ہیں، نہ مانتا تھا۔ یعنی ایک پختہ کار اور امام کو دھوکہ دے سکنے کی قدرت کا دعویدار مجتہد تھا۔ اس نے دوسرا سوال کیا تھا۔ اسے یہ جواب دیا گیا تھا کہ

”يُنْظَرُ اِنْ اَلِى مِنْ كَانْ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْرُوْى حَدِيْثَنَا وَنَظَرَفِىْ حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفْ اَحْكَامِنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكْمًا فَانِىْ قَدْ جَعَلْتَهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا فَاذَا حَكَمَ بِحَكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَانْمَا... (ظفری جلد اول صفحہ ۷۳-۷۴)

بھائی دیکھو بات شیعوں کی ہو رہی ہے۔ لہذا ہر شیعہ کو چاہئے کہ جب ایسا وقت آ پڑے کہ ہم سے ملاقات نہ ہو سکے اور ہمارا متعین کردہ نمائندہ بھی موجود نہ ہو اور انتظار کا موقع بھی نہ ہو۔ تو پھر کسی ایسے شیعہ کو تلاش کر لینا چاہئے جو شیعوں میں معلوم و

مشہور ہو کہ وہ ہماری احادیث بیان کرتا ہے۔ اور حلال و حرام میں ہماری طے کردہ صورتوں کو جانتا ہے۔ اور ہمارے اور نظام اجتہاد کے احکام کے فرق پر مطلع ہے۔ تو مدعی اور مدعا علیہ دونوں اس سے ملیں۔ ذاتی طور پر مندرجہ قابلیتوں کا پتہ لگائیں۔ جب مطمئن ہو جائیں کہ متعلقہ مقدمہ کے متعلق بھی اسے کافی احکام و احادیث معلوم ہیں تو اس کے حوالہ اپنا کیس (CASE) کر دیں۔ اگر وہ فیصلہ کرنے پر راضی ہو جائے تو ان دونوں کو بھی اس شرط پر راضی ہو جانا چاہئے کہ اگر اس کا فیصلہ وہی ہوگا جو ہم نے کیا ہو تو وہ دونوں قبول کریں گے۔ ہار جیت، نفع نقصان اور پسند و ناپسند کو مد نظر نہ رکھیں گے۔ جب یہ دونوں مدعی اور مدعا علیہ اسے اس مجبوری اور معذوری اور قابلیت کی موجودگی میں اپنا ثالث مان کر اسے دونوں اختیار دے دیں تو امام نے اس شخص کو اس مقدمہ کا فیصلہ معصوم کے الفاظ میں سنانے کا اختیار دیا ہے اور صرف ان دونوں پر اپنے حکم کے ماتحت اپنا حکم سنانے کے لئے حاکم بنایا ہے۔ اور اب ان دونوں میں سے جو کوئی یوں مقرر کردہ اس عارضی اور محدود حاکم کا حکم قبول نہ کرے وہ تو ہین خدا و رسول کرنے اور آئمہ علیہم السلام کا فیصلہ نہ ماننے کی بنا پر مشرک ہے۔ یعنی احکامات اور فیصلوں میں نظام اجتہاد کو شریک سمجھتا ہے۔ لہذا ملت شیعہ سے خارج ہے۔

عمر بن حنظلہ کو اس جواب میں کوئی نقص نہ ملا تو اس نے اس حکم کو نظر انداز کر کے ایک کے بجائے دو حاکم پیش کر دیئے تاکہ وہ نظام اجتہاد و مشاورت اور کثرت کے فیصلہ کی طرف دو قدم بڑھ سکے۔ لہذا وہ سوال کرتا ہے کہ:-

(ج) مدعی اور مدعا علیہ ایک ثالث منظور نہیں کرتے بلکہ ہر ایک الگ الگ مقرر کرتا ہے؟

قارئین غور کریں کہ کیا وہ دونوں شخص امام معصوم علیہ السلام کے مندرجہ بالا حکم کی بلاوجہ مخالفت کر کے اور معصوم طریقہ کو ٹھکرا کر ایک ثالث کی جگہ دو ثالث مقرر کر کے بھی شیعہ رہیں گے؟ پھر یہ سوچئے کہ اگر سو (100) اشخاص یا دو ہزار آدمی اپنے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف مقدمات دائر کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا امام کا یا کسی بھی عقلمند کا یہ مشورہ ہو سکتا ہے کہ وہ مدعی جتنے ہوں اتنے ہی جج مقرر کریں۔ اور جن پر مقدمہ دائر کرنا ہے۔ مدعا علیہ حضرات اپنے اپنے الگ الگ اور اپنی تعداد کے مطابق ایک ایک جج مقرر کر لیں؟ یعنی یہ آزادی یا بدظمیٰ تو نظام اجتہاد و طاغوت کے یہاں بھی نہیں ہے۔ بہر حال مجتہد کا نشانہ تو کوئی مقدمہ ہے نہ فیصلہ ہے۔ وہ تو امام اور شیعوں کو چکر دے کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ عمر بن حنظلہ نے ایک نئی تجویز یوں پیش کی کہ:-

”اگر وہ مدعی اور مدعا علیہ الگ الگ اپنا اپنا ثالث مقرر کر کے متفق ہو جائیں کہ وہ دونوں ان کے حق پر نظر ڈالیں گے۔ اور وہ دونوں

فان كان كل رجل اختار رجلاً من اصحابنا فرضيا ان يكونا
الناظرين في حقهما - واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في
حديثكم (کمرئی جلد اول صفحہ ۱۱۲ فضل العلم اختلاف حدیث)

ثالث ہمارے فقہا صحابہ میں سے ہوں؟ پھر وہ دونوں ثالث اپنے اپنے فیصلوں میں اختلاف کر لیں اور اختلاف بھی دونوں میں آپ کی مختلف و متضاد حدیثوں کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہو پھر کیا کیا جائے؟ (ظفر جلد 1 صفحہ 74)۔

(د) ہم مسٹر عمر بن حنظلہ اور ان کے ہم مذہب تمام مجتہدین سے چند سوالات کرتے ہیں

پہلا سوال یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی تجویز کے مطابق ایک ایسا شیعہ شخص کیوں تلاش نہ کیا گیا۔ جو مدعی اور مدعا علیہ کے معیار پر پورا اترتا؟ یعنی ایک ایسا شخص جو متعلقہ مقدمہ کا معصوم فیصلہ جانتا ہو؟ کیا تم پوری ملت شیعہ میں ایک بھی ایسا شخص نہیں پاسکے؟ یعنی محمد مصطفیٰ سے لے کر چھ معصوم آئمہ مل کر بھی ایک ایسا شخص تیار نہ کر سکتے تھے؟ ظاہر ہے کہ تم نے جان بوجھ کر اس تجویز کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اور ایک ایسی صورت حال پیش کی ہے۔ جو ناممکن الوقوع ہے۔ کیا حق و انصاف طلب کرنے کا یہ طریقہ کسی بھی نظام عدالت میں قابل قبول ہے کہ اگر ایک سو (100) مدعی اپنا حق مانگتے ہوں تو وہ ایک سو ٹالٹ مقرر کر لیں اور پھر ایک سو مدعا علیہ حضرات بھی اپنے اپنے ایک سو ٹالٹ لاکھڑے کر دیں؟ اور اس تقرری میں نہ کسی معیار کا خود خیال رکھا جائے نہ بیان کیا جائے کہ ان کو مقدمہ کے متعلق فیصلہ کن معلومات حاصل ہیں یا نہیں؟ چنانچہ اس ذاتی تجویز میں پہلے سے یہ خیال رکھا گیا ہے۔ کہ فیصلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ اور اسی لئے یہ طے کیا گیا ہے۔ کہ مدعی اور مدعا علیہ کے وکیل یا ثالث یا جج صاحبان اب مقدمہ پر اور دونوں کے حق و ناحق ہونے پر۔ ”نظر ڈالیں گے“۔ یعنی انہیں پہلے اس قسم کے مقدمہ سے نہ تو کبھی واسطہ پڑا تھا نہ وہ دونوں پہلے سے اس مقدمہ پر ایک معصوم حکم جانتے تھے۔ اور یہ وہ معیار تھا جو امام نے مقرر فرمایا تھا۔ جسے نظر انداز کر دیا گیا۔ اس لئے کہ دونوں ٹالٹوں کو ابھی اپنے اپنے حدیث کے ذخیرہ پر اجتہادی نظر ڈالنا ہے اور ایک ایسا فیصلہ اخذ کرنا ہے جو مقدمہ کی صورت حال سے مشابہہ اور موافق ہو کیا یہ وہی طریقہ نہیں جس کو ترکیب نمبر تین میں دو اماموں نے حرام قرار دیا تھا؟ وہاں ابوبصیر نے یہ جملہ بولا تھا۔ ”فَنَنْظُرُ فِيهَا“ اور محمد بن حکیم نے کہا تھا۔ ”أَحْسَنُ مَا يَحْضُرُنَا“ پس ہم نظر ڈالتے ہیں بہترین طریقے سے اس ذخیرہ پر جو احادیث کی صورت میں ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ اور یہاں عمر صاحب نے یہی تو کہا ہے کہ: (أَنْ يَكُونَا النَّاطِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا) تاکہ وہ دونوں جج اپنے اپنے موکل کے حق کا پتہ لگانے کے لئے نظر ڈالیں یا نظر ڈالنے والے مقرر ہو جائیں۔ لہذا امام جعفر صادق نے جو کچھ ابوبصیر سے فرمایا تھا وہی کچھ یہاں عمر صاحب کو جواب ملنا چاہئے تھا۔ یعنی۔ ”ہرگز نہیں۔ اگر اس اجتہادی نظر سے تو حق پر پہنچا تو تجھے اللہ اور ہماری طرف سے اجر نہ ملے گا۔ اور اگر تیرا اجتہاد ناحق ہو تو تو اللہ پر کذب و افتراء بندی کا مجرم ہوگا“۔ (ترکیب نمبر سوم)

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے محمد بن حکیم کو سخت اور افسوسناک زبان میں دھتکارا تھا۔ پھر کیا ہم یہ نہ پوچھیں کہ جناب عمر صاحب اُس فرضی مقدمہ کو اور ٹالٹوں کی فرضی مختلف اور متضاد دونوں حدیثوں کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے روبرو کیوں پیش نہیں کرتے؟ تاکہ وہ حضرت ایک ایسا بیان دے دیں جو آئندہ تمام ججوں اور امت کے لئے عملی نظیر بن جائے؟ یعنی عمر یہ نہیں چاہتا کہ معصوم زبان سے نکلا ہوا کوئی واضح فیصلہ موجود رہے۔ اور آئندہ مجتہدین کی اختلاف و انتشار، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو

کی پالیسی رک کر کھڑی ہو جائے۔ اور کیا ہم یہ مان لیں کہ قرآن میں ہر ہر انسانی ضرورت اور سوال کا جواب موجود ہونے کا دعویدار رسولؐ اور چھ معصوم امامؑ اس مقدمہ کا حتمی، بلا اختلاف فیصلہ نہ سکھا سکے تھے؟ اور امت پر ڈیڑھ سو سال خواہ مخواہ ٹاپک ٹوئیاں مارتے ہوئے ضائع ہو گئے تھے؟ قارئین نوٹ کریں کہ یہ عمر سر سے پیر تک ایک مجتہد ہے۔ اُسے محمدؐ و آل محمدؐ کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں رہا ہے۔ وہ اپنے یہاں کا طریقہ پیش کر رہا ہے۔ اور اس طریقہ میں امامؑ کو الجھا کر اس طاغوتی طرز تحقیق کو جائز کہلوانا چاہتا ہے۔ اور امام جعفر صادقؑ جانتے ہیں کہ وہ نظام اجتہاد کا ممبر ہے۔ آپ نے طے کر لیا ہے کہ اسے پوری ڈھیل دے کر بلا تنقید اس کی ہر بات سنیں گے۔ اور اسے اس طریقہ میں ہر ممکن اصلاح بھی تجویز کر دیں گے۔ ورنہ اسے روکتے اور اسے بتاتے کہ معصوم نظام ہدایت میں اختلاف ممکن ہی نہیں ہے۔ اختلاف تو نے خود پیدا کیا ہے۔ اور اسی لئے ایسے ثالث چھانٹ کر اختیار کئے گئے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ معصوم راہنماؤں نے کون سی حدیث اور کون سا حکم کس طبقہ اور مسلک کے پیروؤں کے لئے بیان کیا ہے۔ یعنی وہ ثالث ایسے ہیں جو معصومینؑ کے احکام و احادیث کی معرفت (عَرَفَ أَحْکَامَنَا) کی شرط پوری نہیں کرتے۔ اور وہ دونوں ثالث نظام اجتہاد کے (رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا) مجتہدین ہیں۔ وہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر ترکیب نمبر تین میں تفصیل سے ہوا ہے۔ جو شیعہ نقاب پہن کر شیعہ فقہاء اور صحابہ میں شامل ہیں۔ لیکن شیعہ جانتے ہیں کہ:-

(ہ) اللہ، رسولؐ اور آئمہ کے بیانات و آیات و احادیث میں اختلاف ناممکن ہے

قارئین یہاں یہ نوٹ فرمائیں کہ ہماری کتب احادیث میں بہت سی ایسی حدیثیں موجود ہیں۔ جن میں قارئین کو اختلاف ملے گا۔ ہم احادیث میں اختلاف کے منکر نہیں۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آئمہ علیہم السلام نے ملکی حکومت اور قومی جارحیت کی وجہ سے اور اپنی قوم کو قتل و غارت سے بچانے کے لئے نہایت سنجیدگی اور سوچ سمجھی پالیسی کے مطابق دیدہ دانستہ خود اپنی زبان سے اختلاف پیدا کیا ہے۔ اور یہ جانتے ہوئے کہ اختلاف و انتشار ایک تباہ کن چیز ہے۔ بڑے فخر سے مختلف احادیث بیان کرنے کا سیکڑوں حدیثوں ہی میں خود ہی اعلان بھی کیا ہے۔ ذرا سوچئے کہ کوئی عقلمند شخص یہ جرأت کر سکتا ہے کہ غلط کام کرے اور چوبارہ پر چڑھ کر اس کا اعلان بھی کرے؟ یہ اعلان ہی تو اس پالیسی کی جان ہے۔ جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور ابھی ذرا دیر بعد ہم اس سوچے سمجھے اور دشمن شکن اختلاف پر بھی بات کریں گے۔ یہاں تو آپ یہ دیکھیں کہ ساری ظاہر و پوشیدہ حقیقتوں سے واقف قرآن ایسی ہمہ گیر کتاب کے عالموں اور معلموں سے غلطی و غلط فہمی اور مختلف فیصلوں کا امکان ہے بھی یا نہیں؟ چنانچہ شیعہ لبیل کے تمام مجتہدوں کو لاکار کر یہ چند مختصر سطریں سنا دو پھر دیدہ دانستہ اختلاف پیدا کرنے کی پالیسی سے لطف اندوز ہوں۔ ہم نے سابقہ عنوانات میں قرآن کریم، رسول کریمؐ اور آئمہ معصومینؑ کی ہمہ گیر وہمہ دان پوزیشن بیان کر دی ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ کیا قرآن میں اور صاحبان رسولؐ و قرآن میں اختلاف کی گنجائش ہے؟ قرآن میں اللہ کا بیان ہے کہ:-

”یقیناً قرآن رسول کریم کا ایک قول ہے۔ کسی شاعر کا کہا ہوا۔ ”اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ کَرِيْمٍ ۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۝ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝“ (حاقہ 43-44/69)

کرنے والے کا قول بھی تو نہیں ہے۔ بہت سا چھوڑ کر تم معمولی سا تذکرہ کرتے ہو۔ سنو یہ رسول کریم کا قول تمام عالمین کے خالق اور ربوبیت کرنے والے کی طرف سے مستند کر کے اتارا گیا ہے۔“

ہے کوئی، مجتہد کے سوا، جو قرآن کریم کو غیر اللہ کا کلام یا محمدؐ کو غیر اللہ قرار دے اور اللہ و رسولؐ کو جدا جدا کرنے کا مجرم و کافر بن جائے؟ (نساء 151-150/4) اور یہ قرآن ہی نہیں بلکہ رسول اللہ اور اللہ میں اتنی یگانگت اور قربت ہے کہ وہ تو جو بات بھی منہ سے نکالتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی ہوتی ہے:-

”اے مجتہد ساتھیو تمہارا یہ ساتھی اغوا نہیں ہو گیا ہے۔ وہ ”مَاصِلٌ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی ۝ اِنْ نَّفْسَانِیْ دَبَاوْا۟ سَآءَ مَا يَنْشُرُ لَكُمْ یٰۤاَنۡبِیَآءُ ۝ عَلَّمَهُ شَدِیۡدُ الْقُوٰی“ (سورہ نجم 5-53/2)

تو اللہ کی طرف سے وحی شدہ بات یا قول ہوتا ہے جسے بات کرنا اس نے سکھایا ہے۔ جو شدید ترین قوتوں کا خالق ہے مالک ہے۔ سیکڑوں آیات و ہر بات سے ثابت ہے۔ کہ رسول اللہ غیر خدا نہیں ہیں۔ ان کی باتوں یا احادیث میں ہرگز اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لہذا عمر بن حظلہ اور اس کے پیروؤں کو بتائیے کہ وہ ہی اس پوری کائنات کے معلم ہیں۔ اُن کے ہمہ گیر مذہب کی تعلیم تھی۔ جسے تمام سابقہ انبیاء، اُن ہی کے توسط سے لائے۔ ان ہی کی نگرانی اور تصدیق میں (عمران 3/81) نوع انسان کو تعلیم دیتے رہے۔ اور قیامت تک ہر شب جمعہ میں ان کے ساتھ درس خداوندی میں شریک ہوتے ہیں (کافی) اور قیامت تک ان سے باز پرس کرتے رہنے کا اختیار رکھتے ہیں (زخرف 43/45) اور جن کے یہاں حضرات انبیاء ہر نئے سربراہ اسلام امام وقت پر ایمان لاتے اور تعلیمات حاصل کرتے رہے۔ اور وفات کے بعد بھی قائم آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہ کی نصرت کے لئے تیار اور زندہ ہیں۔ آپ کافی میں سورہ اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰہُ کی تفسیر پڑھیں اور دیکھیں کہ حضرت الیاس پیغمبر جناب امام محمد باقر علیہ السلام کے دربار میں کس طرح تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ بڑی طویل اور ایمان انگیز حدیث ہے پوری پڑھیں۔ ہم چند جملے ایسے لکھتے ہیں۔ جن سے یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ و رسول اور آئمہ کے بیانات میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تینوں ایک بات فرماتے ہیں۔ جو عالمی اور آفاقی حقیقت ثابت ہوتی ہے۔

(و) حضرت الیاس اور امام محمد باقر میں تعلیم و تعلم (اختلاف کا قصہ)

جناب الیاس پیغمبر اس شرط سے سوالات شروع کرتے ہیں کہ انہیں جو جواب دیا جائے اس جواب کی کوئی اور صورت حقائق کی دنیا میں موجود نہ ہو۔ اس پر امام نے فرمایا کہ: ”ان اللہ عزوجل ابی ان یکون لہ علم فیہ اختلاف“ (کمرئی جلد اول صفحہ 463) ”یقیناً اللہ بزرگ و برتر نے ایسے علم کو اپنے لئے ناپسند فرمایا ہے جس میں اختلاف ہو“۔ حضرت الیاس نے عرض کیا کہ بہتر ہے۔ آپ مجھے اس علم پر آگاہی بخشیں جس میں اختلاف کی گنجائش نہ ہو؟ (اخبسنی عن هذا العلم لیس فیہ اختلاف؟) امام نے بتایا کہ علم مکمل طور پر سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ اس میں سے جس قدر بندوں کی احتیاج کو پورا کرتا ہے۔ وہ علم جانشینان

رسولؐ کے حوالہ کر دیا گیا ہے۔ حضرت الیاسؑ نے کہا کہ آپؐ کا یہ دعویٰ کہ وہ علم خداوندی جس میں اختلاف ممکن نہیں آپؐ حضرات کے پاس ہے۔ لہذا بتائیے کہ آپؐ تک وہ علم کیسے پہنچا ہے؟۔ (زعمت ان علم مالا اختلاف فیہ من العلم عند الاوصیاء فکیف یعلمونہ؟) امامؑ نے اپنے جواب کے دوران یہ جملہ بھی فرمایا کہ (فوددت ان عینک تكون مع المهدی هذه الامة والملائكة بسیوف آل داؤد بین السماء و الارض... الخ)

”اے الیاسؑ نبی مجھے یہ پسند ہے کہ آپؐ اس امت کے مہدیؑ پر اور ان ملائکہ پر نظر جمائے رکھیں جو آل داؤدؑ کی تلواروں سے مسلح آسمانوں اور زمینوں میں پھیلے ہوئے ہوں گے۔“

ایک مقام پر امامؑ نے یہ سوال کرنے کی تجویز کی کہ ہمارے مخالف مجتہدین سے معلوم کرو۔

”ان سے کہو کہ کیا جو کچھ رسول اللہؐ نے اللہ کے علم میں سے بیان فرمایا اس میں اختلاف تھا؟ اگر وہ جواب میں یہ کہیں کہ اختلاف نہیں تھا۔ تو پھر ان سے پوچھو کہ

فقل لهم - فهل كان فيما اظهر رسول الله من علم الله عز ذكره اختلاف؟ فان قالوا: لا فقل لهم فمن حكم بحكم الله فيه اختلاف فهل خالف رسول الله -

اگر کوئی اللہ کے احکام میں سے حکم جاری کرے کیا اس حکم میں اختلاف ممکن ہے؟ اگر اختلاف ہو تو کیا یہ مان لو گے۔ کہ اللہ رسولؐ کا مخالف ہے؟۔ (لہذا ہر حکم اللہ کے نازل کردہ احکام سے دیا جانا لازم ہوا) (مائدہ 47-44/5) پھر امامؑ نے فرمایا کہ:-

اگر تم سے پوچھا جائے کہ قرآن والے راسخون فی العلم (عمران 3/7) علم میں ڈوبے ہوئے لوگ کون ہیں؟ ان کو جواب دو کہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں۔ جو علم میں اختلاف نہیں کرتے۔ اگر وہ جاننا چاہیں کہ ان کو متخص کرو تو کہہ دو کہ راسخون فی العلم میں سے ایک خود رسول اللہؐ ہیں۔ کیا رسول اللہؑ نے اس علم کی تبلیغ

مَنْ رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ؟ فَقُلْ لَهُمْ مِنْ لَا يَخْتَلِفُ فِي عِلْمِهِ فَاِنْ قَالُوا فَمِنْ هُوَ ذَلِكَ؟ فَقُلْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَاحِبَ ذَلِكَ فَهَلْ بَلَغَ أَوْ لَا؟ فَاِنْ قَالُوا: قَدْ بَلَغَ - فَقُلْ: فَهَلْ مَاتَ وَ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِهِ يَعْلَمُ عِلْمًا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ؟

کی تھی یا نہیں جس میں کسی قسم کا اختلاف نہ تھا؟ اگر وہ مان لیں کہ ہاں یقیناً رسولؐ نے وہ علم پہنچا دیا جس میں اختلاف نہ تھا۔ تو ان سے کہو کہ کیا رسولؐ فوت نہیں ہو چکے اگر ہو چکے تو کیا ان کی جگہ کوئی ایسا جانشین ہے کہ جس کے علم میں اختلاف نہ ہو؟ اس کے بعد حجت قائم کی ہے کہ رسولؐ کی جگہ ایسے ہی شخص کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ جس کے پاس رسولؐ کا تبلیغ کردہ بے اختلاف علم ہو وغیرہ۔ اس طویل حدیث کا اختتام یوں ہوتا ہے۔ کہ پوری بحث اور دلائل سن کر جناب الیاس علیہ السلام نے اعلان کیا کہ: (اشھد انکم اصحاب الحکم الذی لا اختلاف فیہ - ثم قام - وذهب فلم ارہ)۔ ”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپؐ حضرات اس حکم

زیادہ سچا ہو۔ اور زیادہ پارسا ہو اس کا فیصلہ قبول کر لیا جائے اور وہ جو دوسرا ہے۔ اس کے فیصلے پر کوئی دھیان نہ دیا جائے۔“

الحکم ما حکم به اعدلہما وافقہما واصلحہما فی الحدیث واورعہما۔ ولا یلتفت الی ما یحکم به الآخر (کرنی جلد ۱ صفحہ ۱۱۴)

امام علیہ السلام کا یہ جواب عمر صاحب کے اور اس کے ہم مذہب لوگوں کے اسی صورت میں کام آ سکتا تھا۔ جب کہ وہ سنی سنانی چند گواہیوں پر مندرجہ بالا صفات کا تعین کر لینا جائز سمجھتے ہوں جیسا کہ نظام اجتہاد میں اوپر سے دستور چلا آتا تھا۔ ورنہ وہ چاروں صفات حقیقتاً طے کرنا خود ایک مقدمہ تھا۔ جس میں فیصلہ پھر معصوم نظر ہی کر سکتی تھی۔ اس لئے بھی اور اس لئے بھی کہ عمر صاحب تو محض غلط نظائر قائم کرنے اور آئندہ شیعوں کو گمراہ کرتے رہنے کی فکر میں تھے۔ لہذا اس نے دوسرا چکر دیا۔ (ملاحظہ ہو)

(چکر 2) وہ دونوں حج عمر صاحب کے صحابہ میں پسندیدہ اور برابر کے عادل بن گئے

لیکن ہم اور ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی بھی دو شخص دنیا میں عمر کے علاوہ کسی چیز اور کسی صفت میں سو فیصد برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا عمر بن حنظلہ صاحب کاذب اور فریب ساز ہیں۔ رہ گیا کسی کا پسندیدہ ہونا یہ اس لئے عملی دنیا میں قبول نہیں کہ پسند اپنی اپنی نظر اپنی اپنی۔ کد جنس باہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز باز۔ رہ گئی فقہا کی پسند تو پہلے فقہا کو جانچنا ہوگا۔ اس لئے معصوم نے فقہا کی دو قسمیں بیان کر دی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ فقہا کی کثرت آئمہ اہلبیت کو ناپسند کرتی چلی آئی ہے۔ پھر رہ گئے صحابہ انہیں بھی جانچنا ہوگا۔ اور صحابہ کا حال بہت اختلافی مسئلہ ہے۔ اور جو لوگ عمر بن حنظلہ کو پسند ہوں ہمیں ناپسند ہیں۔

آخری بات یہ ہے کہ عمر صاحب نے امام کی بتائی ہوئی چار شرطوں میں سے تین کو غائب کر دیا یا یہ کہتے کہ صحابہ کی رضامندی کو امام کی بتائی ہوئی تینوں شرطوں کے برابر قرار دے کر امام کے اس طریقہ کو بھی رد کر دیا۔ اب امام کا جواب سنیں فرمایا کہ:-

(چکر 3) ”وہ حدیث اختیار کر لو جو عمر بن حنظلہ کے صحابہ میں متفق علیہ ہو“

عمر صاحب نے چالاکی سے اپنے دونوں ججوں کو تو بچا لیا اور دلیل یہ دی کہ عمر کے صحابہ ان دونوں ججوں سے راضی ہیں۔ امام نے اس کے سامنے اس کے صحابہ کی پسند کو اس کا امام بنادیا۔ فرمایا کہ:-

”اس روایت پر نظر ڈالی جائے جو ہم سے منسوب کر کے روایت کی گئی ہے۔ اور ان کے مقدمہ کو بیان کرتی ہے۔ اور جسے ترے صحابہ یا ساتھی متفقہ طور پر صحیح مانتے ہوں۔ اس میں سے ہمارا حکم یا فیصلہ اختیار کر لیا۔“

”یُنظر الی ما کان من روایتہم عنا فی ذلک الذی حکما بہ المجمع علیہ من اصحابک فیوخذ بہ حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشہور عند اصحابک فان المجمع علیہ لا ریب فیہ۔ وانما الا مور ثلاثہ امر بین رشدہ فیتبع وامر بین غیہ فیجتنب وامر مشکل یرد علمہ الی اللہ والی رسولہ۔ (الخ) (کرنی صفحہ ۱۱۴)

جائے اور چونکہ تیرے صحابہ میں اسے اتفاق اور شہرت حاصل ہے۔ لہذا تیرے صحابہ اس پر عمل کرنے میں شش و پنج (ریب) بھی نہ ہوگا۔ اور جو دوسری روایت غیر مشہور اور تیرے صحابہ کے اتفاق کا درجہ نہیں رکھتی ہے۔ اسے ترک کر دیا جائے۔ اور صورتیں تین ہی ہوتی ہیں۔ ایک یقیناً حالت ہے اور اس میں اچھائی یا نیکی خود بخود واضح اور معلوم ہوتی ہے۔ اس صورت کو اختیار کر لیا جائے۔ دوسری صورت میں خرابی واضح ہوتی ہے۔ اس سے باز رہا جائے گا۔ تیسری صورت ایسی ہوتی ہے کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت حال کا فیصلہ اللہ و رسولؐ سے کرنا چاہئے۔“ (ظفری جلد اول صفحہ 74-75)

(چکر 4) معصوم بیان کے نکات پر غور فرمائیں

پہلی چیز جو شیعوں کے لئے بھی صحیح ہے۔ وہ یہ ہے کہ معصوم سے منسوب حدیث میں جو معصوم کا حکم ہو۔ اسے ہم بہر صورت اختیار کریں گے۔ اور اگر وہ حدیث مشہور بھی ہو اور اپنے پرائے صحابہ یا فقہا سب اسے صحیح بھی سمجھتے ہوں تو یہ ان کی سعادت مندی ہے۔ ورنہ کسی کی پسند و ناپسند اور شہرت اور کثرت کوئی معیار نہیں ہے۔ البتہ جن کے یہاں کثرت کا فیصلہ حق ہوتا ہے۔ ان کے لئے یقیناً معیار ہونا چاہئے۔ معصوم نظام میں تنہا معصوم ساری دنیا کے فقہاء و دانشوروں کے مقابلہ میں واجب الاطاعت ہوتا ہے۔ اور ہم شیعہ باقی لوگوں کو کوئی شرعی مقام نہیں دیتے۔ دوسری چیز یہ کہ عمر بن حنظلہ کے صحابہ کا ترجمہ یا مطلب شیعہ صحابہ سمجھنا بد تفسی یا قیاس ہے۔ معصوم بیان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے۔ جس سے ہم شیعہ مراد لے سکیں۔ اور غلطی کا امکان نہ ہو۔ امامؑ نے۔ ”اصحابی“ نہیں فرمایا اس لئے ہم امامؑ کے صحابہ اور پسندیدہ صحیح العقیدہ صحابہ نہیں سمجھتے بلکہ عمر بن حنظلہ کے ہم خیال لوگ سمجھتے ہیں۔ جو عمر کے طریقہ پر چکر دیتے ہوں۔ پھر تیسری چیز بالکل نظام اجتہاد کی ہے۔ یعنی نوع انسان کو پیش آنے والے حالات کی دو تہائی (2/3) کے لئے نہ اللہ کی ضرورت نہ رسولؐ کا نہ معصوم راہنمائی کی احتیاج، ہر شخص اور ہر معاشرہ اور ہر قوم آزاد۔ جسے پوری قوم بہتر اور اچھا سمجھے اس پر عمل کر لے اور جو باتیں جہاں بری ہوں ان سے باز رہیں۔ اور صرف ایک تہائی (1/3) صورتوں میں اللہ و رسولؐ کی ضرورت بتا کر ثابت کر دیا کہ عمر بن حنظلہ اللہ و رسولؐ کے ساتھ آئمہ علیہم السلام کو لازم نہیں سمجھتا۔ اور کثرت اس کے مذہب اور صحابہ میں حق ہے۔

چوتھی چیز ذرا باریک سی ہے۔ اور وہ یہ کہ صرف ایک روایت کا ذکر فرمایا اور خود سے منسوب کہہ کر اپنی حدیث قرار دیا۔ لیکن دوسری جسے شاذ و غیر مشہور فرمایا اسے خود سے منسوب نہیں کیا۔ لہذا عمر صاحب کے بچوں نے دونوں روایات معصوم سے نہ لی تھیں۔ ایک ادھر کی تھی دوسری ادھر کی ہوگی جسے ترک کر دیا ہے۔

پانچویں چیز یہ ہے کہ ”فان المجمع علیہ لاریب فیہ“ سے یہ سمجھنا کہ اس سے شیعوں کا یا شیعہ صحابہ کا یا شیعہ فقہاء کا کسی حدیث پر متفق ہو جانا مراد ہے۔ زبردستی، قیاس آرائی اور علم غیب کا دعویٰ ہے۔ اس کے لفظی معنی صرف یہ ہیں کہ۔ ”یقیناً جس پر

جمع ہو جائیں اس میں ریب نہیں ہوتا۔ یہاں یہ سوال باقی ہے کہ۔ ”کون جمع یا متفق ہو جائیں؟“۔ اور کس کو۔ ”ریب“۔ نہیں ہوتا؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ہم کہتے ہیں اور یہی بات ان الفاظ سے نکلتی ہے کہ وہ لوگ جو کسی بات پر جمع یا متفق ہو گئے ان ہی کو ریب نہ ہوگا۔ ورنہ وہ جمع یا متفق نہ ہوتے۔ اس جملے پر۔ ”اجماع“۔ کو دلیل حق سمجھنا صرف مجتہدوں ہی کو سزاوار ہے۔ لیکن لکھے پڑھے لوگ اس جملہ کو مجمل قرار دیں گے اور بس۔

بہر حال ابھی امام نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ تم اجتہاد کر لیا کرو اور اپنی ذاتی و جماعتی عقل سے فیصلہ کر لیا کرو۔ صرف احادیث میں گڑبڑ ثابت کرنے پر توجہ دلائی جا رہی ہے۔

(چکر 5) حدیثیں بھی صحیح، راوی بھی ٹھیک، حج بھی غائب لیکن اختلاف موجود ہے

حضرت عمر کو ضد ہے کہ امام علیہ السلام اپنی صحیح حدیثیں بھی واپس لے لیں اور مجتہدین کو کھلی چھٹی دے دیں لہذا عمر صاحب فرماتے ہیں کہ۔ ”فان كان الخبر ان عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم“۔ ”اگر آپ کی طرف سے بیان کی ہوئی دونوں حدیثیں میرے صحابہ میں مشہور بھی ہوں اور ان دونوں حدیثوں کو بیان کرنے والے راوی بھی میرے صحابہ کے نزدیک قابل اعتماد ہوں مگر دونوں حدیثیں ایک دوسری کے مخالف ہوں۔ پھر کیا کہو گے؟“۔

عمر صاحب نے امید کی تھی کہ شاید اس چکر میں امام یہ مان لیں کہ بھائی میں آخر تمہاری مثل بشر ہی تو ہوں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی۔ ایسا کرو کہ جو حدیث تمہیں اور تمہارے صحابہ کو ٹھیک معلوم ہوا کرے اس پر عمل کر لیا کرو اور جو حدیث گڑبڑ کرتی ہوئی معلوم ہو، اسے ضعیف، متشابہ، منسوخ، مجمل، خاص، عام، مطلق، مقید، مرسل، وغیرہ کچھ کہہ کر رد کر دیا کرو۔ مگر دیکھو ایسی حدیثوں کو کتابوں میں ضرور لکھتے رہنا تاکہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں پر سندر ہیں اور تا قیامت امت کو ہمارا حال بتاتی رہیں اور تمہارا کام ٹھیک چلتا رہے۔ مگر امام نے ایک اونچا رخ اختیار کرتے ہوئے ایسی مشکل میں ڈال دیا کہ حضرت عمر ساری عمر چکر کھاتے ہیں یعنی سارا دین اس کے سامنے پھیلا کر رکھ دیا۔

”اس پر نظر ڈالی جائے گی کہ ان دونوں مخالف و متضاد مختلف حدیثوں میں سے کون سی حدیث کا حکم کتاب اور سنت کے حکم کے موافق ہے اور نظام اجتہاد کا مخالف ہے۔ لہذا اس حدیث پر

ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة
وخالف العامة فيو خذبه و يترك ما خالف حكمه
حكم الكتاب والسنة ووافق العامة۔

عمل کر لیا جائے۔ اور جس حدیث میں کتاب و سنت کے خلاف اور نظام اجتہاد کے موافق حکم ہو اس حدیث کو ترک کر دیا جائے گا۔

(چکر 6) عمری مشکلات کا اندازہ لگائیے اور تمام مجتہدین کو بلائیے

حضرت عمر پر اب یہ اعتراض کرنا غلط ہوگا۔ کہ وہ امام کی کسی بھی تجویز اور فیصلے پر عمل نہیں کرتے اور ہر دفعہ ایک نیا چکر

دیتے ہیں۔ اس لئے کہ یہاں تک یہ ثابت ہو چکا کہ یہ مکالمہ عملی نہیں فرضی ہے۔ اور اس میں مجتہدانہ داؤ پیچ اور فقیہانہ ہاتھ دکھائے جا رہے ہیں۔ اور امام علیہ السلام اسے اتنی لمبی ڈھیلی رسی فراہم کر رہے ہیں کہ جس میں الجھ کر عمر صاحب ہمارے سامنے آ گریں۔ اب حضورؐ نے یہ فرما کر ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی کہ عمر ابنہ کمپنی پہلے قرآن کریم اور احادیث کی مکمل معلومات حاصل کریں۔ یعنی پہلے اس کائنات کی تمام تفصیلات کے عالم بن جائیں۔ پھر شیعہ اور سنی مذاہب کی مکمل تعلیم حاصل کر لیں۔ تب تک ان نام نہاد فرضی اور مخالف و متضاد دونوں حدیثوں کو چین سے رہنے دیں۔ جب اس قابل ہو جائیں کہ سارے قرآن اور تمام احادیث اور دونوں مذاہب کی ہزاروں کتابوں اور علماء کے تصورات اور پسند و ناپسند پر مطلع ہو جائیں تو دیکھیں کہ ان دونوں حدیثوں میں سے کون سی کس سے موافق اور کس کے خلاف ہے۔ یعنی شریفانہ جواب یہ ہے کہ بھائی یہ کام تیرے بس کا نہیں جا کوئی شریفانہ پیشہ اختیار کر اور چین سے زندگی گزار۔ ورنہ دین و دنیا دونوں بگڑ جائیں گی۔

(چکر 7) قرآن اور سنت رسولؐ کے مطابق ہوتے ہوئے اجتہادی مذہب کی مخالفت لازم

امام علیہ السلام کی تجویز سن کر حضرت عمرؓ نے پھر ایک مفروضہ یوں پیش کیا کہ:-

”میں قربان آپ کی رائے کیا ہے اگر ان دونوں فقیہوں نے قرآن اور سنت سے ان دونوں، آپس میں مخالف حدیثوں کا مقابلہ کیا اور دونوں کو قرآن اور سنت کے مطابق و موافق پایا

جعلت فداک ارایت؟ ان کان الفقیہان عرفا حکمہ من الکتاب والسنة ووجدنا احد الخبرین موافقاً للعامة والاخر مخالفاً لہم فبای الخبرین یؤخذ؟

ہو اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ ان میں سے ایک حدیث اجتہادی مذہب کے ساتھ موافقت رکھتی ہے۔ اور دوسری اجتہادی مذہب کی مخالف ہے۔ تو ہم دونوں میں سے کون سی حدیث کو اختیار کریں اور کس کو ترک کر دیں؟ (ظفری جلد اول صفحہ 75) اس کا جواب دیا گیا کہ ”ماخالف العامة ففیہ الرشاد“۔ ”جو حدیث اجتہادی مذہب کی مخالفت کرے اسی میں بھلائی ہے۔“

(چکر 8) نظام اجتہاد کی تعزیت اور قرآن و سنت پر صلوة، مجتہد کو رخصتی لات

اس جواب کو سمجھنے کے لئے دو الفاظ سمجھ لیں کہ معصوم زبان میں وہ لوگ۔ ”عامہ“۔ کہلاتے ہیں جو خلافت و نیابت رسولؐ کو ہر امتی کے لئے عام سمجھیں اور ان تمام آیات و احادیث میں اجتہادی تاویلات کر لیں جو اللہ و رسولؐ نے خلافت و نیابت کے لئے فرمائی ہیں۔ اور ان لوگوں کو۔ ”خاصہ“۔ کہا جاتا ہے جو خلافت و امامت و نیابت کو بارہ معصوم اماموں کے ساتھ مخصوص کر کے پوری امت کو رسولؐ کی جانشینی کا نا اہل سمجھیں۔ لہذا جہاں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ سنی اور شیعہ علماء نے ان کا یہی اور صرف یہی مطلب سمجھا ہے۔ مندرجہ بالا چکر میں عمر صاحب نے یہ چاہا کہ امام علیہ السلام کے سامنے ایسی صورت پیش کر دو کہ وہ اپنے جواب میں۔ ”عامہ“۔ کی مخالفت کا اعلان فرمادیں۔ اور عمر صاحب اہل سنت کو اشتعال دلانے میں کامیاب ہوں۔

چنانچہ حضورؐ نے ”عامہ“ کی مخالف حدیث کو اختیار کرنے اور عامہ کے حق میں جانے والی حدیث کو کٹڈم کر دینے کا فیصلہ سنا دیا۔ اور عمر صاحب خوش ہو گئے لیکن بات مجتہد کی عقل سے اونچی تھی۔ اس لئے کہ نہ تو لفظ عامہ کے معنی اہل سنت تھے۔ نہ یہ نام آج کل کی طرح اس وقت تک ہمہ گیر تھا۔ نہ تمام اہل سنت رسولؐ کی حقیقی جانشینی اور آئمہ معصومین علیہم السلام کے منکر ہیں۔ بلکہ اہل سنت کی کثرت اس حقیقت پر عملی ایمان رکھتی ہے۔ تمام حقیقی صوفیاء اور اولیائے کرام رضوان اللہ علیہم حضرت علیؑ سے وابستہ رہے اور آج تک اہل سنت کی کثرت صوفیائے کرام کی عملی پیروی ہے۔ لیکن حقیقی عامہ فقہاء اور مجتہدین ہیں جنہوں نے روز ازل سے نبوت و امامت کو عام درجہ دیا اور انبیاء و رسولؐ کو عام بشر بنایا بڑا بھائی قرار دیا اور اسی اصول پر ان کی جگہ بیٹھے اور کوشش کی کہ ان کا یہ مذہب عمومی حیثیت سے پھیل جائے لیکن تحریک تشیع کے شعبہ تصوف نے عقائد میں ان کی راہ روکی۔ یہی سبب ہے کہ شیعہ، سنی اور شیخی مجتہدین صوفیائے کرام کے اسی طرح دشمن رہے تھے۔ جس طرح ہم ان تینوں قسم کے مجتہدین کے دشمن ہیں۔ لہذا امامؑ نے مندرجہ بالا جواب میں اجتہاد، مجتہدین اور اجتہادی مذہب کی مخالفت کو پختہ کیا اور عمر صاحب کو ایک اصطلاحی اور رخصتی لات (PARTING KICK) لگا دی اور وہ خوش بھی ہو گیا کہ سنیوں کے خلاف لکھوا لیا۔

(ب) حضرت عمر بن حنظلہ نے کیا کہا؟ اس نے بھی کی نہیں کی ہے

اس نے اپنے سوال میں یہ ثابت کر دیا کہ:-

”دو عدد آپس میں ایک دوسری کی مخالف حدیثیں قرآن و سنت کے مطابق ہو سکتی ہیں“۔ بات ابھی بھی صاف نہیں ہوئی۔ اسے یوں سمجھئے کہ دو آدمیوں میں یہ جھگڑا کہ فلاں شخص کا وارث کون ہے؟ ایک کہتا تھا کہ میں وارث ہوں۔ دوسرا کہتا تھا کہ تو کاذب ہے میں وارث ہوں۔ حضرت عمر بن حنظلہ کے ہم مذہب دو فقہاء جو ان دونوں اشخاص کا مقدمہ طے کرنے کے لئے قرآن اور احادیث اور سنت رسولؐ میں سے گزرے وہ اس نتیجہ پر پہنچے اور عمر صاحب نے تصدیق فرمائی کہ:-

”ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة“۔

علامہ کمرئی کا ترجمہ

”دو تن فقیہ ہر دو حکم خود را موافق کتاب و سنت تشخیص دھند“۔

ہمارا ترجمہ

”دو عدد فقہاء دونوں اپنے اپنے فیصلوں کو کتاب و سنت کے موافق قرار دیں“۔

ظفری ترجمہ۔ جو ترجمہ نہیں۔ (دیکھو ہمارے نوٹس)۔ ”اگر دو فقیہ اس حدیث کے حکم کو کتاب و سنت سے حاصل کریں“۔

علامہ فہامہ جناب ظفر الحسن صاحب قبلہ کے سامنے نہ صورت حال ہے نہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا لکھ رہے ہیں اور کیوں لکھ رہے ہیں؟ نہ انہیں خبر کہ دونوں فقہاء نے ایک حدیث نہیں بلکہ الگ الگ اور ایک دوسری کی مخالف دو حدیثیں اختیار کی ہیں۔ اور دونوں کا فیصلہ ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ یعنی ایک نے اپنے والی حدیث سے زید کو وارث قرار دیا ہے۔ دوسرا زید کو وارث

سے محروم اور بکر کو وارث قرار دیتا ہے۔ دونوں نے جو حدیثیں اختیار کی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ ان کے راوی نہایت قابل اعتماد ہیں۔ دونوں حدیثیں شہرت یافتہ ہیں اور آخری بات یہاں تک ہے کہ وہ دونوں حدیثیں قرآن و سنت کے موافق و مطابق ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ:-

- 1- قرآن و سنت کی رو سے۔ ”زید حقیقی وارث ہے“۔ اور یہ بھی کہ
- 2- قرآن و سنت کی رو سے۔ ”بکر حقیقی وارث ہے“۔ اور یہ کہ
- 3- قرآن و سنت سے۔ ”بکر نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے“۔ اور یہ بھی کہ
- 4- قرآن و سنت سے۔ ”زید اپنے دعوے میں کاذب ہے“۔ (اِنَّ اللّٰهَ وَ)

قارئین دیکھیں کہ یہ ہے عمر صاحب کا وہ مذہب جس سے جس کو چاہیں وراثت سے محروم کر دیں اور جس کو چاہیں وارث بنادیں اور قرآن و سنت بھی ساتھ رہیں۔ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔

(چکر 9) ایک بے پناہ اور دنیا کا سب سے بڑا فریب اور عقیدہ؟

حضرت عمر بن حظلہ تو امام کی کسی بات کو ماننے کے لئے تیار نہ تھے اس لئے کہا کہ:-

(جعلت فداک: فان وافقهما الخبران جميعاً؟)۔ ”میں حضور ایسے بھولے امام پر قربان ہو جاؤں! اگر ان دونوں فقہاء کی اختیار کردہ دونوں حدیثیں ایسی ہوں جو اجتہادی مذہب (عاصمہ) سے موافقت کریں۔ تب کیا کروں؟ (ظفری جلد اول صفحہ 75) (نوٹ) جن حضرات کے پاس ظفر صاحب قبلہ کا ترجمہ ہوگا۔ وہ اس عمری سوال کا ترجمہ پڑھ کر شاید بہت خفا ہوں گے۔ وہ ترجمہ بھی سن لیں تاکہ جنہوں نے اس ترجمہ پر پیسے خرچ نہیں کیے وہ محروم نہ رہ جائیں فرمایا کہ:-

”اگر مخالفوں کے دونوں گروہ دونوں خبروں (حدیثوں) کے موافق ہوں تو کیا کیا جائے“۔ (ایضاً صفحہ 75)

اگر قارئین نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ۔ ”دونوں گروہ“۔ کون سے عربی الفاظ کا ترجمہ ہے؟ تو نہ صرف حضرت مولانا کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ (اس لئے کہ وہ نہ عربی پڑھتے ہیں نہ یہ شاہد پری چہرہ ان کا مددگار عربی جانتا ہے۔) بلکہ دونوں گروہوں میں بیچارے شیعوں کی گوٹ بھی پٹ جائے گی ورنہ مخالف گروہوں کا لفظ غلط ہو جائے گا۔

بہر حال حضرت عمر نے اس دفعہ بات انتہا کو پہنچا دی ہے۔ اور ثابت کر دیا کہ نہ صرف قرآن و حدیث ہی متضاد و متخالف احکام کا مجموعہ ہیں۔ بلکہ عاصمہ کا اجتہادی مذہب بھی ویسا ہی ہے۔ جیسا قرآن اور حدیث و سنت سے اختیار کرنے کے بعد ہونا چاہئے۔ اِنَّ اللّٰهَ پڑھئے۔ اور اس گندی بات کو یہ کہہ کر حسین بنالیجئے کہ قرآن و رسول کی تعلیمات کو مجتہدانہ ذہن لے کر جب بھی پڑھا جائے گا تو صرف گمراہی حاصل ہوگی اور جو مذہب اختیار کیا جائے گا وہ گمراہ کن ہوگا۔

(چکر 10) اجتہادی مذہب، اس کے حکمران اور قاضی و فقہا دشمنانِ حق ہیں

عمر بن حنظلہ نے یہ کہہ کر امام کا راستہ روکنا چاہا تھا کہ گو آپ کی دونوں احادیث قرآن و سنت کے مطابق ہیں مگر اس لئے دونوں قابل عمل نہیں ہیں کہ دونوں میں دو مختلف اور متضاد احکام ہیں۔ مگر امام زمانہ کا راستہ روکنا عمر ایسے مجتہد کے قابو کی بات نہیں۔ آپ نے اس پر وہ اعتراضات قائم نہیں کئے جو ہم نے قائم کیے ہیں۔ بلکہ اسے اور ڈھیل دے دی اور فرمایا کہ (ینظر الی ماہم الیہ امیل حکامہم و قضا تہم فیتروک ویوخذ بالآخر)۔ ”یہ دیکھو کہ ان دونوں حدیثوں میں سے وہ کون سی حدیث ہے۔ جس کی طرف نظام اجتہاد کے حکمران اور عدالتوں کے قاضی و مفتی اور فقہا زیادہ میلان طبع یا رغبت رکھتے ہیں۔ اس حدیث کو ترک کر دو۔ دوسری کے مطابق فیصلہ کر لو“۔ (ظفری جلد اول صفحہ 57)

یہاں قارئین طے کر لیں کہ اسی عمر بن حنظلہ والی حدیث کے شروع میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی عمر سے کہا تھا کہ خلیفہ وقت اور عباسی حکومت کے قاضیوں کے پاس شیعہ حضرات کوئی مقدمہ نہ لے جائیں گے۔ اور ان کے صحیح فیصلے کے ماتحت اپنا صحیح اور جائز حق بھی حاصل نہ کریں گے۔ یہاں بھی حضور اپنی بات پر قائم ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہر وہ حکومت باطل ہے جو رسول کی جانشینی کا دعویٰ لے کر اٹھے۔ اس کا مذہب اس کے فقہا اس کے قاضی سب طاغوت کے نظام کے پیرو ہوتے ہیں۔ لہذا یہ فرمایا ہے کہ جس طرح ہم اپنا جائز حق لینا بھی اس لئے حرام سمجھتے ہیں کہ حق دینے والا مجتہد یا طاغوت ہے۔ اور اس صحیح فیصلہ میں اس کی ناپاک رائے شامل ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہم اس صحیح حدیث کو بھی ترک کر دیں گے۔ جسے طاغوت اپنا آلہ کار بنا لے اور اس دوسری حدیث پر عمل کریں گے۔ جو اسی لئے بیان کی گئی اور اسٹور میں رکھی گئی تھی کہ وہ ہمیں طاغوت کے مقابلہ میں کامیاب کرے گی۔ یہاں یہ بات خاص طور پر نوٹ کر لیں کہ عمر صاحب کے ان چکروں میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آئمہ علیہم السلام کی وہ احادیث بھی قطعاً صحیح اور قرآن و سنت کے موافق و مطابق ہوتی ہیں۔ جن میں نظام طاغوتی کی آنکھوں کو تضاد و اختلاف نظر آتا ہے۔ لہذا پھر ایک بار طے ہو گیا کہ معصومین کے نام سے منسوب کسی بھی حدیث کا کسی بھی صورت میں انکار کفر ہے۔

(چکر 11) حضرت عمر کا آخری سوال اور ایک فیصلہ کن آخری منزل؟

عمر صاحب کا سرگھوم رہا تھا۔ لیکن وہ بڑے سخت جان تھے۔ چکر اگر گرتے گرتے آخر آٹھواں سوال داغ دیا کہ:-
(قلت: فان وافق حکامہم الخبرین جمیعاً؟) جناب اگر آپ کی بیان کردہ حدیثوں میں سے ایک ایسی ہوتی جسے نظام اجتہاد کے حاکم اور قاضی و مفتی اور مجتہد پسند کرتے تو ہم دوسری کو اختیار کر لیتے مگر مصیبت تو یہ ہو گئی کہ آپ کی دونوں متضاد و متصادم و متخالف حدیثیں انہیں کلیتاً پسند ہیں۔ بتائیے اب تمہارے یہ بندے شیعہ کدھرنج کر نکلیں؟۔

(سرتوڑ چکر 12) ضرب حیدری، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو

پھر نوٹ کریں اور احادیث میں اختلاف کی آڑ لے کر حدیثوں کے انکار کرنے والوں کو بتائیں کہ تم شیعہ لیبیل لگا کر کتنی بڑی جسارت اور کفر پر اتر آئے ہو؟ حالانکہ تمہارے بزرگ مجتہدین یہ مانتے ہوئے کہ آئمہ معصومین علیہم السلام کی احادیث میں اختلاف ہے۔ اور دیدہ دانستہ اعلان کر کے اختلاف پیدا کیا گیا ہے۔ مگر ان کی ہر حدیث قرآن و سنت کے موافق و مطابق اور ہم آہنگ و ہم زبان ہوتی ہے۔ یعنی تم لوگ قدیم دشمنانِ اہل بیتؑ سے بھی سخت سنگدل اور بے حیا و بے رحم دشمنِ خدا و رسولؐ ہو۔ تم خرابی پیدا کرنے کے لئے تو عمر بن حنظلہ کی منقولہ اس حدیث کو ادھر ادھر سے ٹکڑے کر کے استعمال کرتے ہو مگر اس کے بھی پورے بیان پر ایمان نہیں رکھتے۔ (قَلِيلًا مَّا تَوَمَّنُونَ) (69/41)

آخر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عمر بن حنظلہ کا دیوالہ دیکھ کر وہ آخری اور اولین اصول بیان فرما دیا کہ:-

”سنو اور کبھی نہ بھولو کہ ہماری احادیث جب بھی تمہاری اذا کان ذلک فارجه حتى تلقی امامک۔ فان الوقوف افتاد طبع پر باعث شبہات بنے تو تم پر واجب ہے۔ کہ ان عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات۔

احادیث کو مضبوطی سے تھام لو اور اس وقت تک ہر اقدام سے باز رہو جب تک تمہارا امام زمانہ آ کر تمہیں حقیقت احادیث پر مطلع نہ کر دے۔ اس لئے کہ تمہیں اپنا فرمان پہنچانا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ (لَنَا الْقَاءُ الْقَوْل) اور تم پر لازم ہے۔ کہ شبہات کے عالم میں اقدامات کر کے ہلاکت میں نہ پڑو ہمارا انتظار کرو۔ ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ﴾

(نوٹ) الزام سے بچنے کے لئے ہم نے چند باتیں ازراہ مجبوری لکھی ہیں۔ اور اسی سلسلے میں یہ ظاہر کرنے پر مجبور ہیں کہ جناب علامہ ظفر صاحب قبلہ نے راویوں کا سلسلہ تو اپنی کافی میں ترک کر ہی دیا تھا۔ اور یہ الزام کیا تھا۔ کہ صرف اس راوی کا نام لکھیں گے۔ جس نے امام معصومؑ سے خود ہی حدیث سنی تھی۔ مگر وہ اس پر بھی برقرار نہ رہے۔ اور اکثر مقامات پر بلا کسی راوی کے احادیث لکھتے چلے گئے۔ حالانکہ ان سے پہلے کسی مترجم نے کافی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تھا۔ بہر حال یہاں تک بھی غنیمت تھا۔ لیکن کمال یہ کیا ہے۔ کہ اس عمر بن حنظلہ والی حدیث کو جلد اول صفحہ ۷۳ کی آخری سطور میں شروع فرمایا۔ عمر بن حنظلہ کا نام بھی نہیں لکھا اور حدیث کو سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (میں نے امام جعفر صادق سے سوال کیا۔) سے شروع کیا اور اس ایک حدیث کو الگ الگ چھ حدیثیں بنا کر صفحہ 75 تک تقسیم کر دیا۔ جو تمام علمائے شیعہ کے خلاف ہے۔ تمام علماء جانتے ہیں کہ یہ ایک ہی حدیث ہے۔ لہذا ضروری ہوا کہ ہم ان قارئین کے سامنے یہ حقیقت واضح کر دیں جو ہمارے حوالوں کو ظفر کی کافی میں پڑھیں گے۔ تاکہ وہ ہم پر الزام عاید نہ کریں اور ساتھ ہی مغالطہ بھی نہ کھائیں۔ چنانچہ یہ حدیث صفحہ 75 کی آخری سطر پر ختم ہوئی ہے۔ آپ صفحہ 73 کے آخر کے لفظ ”اصل“۔ کو چھوڑ کر صفحہ 74-75 پر پانچ جگہ لکھے ہوئے ”اصل“۔ کو ساقط کر کے حدیث کو

مسلسل کر لیں۔ اور بجائے چھ حدیثوں کے ان کو ایک ہی حدیث کے چھ پیرے (PARAS) سمجھ لیں۔ (جسارت پر معذرت خواہ ہوں)۔

(ضمیمہ ترکیب 5) معصومین کی احادیث میں اختلاف کی حقیقت اور ضرورت

یہاں تک ہم ان ترکیبوں اور چالاکوں اور فریب ساز یوں کا تذکرہ کرتے رہے۔ جو بارہویں اصول کے ماتحت نوٹ کرنا ضروری ہیں۔ پانچویں ترکیب میں یہ دیکھا گیا کہ شیعہ مجتہدین بڑی ڈھٹائی کے ساتھ احادیث کے اختلاف کو اچھال اچھال کر نہ صرف دشمنوں کے لئے مذہب شیعہ کو مضحکہ بناتے اور شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بلکہ اسی اختلاف کی آڑ میں بیٹھ کر وہ مذہب شیعہ کی بنیاد کو مسمار کرتے ہیں۔ محمد و آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم کے فضائل کا انکار کرتے ہیں۔ اور شیعوں میں ڈھکوازم، شیخی ازم اور خالصی ازم پھیلاتے ہیں۔ اس لئے ہم نے سابقہ صفحات میں وعدہ کیا تھا کہ ہم رک کر یہ دکھائیں گے کہ آئمہ معصومین علیہم السلام نے مسلمانوں کو اجتہادی یا قومی حکومت کے استبدادی اقدامات اور قتل و غارت سے محفوظ رکھنے اور اسلام کا صحیح تصور پیش کرنے کے لئے ایسے بیانات دیئے ہیں۔ جن سے دشمن کے اقدامات بے اثر ہو جائیں۔ اور جبر و تشدد کی پالیسی کا رخ خود بخود دشمن کی طرف موڑ دیا جائے۔ چنانچہ آئمہ علیہم السلام نے خود اس اختلاف کا اعلان کیا ہے۔ ہم یہاں یہ وعدہ پورا کرتے ہیں اور اس سلسلہ کی ضروری معلومات آپ کے روبرو رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اختلاف کا حیلہ دم توڑ دے۔ اور ذاتی رائے اور اجتہادی بصیرت کی تقلید کا جنازہ نکل جائے۔

(اعلان) اختلاف! غلطی یا کم علمی یا لاشعوری طور پر نہیں بلکہ کمال دانش و عقل کا تقاضہ ہے

قارئین کرام نے اللہ، رسول، قرآن اور آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے لامحدود علوم و قدرت اور ہمہ گیر نظام ہدایت و تقلید میں ہم آہنگ و مربوط ہونے پر ہمہ قسمی دلائل دیکھ لئے ہیں۔ اور جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ ہرگز نہیں چاہتا کہ نوع انسان گمراہ ہو جائے اور گمراہی بھی تعلیمات خداوندی میں اختلافات اور تضادات اور نقائص کی وجہ سے وقوع میں آئے۔ تو یہ اللہ کی اپنی ذاتی ذمہ داری اور ضرورت تھی کہ وہ نظام ہدایت و تقلید میں کوئی پہلو ایسا نہ چھوڑے جس سے گمراہی کا امکان رہ جائے۔ اور پوری نوع انسان گمراہ ہو جانے کے باوجود بے قصور کہلائے اور پھر گمراہی کا موقع پیدا کرنے کا الزام اللہ پر عاید ہو جائے۔ یہی وہ معیار و ضرورت و تقاضہ تھا۔ کہ اللہ نے محمد و دیگر انبیاء اور آئمہ اور ملائکہ علیہم السلام کو معصوم پیدا کیا۔ تاکہ ادارہ نبوت و امامت کی طرف سے اس کی تعلیمات میں کوئی کوتاہی، لغزش اور خطا ممکن نہ رہے۔ یہی نہیں بلکہ ادارہ نبوت کے سربراہوں کو اس پوری کائنات کا وہ علم عطا کیا جس کا تذکرہ ہوتا رہا۔ یہی نہیں بلکہ ہر ماہ و سال اور ہر ہفتہ اور ہر روز اور ہر لمحہ اپنے علوم سے نوازتے رہنے اور تخلیقی و ارتقائی منازل سے گذارتے رہنے کا سلسلہ تاقیامت جاری فرمایا۔ ایسی صورت میں یہ ناممکن

تھا اور ناممکن ہے کہ انبیاء اور آئمہ علیہم السلام سے ملنے والی تعلیمات خداوندی میں کسی قسم کی خامی رہ جائے۔ اور اس خامی کی وجہ سے مخلوق خدا گمراہ ہو کر اللہ پر الزام قائم کر دے۔

یہ تھی حقیقی صورت جس کے زیر سایہ نظام ہدایت و تقلید شروع ہوا۔ آگے بڑھا اور آپ تک پہنچا لیکن جناب مجتہد اعظم کے لئے بھی ضروری تھا کہ وہ اللہ کی عطا کردہ قدرت و علم کو الٹ کر استعمال کرے اور جس طرح ہو سکے نوع انسان کو گمراہی کی طرف لائے۔ اس کی ابتداء آپ نے دیکھی کہ اس نے ادارہ نبوت کے اولین شخص، حضرت آدم کی بالادستی، اور حاکمیت و مطلق اطاعت کا کھلا انکار کر دیا۔ اور رفتہ رفتہ انسانوں میں اپنا ادارہ اجتہاد قائم کر کے اپنے حصے کے دانشور (قَالَ لَا تَخْذَنْ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) (4/118) جو روز ازل سے اس کے نصیب میں لکھ دیئے گئے تھے، الگ کر لئے۔ اور انہیں یقینی گمراہی پھیلانے کے لئے تیار کیا، ترقی کی امیدیں، اور نئی راہیں اور نئی نئی تمنائیں پیدا کرنے کی تعلیم دی، فوائد و نعمتوں کو عیاری سے ضبط کر لینے کے حیلے سکھائے اور نظام فطرت میں حسب منشا تغیر پیدا کرنے کے قوانین سکھائے۔ (وَلَا ضَلَّ عَنْهُمْ وَلَا مَنَیْنَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَتَكَنَّ اِذَا الْاَنْعَامِ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ الخ) (نساء 4/119) (لَا زَيْنَ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَا غَوِيْنَهُمْ اَجْمَعِينَ) (حجر 15/39) اور تمام ٹیکنیک سکھائی جس سے یہ دنیا دہن بن کر اپنی تمام زینتوں اور آرائشوں کے ہجوم میں گھیر لے۔ اور سب کے دامن امید الجھ کر رہ جائیں۔ لہذا ادھر انسانوں کو حریت اور آزادی ضمیر کا جھانسا دیا۔ ادھر انبیاء و آئمہ علیہم السلام کو مکمل انسان، زبردست آمر اور مطلق العنان، خاطی اشخاص ثابت کرنے اور ان کی آمریت اور بلاچوں و چراطاعت سے ڈرانے کا بندوبست کیا۔ انسانوں کو براہ راست بلا کسی واسطے اور وسیلے کے اللہ سے وابستہ کرنے کی پٹی پڑھائی۔ مشاورتی اور اجتماعی بصیرت سے فیصلے کرنے اور انسانی تقاضوں اور مصلحتوں کو مد نظر رکھنے اور مفاد عمومی کو معیار بنانے کا لارا دیا۔ آمریت اور سلطانی طبقہ و اریت کے خلاف نعرے ایجاد کئے۔ انبیاء و آئمہ کے ذاتی جذبات و میلانات کے حربوں میں رنگ بھر کر دکھایا۔ ان کی غلطیاں اور بھول چوک کی کہانیاں گھڑیں اور گھر گھر پھیلائیں۔ سب سے پہلے دائرہ ایمان میں داخل ہونے اور مل کر ماردینے اور مد مقابل بن کر میدان مخالفت میں للکارنے کے دو محاذ تیار کئے دونوں محاذوں میں رابطہ، خبر رسانی اور تعاون برقرار رکھنے والا واسطی و واسطی طبقہ تیار کیا۔ اور ہر امت کی کثرت کو تعلیمات خداوندی کے خلاف مگر طاغوتی مومن بناتے ہوئے آگے بڑھے۔ آنحضرت کے زمانہ کی مکمل تاریخ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور ہم نے کافی کچھ آپ کے روبرو رکھ دیا ہے۔ مختصراً یہ پھر نوٹ کر لیں کہ قرآن نے رسول اللہ اور خود اللہ کا بیان ریکارڈ کیا ہے۔ اور ثابت کر دیا ہے کہ رسول اللہ کی قوم نے عہد رسول ہی میں قرآن کو خیر باد کہہ دیا اور پھر طے کر لیا تھا کہ قیامت تک قرآن سے ویسا تعلق نہ رکھیں گے۔ جو اللہ و رسول چاہتے ہیں۔

قومی لیڈروں نے اقرار کیا ہے کہ انہوں نے رسولؐ کے راستہ کو چھوڑ کر ایک قومی یارانے کا راستہ اختیار کر لیا تھا (فرتان 31-25/27) ادھر اللہ نے اس قوم اور دانشوران قوم کو روز ازل سے چلے آنے والے دشمنوں اور جرائم پیشہ گروہ میں شمار کیا تھا۔ ادھر ابلیس نے چیلنج کے وقت ہی یہ مان لیا تھا۔ کہ اے اللہ میں تیرے مخلص بندوں (جن میں وہ سامان نہ ہو جو ابلیس کا اثر قبول کرتا ہے یا جسے انسان متاثر کر سکتے ہیں) پر کبھی تسلط حاصل نہ کر سکوں گا۔ (الْأَعْبَادُكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ O) (حجر 15/40، ص 83/38) اور اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ سن جس گروہ پر تو قبضہ اور غلبہ نہیں پاسکتا اور جنہیں تو مخلص قرار دیتا ہے۔ وہ وہی لوگ ہیں جو آدمؑ سے بھی بزرگ تر اور سجدہ سے مستثنیٰ تھے۔ جنہیں ہم نے الگ الگ عالین کہا تھا۔ (ص 75/38) اور جس راستہ کی تمام انبیاءؑ تبلیغ کریں گے۔ (قال هذا صراط علی مستقیم) (حجر 15/41) وہ راستہ ہمیشہ برقرار رہے گا۔ اور مذکورہ عالینؑ میں سے ہر زمانہ میں سے ایک علیؑ اس کا ذمہ دار ہوگا۔

(نوٹ) نظام اجتہاد نے قرآن کریم کو زیر و بر کیا تھا

قارئین یاد رکھیں کہ رسولؐ اللہ نے جو قرآن مرکزی حیثیت سے لکھوایا تھا۔ نہ اس میں حروف کے اوپر زیر و بر و پیش و شد و مد و آیات کے نشانات اور نمبر رکوع کے نشانات اور نمبر نہ یہ ننھے ننھے ج۔ ز۔ م۔ لا وغیرہ لکھوائے تھے۔ اور نہ حضرت عثمان کے زمانہ میں یہ چیزیں قرآن میں شامل کی گئیں۔ یہ تو دوسری صدی میں نظام اجتہاد نے قرآن کی اصلاح کی تھی۔ عربوں کو اسی طرح زیر و بر کی احتیاج اور ضرورت نہ تھی۔ جس طرح اردو، پنجابی، سندھی اور فارسی زبان لکھنے پڑھنے والوں کو زیر و بر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب مختلف زبان کے لوگوں تک قرآن جا پہنچا تو صحیح تلفظ کرانے کے لئے ان چیزوں کی ضرورت پڑی۔ اس وقت کی حکومتوں نے مجتہد ماہرین سے یہ کام لیا اور ان لوگوں نے ہر اس جگہ زیر و بر و پیش و شد و مد کو خاص طور پر غلط لگایا جہاں جہاں انہیں یہ امید تھی کہ شاید اس طرح لفظ کے معنی بدل جائیں۔ چنانچہ یہاں تو لفظ علیؑ بطور مضاف الیہ استعمال ہوا تھا۔ اور اس کو برقرار رکھنا ان کی ساری محنتوں اور کاوشوں کو ضائع کر دیتا تھا۔ یعنی وہ یہ کیسے برداشت کرتے کہ صراط مستقیم علیؑ کا راستہ (صِرَاطُ عَلِيٍّ) بن کرامت کے سامنے آجائے۔ اس لئے انہوں نے زیر کی جگہ زبر لگا دیا اور علیؑ کے راستہ کو اللہ کے اوپر سے گزرنے والا (صِرَاطُ عَلِيٍّ) راستہ بنا دیا۔ اور یوں (معاذ اللہ) اللہ کے اوپر سے گزر گاہ بنالی۔

(نوٹ 2) مُخْلِصُ بندے صرف انبیاءؑ ہیں اور کوئی نہیں

قارئین سارے قرآن میں تلاش کریں جہاں بھی مُخْلِصُ بندوں کا ذکر ہوا ہے۔ وہاں ہر جگہ انبیاء کرام سلام اللہ علیہم کا تعین کیا گیا ہے۔ اور ان کا مقام تمام انسانوں سے بلند و مجبر العقول رکھنے کے لئے ایک ایک آیت لائی گئی ہے۔ دیکھئے اور اپنے قرآن میں خود آیت نکال کر ترجمہ دیکھئے اور حیران رہ جائیے۔

”جب کافروں نے یہ کہا کہ کیا ہم ایک پاگل شاعر کے (۱) وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ لِنِے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو اللہ نے جواباً فرمایا کہ الْمُخْلِصِينَ (صافات) (37/39-40) اور (37/36-38)

وہ پاگل شاعر نہیں ہے۔ وہ تو وہ ہستی ہے۔ جو حق محض لے کر آیا ہے۔ اور تمام رسولوں کی تعلیم کو سچ کر دکھایا ہے۔ یقیناً تم سب کو دردناک عذاب کا مزہ لینا ہوگا۔ اور تمہیں جو جزا ملے گی وہ صرف وہی ہوگی۔ جو تمہارے اعمال کے نتیجے میں ملے گی۔ مگر اللہ کے مُخْلِص بندے اعمال کی جزا اور حساب و کتاب سے مبرا و منزہ ہیں۔ اور فرمایا کہ:-

”انہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا چنانچہ ان کو باز پرس کے لئے حاضر ہونا (2) فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۚ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ پڑے گا۔ مگر اللہ کے مُخْلِص بندوں کے لئے باز پرس کے لئے حاضری الْمُخْلِصِينَ (صافات 37/127-128)۔

نہیں ہے۔“ اور یہ بھی بتایا کہ:-

”باز پرس اور مواخذہ کے لئے تمام انسانوں ہی (3) وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۚ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا کو حاضر نہ ہونا پڑے گا۔ بلکہ تمام جنوں کو بھی معلوم يَصِفُونَ ۚ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ (صافات 37/158-160)

ہے۔ کہ انہیں بھی قیامت میں مواخذہ کے لئے حاضر ہونا پڑے گا۔ اللہ اس سے کہیں زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے۔ جو یہ لوگ اس کی صفات بیان کرتے ہیں۔ حقیقی صفات جاننے والے صرف اللہ کے مُخْلِص بندے ہی ہیں۔ اور انہیں کسی مواخذہ کے لئے صحیح صفات جاننے اور بیان کرنے کی وجہ سے حاضر نہ ہونا پڑے گا۔“

اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پوزیشن بیان فرما کر یہ واضح کر دیا کہ انبیاء کے جسم میں وہ مادہ اور سامان نہ لگایا گیا تھا۔ جو شیطانی اغواء فریب یا لذات کی طرف مائل کیا جاسکے۔ سنئے ارشاد ہے کہ:-

”اسی قانون کے مطابق ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی کو علیحدہ (4) كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ کر دیا۔ یقیناً وہ ہمارے مُخْلِص بندوں میں سے ہے۔“ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ (یوسف 12/24)

مطلب واضح ہے۔ کہ ذاتی میلان اور مادی خواہشات سے مبرا اور منزہ ہستی کو ایسی حالت میں بھی بے عیب و نقص ثابت کر دیا جب کہ حکومت کی سطح سے مجرم اور بدکردار بنانے اور مشہور کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ اہل ایمان جب اس بات پر غور کریں گے۔ کہ اللہ نے ابلیس کو یہ طاقت و قدرت اختیار دیا تھا کہ وہ انسانی جسم اور خون اور قلب و ذہن میں داخل ہو جائے اور نطفوں میں اپنی خصوصیات پہنچا دے اور اس کا مُخْلِص بندوں پر تسلط نہ ہونا ثابت کرتا ہے۔ کہ انبیاء علیہم السلام کا جسم اور خون اور نطفہ اس مادہ سے بنا ہوا نہ تھا۔ جو انسانوں، حیوانوں اور جنات میں استعمال ہوا ہے۔ اور یہی وہ پوزیشن ہے۔ جس کو ماننے کے لئے کوئی

مجتہد کبھی تیار نہیں ہوتا لیکن ہم قرآن و سنت سے واضح الفاظ میں ثابت کرتے ہیں کہ پوری کائنات حتیٰ کہ ملائکہ اور تمام انبیاءؑ نور محمدیؐ کے بعد پیدا ہوئے لہذا یہ کہنا عقل و ہوش اور واقعات کے خلاف ہے کہ محمدؐ انسانوں کی نوع یا حیوانوں کی جنس سے ہیں۔ البتہ یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ حضورؐ کے بعد پیدا ہونے والی مخلوق حضورؐ کی جنس سے ہوں۔ چنانچہ احادیث میں ثابت ہے کہ انبیاءؑ اور ملائکہ آپؐ کی پیشانی کے پسینہ سے پیدا ہوئے۔ اور مختلف اعلیٰ و ادنیٰ مخلوق اسی ذات بابرکات کے ادنیٰ و اعلیٰ مقامات کے پسینہ یا میل سے پیدا ہوئی۔ اگر محمدؐ بھی اس مادہ سے پیدا ہوتے تو ان پر تمام جذبات و میلانات کا غلبہ رہتا جو باقی تمام انسانوں پر مستقل طور پر غالب ہیں۔ اسلامی آثار اور ریکارڈ میں حضورؐ کا سونا جاگنا، کھانا پینا، آپؐ کا بول و براز، آپؐ کا جسم اندھیری رات میں اس قدر روشنی کر دینے والا کہ سینے کی سوئی نظر آتی رہے۔ آپؐ کا خون آپؐ کا گوشت بالکل مختلف اور انسانوں سے جداگانہ تھا۔ ورنہ کوئی مولانا یا مجتہد اور حجۃ اللہ آگے بڑھ کر ہمیں قابل فہم دلیل دے کہ کسی انسان کو چاروں طرف کیسے نظر آ سکتا ہے؟ سوتے ہوئے تمام بیرونی حالات پر کس طرح مطلع رہ سکتا ہے؟ کسی کا جسم کیوں کراتنا روشن رہ سکتا ہے؟ کسی آدمی کی انگلیوں سے پانی یا دودھ کی دھاریں کیسے جاری ہو سکتی ہیں؟ اُن ملائین نے ان چیزوں کا انکار کیا اور جس نے مانا تو ان کو معجزات بنا دیا اور معجزہ کو نظر بندی کہہ کر بے اثر کر دیا۔ معجزہ یہ تھا کہ خدا نے اپنی اس عجیب و غریب قدرت کو انسانی لباس پہنایا اور یہ قدرت دی کہ وہ تریسٹھ سال انسانوں کی طرح بسر کریں۔ انسان اور بشر کہلائیں اور ساری دنیا کو انسان کا وہ مقام دکھائیں جو اللہ ہر انسان کو دینا چاہتا ہے۔ وہ راستہ دکھائیں جس پر چل کر مقام محمدؐ کی طرف عروج مل سکتا ہے۔ انہوں نے وہ راستہ، وہ صراط علیٰ مستقیم پیش کیا سعید و خوش بخت لوگ اس پر کاروان درکاروان چلے اور صفات محمدؐ سے فیض یاب ہوئے۔ دنیا میں دکھی انسانوں کے دکھ درد دور کئے۔ مسلم و غیر مسلم ان سے آج تک وابستہ ہیں۔ اس وابستگی کو شرک کا طعنہ اور تلوار کمزور نہ کر سکی وہ آج بھی محمدؐ کا انتظار کر رہے ہیں۔

(اعلان 2) اتمام حجت عقلی معیار پر لازم رہا ہے۔ انبیاءؑ و آئمہؑ کا فریضہ

سوچنے سمجھنے اور حق و باطل تک پہنچنے کا ذریعہ انسان کے پاس اس کی عقل ہے۔ لہذا جب تک کوئی شخص کسی چیز کو اپنی عقل سے سمجھ کر اختیار نہ کرے اس پر ذمہ داری عاید نہیں ہوتی۔ اور جب وہ اپنی عقل کا اطمینان کر لے اس کے بعد وہ اپنے اقوال و اعمال اور نظریات کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ انبیاءؑ اور آئمہؑ علیہم السلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیمات خداوندی کو جبروز بردستی سے لوگوں پر نہ ٹھونس یوں جبراً مومن بنانا اللہ کو منظور نہیں ہے۔

”أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ“ (یونس 10/99)

اللہ یہ چاہتا ہے۔ کہ جو کوئی گمراہی میں پڑ کر تباہ ہونا چاہے وہ واضح عقلی دلیل سے گمراہ ہو اور جو کوئی ہدایت حاصل

کر کے حیات ابدی لینا چاہے۔ وہ بھی عقل کے بینات سے ہدایات پائے۔

”لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ“ (انفال 8/42)

اور اللہ نے تو یقیناً اس پوزیشن کو جاننا اور سننا جاری رکھا ہے۔ اور وہ اس وقت تک کسی کو حقائق دین خداوندی کا منکر قرار

نہیں دیتا جب تک لوگوں کو اللہ کی تعلیمات باقاعدہ نہ سنادی جائیں اور وہ اسے اچھی طرح اپنی عقل سے سمجھ نہ لیں۔

اور حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اسے الٹا کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔

”اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يَحَرِّفُوْنَهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ

وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ“ (بقرہ 2/75)

اللہ کی عاید کردہ ان شرائط کو انبیاء و آئمہ علیہم السلام نے خدائی معیار کی انتہائی حدود تک پورا کیا۔ اور اللہ سے یہ کہلوا کر

چھوڑا کہ محمد تمہاری ہدایت کرنے میں بڑی حرص رکھتا ہے۔ اور ان حضرات سے فرمایا کہ:-

”حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ“ (توبہ 9/128) ”فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ“ (کھف 18/6)

آپ ان لوگوں کو سمجھانے بھانے اور ایمان تک لانے کے لئے اپنی جان تک گھلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو فطری

حیثیت کے خلاف ہے۔ اور یہ کہ اب آپ مشرکوں کی طرف سے منہ پھرالو۔ ”وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ“

(انعام 6/106۔ شاہ رفیع الدین 6/107) اور تمہیں اختیار ہے کہ اگر چاہو تو ان کو ہمارے احکام بتا دیا کرو نہ چاہو تو بایکاٹ رکھو۔

”فَاِنْ جَاءَ وَكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ“ (5/42)

خود ان کے پاس جا کر تبلیغ کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ اور آخر فرمادیا کہ:-

”اِنَّهُمْ يَكِيدُوْنَ كَيْدًاۙ وَّاَكِيدُ كَيْدًاۙ فَمَهْلُ الْكَافِرِيْنَ اَمْهَلُهُمْ رُوْبِدًاۙ“ (طارق 17-15/86)

اب ان لوگوں نے فریب سازی پر کمر باندھ لی ہے۔ اور میں نے بھی ان کو فریب دینے کا پروگرام شروع کر دیا۔ لہذا

آپ ان حق پوش لوگوں کو ایک ضروری مدت تک کی مہلت دے دیں۔

(اعلان 3) انبیاء و آئمہ نے اپنا فریضہ مقررہ معیار پر جاری رکھا، عقل کو پورا موقع دیا

اللہ کے یہ احکام آخروہاں آ کر مکمل ہو جاتے ہیں۔ جہاں ہم آج کل ہیں۔ اور یہ وہی مدت اور مہلت ہے جس میں

نظام اجتہاد کی مکاریوں اور فریب سازیوں کا توڑ خدائی منصوبہ کے ماتحت جاری ہے۔ اور ہم مامور ہیں کہ طاغوت کے ہر ظاہر

و باطن منصوبہ کو بے اثر کرتے اور مسلمانوں کو بچا کر نکالتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں اور راہنمائے دو جہاں کے پسندیدہ معیار

تک پہنچائیں۔ تاکہ وہ حضرت اپنی کھلی توجہ اس راندہ درگاہ اُمت پر از سر نو مبذول فرمائیں۔ بہر حال محمد و آل محمد نے عقل کے

تمام معیار پورے کئے۔ کھلی تبلیغ کی۔ تیغ بکف شکست دی۔ حکومت قائم کی۔ حکومت سے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا تو عارضی و مجبوری کی غیبت اختیار کی ہدایات جاری رکھیں اور اسلام دشمن نام نہاد اسلامی حکومت کے ادوار میں اللہ کی مقرر کردہ مذکورہ تدریج پر سو فیصد عمل کیا۔ انہوں نے اللہ کا یہ اصول تسلیم کیا کہ:-

”انما یداق اللہ العباد فی الحساب یوم القیامۃ علی قدر ما آتاہم من العقول فی الدنیا“ (کافی کتاب العقل والجلھ حدیث نمبر ۷) قیامت کے روز اللہ اپنے بندوں کو ان کی عقل کے مطابق ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ جو اس نے انہیں دنیا میں دی تھی۔ (محمد باقر) یہ سب تھا کہ محمدؐ اور آئمہ علیہم السلام نے تعلیمات خداوندی کی تبلیغ میں اپنی ذاتی عقل کے مقام بلند کو ملحوظ نہیں رکھا بلکہ بحکم رسولؐ یہ کہا کہ تمام انبیاء کو اللہ کا یہ حکم رہا ہے کہ وہ لوگوں سے ان کی عقلی سطح کو ملحوظ رکھ کر تعلیمات خداوندی پہنچائیں۔ (امام جعفر صادق)۔

(ماکلم رسول اللہ العباد بکنہ عقلہ قط (جعفر صادق) وقال: قال رسول اللہ: انا معاشر الانبیاء

امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم (جعفر صادق) (حدیث نمبر ۱۵)

تمام اہل عقل جانتے ہیں کہ انسان مختلف الحال ہیں۔ ان میں بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں مرد، اندھے، محتاج، امیر، غریب، جاہل و دیہاتی، لکھے پڑھے شہری، اہل صنعت و حرفت عوام اور قائد، شاہ، گدا، مجتہد و مقلد، دین دار و بے دین ہمیشہ موجود رہتے ہیں ان تمام طبقات کی عقلیں نہ برابر و یکساں ہیں نہ ممکن ہے۔ لہذا مندرجہ بالا احادیث اور آیات کے تقاضہ کو پورا کرنے کے لئے انبیاءؑ اور آئمہ علیہم السلام پر لازم تھا اور ہے کہ وہ ہر شخص کو اس کی عقلی سطح کے مطابق تعلیم دیں۔ اس کی زبان میں بات کریں اور اس کی ہرگز پرواہ نہ کریں کہ اس شخص کے معیار سے مختلف معیار کے لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں اور سمجھیں تو کیا سمجھیں۔ اور جب وہ حضرات مجمع عام کو عمومی حیثیت سے مخاطب کریں تو اس وقت ایسا کلام کریں جسے زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھیں اور جو لوگ عمومی خطاب کے دوران پوری طرح نہ سمجھیں اور سمجھنا چاہیں۔ وہ سوالات کریں اور یہ حضرات ہر سوال کرنے والے کو حقیقی مطلب و مفہوم سمجھانے کے لئے دوسروں کی فکر کئے بغیر اطمینان بخش جواب دیں گے۔ اب یہ جواب پورا مجمع سن رہا ہے۔ اگر اس جواب سے کسی کے دل میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوں تو اسے بھی اپنے اطمینان کے لئے سوالات کرنا چاہئیں۔ اگر کچھ لوگ الٹا سیدھا سمجھ کر بلا تحقیق کئے اٹھ کر چلے جائیں۔ اور اپنی غلط سمجھی ہوئی باتوں کو آگے بڑھائیں تو یہ ان کی اپنی غلطی ہوگی۔ آئمہ و انبیاءؑ اور کسی بھی راہنما کی اس میں خطا نہ ہوگی وضاحت نہ چاہنے والے لوگ بھی دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک پر خلوص نیک دل لوگ۔ دوسرے بد باطن مخالف آدمی۔ اول الذکر اپنی عقیدہ تمندی کے ماتحت اپنی غلط یا ادھوری سمجھی ہوئی باتوں کو اپنی ذاتی بصیرت سے خوشنما اور اچھا بنا کر پیش کریں تو یہ بھی ان کی اپنی ذمہ داری ہوگی۔ ان کی بیان کردہ باتیں امام کی باتیں نہ ہوں

گی۔ دوسرا گروہ اپنی غلط اور ادھوری سمجھی ہوئی باتوں کو خواہ ہو بہو پیش کریں خواہ اور بد نما بنا کر آگے بڑھائیں۔ اس کی ذمہ داری بھی اللہ و رسولؐ اور امامؑ پر نہ ہوگی۔ قارئین نوٹ کریں کہ یہ تمام صورتیں ہمارے نبیؐ اور آئمہ علیہم السلام کی تعلیم کے ساتھ پیش آئی ہیں۔ اور حضرت علیؑ علیہ السلام نے بھی اس صورت حال کو اپنے خطبات میں بیان فرمایا ہے۔

(ظفری جلد اول صفحہ 67-71 نہج البلاغہ۔ ظفر صاحب نے ایک حدیث کو بارہ حدیثیں بنا ڈالا)

(اعلان 4) احادیث اور معصوم بیانات کو غلط سمجھنا، وضاحت چاہنا یا چل دینا

یہاں یہ حقیقت بہت اجاگر ہو کر سامنے کھڑی ہے۔ کہ مندرجہ بالا فطری صورت حال میں مخالف گروہ کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ یہ صورت حال آج بھی درپیش ہے۔ لکچر دیا جاتا ہے۔ جلسوں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رپورٹر جو کچھ سمجھتے ہیں۔ وہ اخباروں میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ باقی جلسے کے لوگ جو کچھ سمجھتے ہیں۔ اپنے اپنے حلقہ احباب و اعزاء میں سناتے ہیں۔ وہ سب کیا سمجھے؟ اور لوگوں سے کیا کہا اور باقی لوگ کیا سمجھے؟ اور کیا رد عمل ہوا؟ اسے چھوڑیے۔ یہ دیکھئے کہ کبھی کبھی اخباروں میں لکچر دینے والے یا جلسہ کو مخاطب کرنے والے کا یہ بیان بھی آتا رہتا ہے۔ کہ میں نے یہ نہیں یہ کہا تھا۔ رپورٹر غلط سمجھا یا اس نے غلط رپورٹ کی۔ آپ یہ بھی پڑھتے اور دیکھتے رہتے ہیں کہ اخبار میں کچھ تھا اور ہندوستان یا پاکستان یا ملیر میں کچھ اور دیکھا گیا۔ دوستو یہ فطری حال آنحضرتؐ کے زمانہ میں اور بھی پیچیدہ تھا۔ کہنے والا کچھ کہتا تھا۔ سننے والے اپنی اپنی فطری سمجھ سے کچھ سمجھتے تھے۔ بد باطن کچھ اور ہی سمجھتے تھے، بھوکا شخص دو (2) اور دو (2) کو چار روٹیاں سمجھتا تھا۔ مخالفت کی ٹوہ میں رہنے والے اپنا کام کرتے تھے۔ اور مخالفت حکومت کو ہو تو اللہ کی پناہ۔ اخبار نہ تھے۔ مؤذن تھے۔ رپورٹر نہ تھے۔ جاسوس تھے۔ یہ موقع نہ تھا کہ غلط شہرت کی اصلاح کے لئے کوئی حق بات زبان پر لاسکے۔ لکچر اور خطیبؒ زبان بند رکھنے اور نظر بند رہنے پر مجبور تھے۔ ادھر بدنام کرنے والوں اور مخالفت کے جذبات ابھارنے والوں کو آزادی تھی۔ تمام موجودہ وسائل نشر و اشاعت ان کے ماتحت تھے۔ مؤذن و مولانا، مجتہدین و مبلغین، اہل قلم و محدثین و مفسرین اشاروں پر ناپتے تھے۔ اور مجبور تھے کہ چھ چھ سات سات لاکھ احادیث نبویؐ کو غائب رکھیں۔ ایسی صورت حال میں ہم اور ہمارے آئمہ علیہم السلام بڑی بے کسی، بہت بے بسی اور نہایت مظلومی کی پوزیشن میں ہیں۔ اور ہمارا دشمن ہمارا لیل لگائے ہوئے، مذہب شیعہ کے راہنماؤں کی عبا و قبا اور عمامہ پہنے ہوئے ہمارے سامنے اپنی پوری قوت و جبروت کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمارا تمام سامان اس کے قبضے میں ہے۔ قارئین اگر چاہیں اور اس کے خلاف سوچنے اور حق تک پہنچنے کی ہمت اور کوشش ضروری سمجھیں تو انصاف کریں۔ اسے غلط کار نہ کہیں کم از کم ہماری ہی کوئی غلطی یا غلط فہمی ہمیں نوٹ کرادیں۔ مگر بات اسی ربط و تسلسل اور قرآن و حدیث کی زبان میں کریں۔

(اختلاف کا ایک پہلو) جلسہ عام، سوال و جواب اور بعض دلوں پر ٹھہریاں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوالات دریافت کئے جا رہے ہیں۔ سوال کرنے والا ہر شخص مطمئن ہو کر جا رہا ہے۔ مگر جناب موسیٰ بن اشیمن رضی اللہ عنہ اپنے ذہنی ماحول میں کیا محسوس کر رہے ہیں ان ہی سے سنئے فرماتے ہیں کہ: ”میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ جب ایک شخص نے اُن سے قرآن کریم کی ایک آیت پر سوال کیا۔ آپ نے اسے جواب دیا پھر ایک اور شخص داخل ہوا اُس نے بھی آتے ہی اُسی آیت کے متعلق وہی سوال کیا تو آپ نے پہلے آدمی کو جواب دیا تھا اُس جواب کے خلاف جواب دے دیا۔ ان ایک	کنت عند ابی عبد اللہ علیہ السلام فسالہ رجل عن آیۃ من کتاب اللہ عزوجل فاخبرہ بها۔ ثم دخل علیہ داخل فسالہ عن تلک الایۃ فاخبرہ بخلاف ما اخبرہ الاول فدخلنی من ذلک ماشاء اللہ حتی کان قلبی ”یشرح بالسکاکین فقلت فی نفسی: ترکت ابا قتادہ بالشام لا یخطی فی الواو وشبهہ وجئت الی ہذا یخطی ہذا الخطاء کلہ فبینا انا کذلک اذ دخل علیہ آخر فسالہ عن تلک الایۃ فاخبرہ بخلاف ما اخبرنی و اخبر صاحبی فسکت نفسی فعلمت ان ذلک منہ تقیۃ قال ثم التفت الی فقال لی: یا ابن اشیمن ان اللہ عزوجل فوض الی سلیمان بن داؤد فقال: ”ہذا عطاونا فامنن او امسک بغير حساب“ (38/39) (مسلسل)
--	---

دوسرے کے خلاف جوابات پر میرے دل میں وہ کیفیت پیدا ہو گئی جو اللہ نے پیدا کرنا چاہی تھی۔ چنانچہ میرے حق پسند اور باطل سے متنفر دل پر گویا چٹھریاں ہی تو چل گئیں۔ اور میں نے اپنے دل میں سوچا کہ دیکھو میں ابوقتادہ کو ملک شام میں ایسی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ اپنے بیانات اور تحریروں میں حرف وادب تک کی غلطی نہیں کرتا۔ اور افسوس ہے کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس آ پھنسا جہاں سر سے پیر تک سب کچھ غلط ہی غلط ہے۔ میں تو اس افسوسناک حالت میں الجھا ہوا تھا۔ کہ ایک اور شخص آدھمکا اور اس نے بھی اسی آیت کے متعلق وہی سوال کر مارا۔ اور اس دفعہ جعفر صادق نے ایسا جواب دیا جو مجھے دیئے ہوئے جواب سے اور میرے ساتھی کو دیئے ہوئے جواب سے بھی خلاف تھا۔ یہ دونوں سوالات کا مخالف جواب سن کر میرا دل مطمئن ہو گیا اور اس سے میں یہ سمجھ گیا کہ امام جعفر صادق تقیہ میں جوابات دیتے رہے ہیں۔ یہ سنا کر موسیٰ بن اشیمن نے کہا کہ پھر امام میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے اشیمن زادے! یقیناً اللہ نے قرآن میں حضرت سلیمان بن داؤد سے کہا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارا عطیہ ہے۔ لہذا تم مختار ہو کہ کسی کو ربین منت کرو یا نہ کرو۔ اور اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو اپنے دین کا مختار یہ کہہ کر بنایا ہے کہ:-

”رَسُولُ اللَّهِ جَوَّحِي دِيسِ اس كَوِ اَخْتِيَارِ كَر لَوِ اور جس بات كِي ممانعت كَر دِيسِ اس سَے باز رَہو“۔ (چنانچہ اگر ہو سَكے تَوِ اِپنَے دِل كِي گَھرا ہٹ كَوِ ان دونوں آيَات سَے دور كَر لَے اور سُن رَکھ كَہ) **وَفَوَّضَ اِلَى نَبِيِّهِ فَقَالَ: ”مَا اَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا“ فَمَا فَوَّضَ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَدْ فَوَّضَهُ اِلَيْنَا (سورہ ص 38/39 اور حشر 59/7) كَر كِي جلد ۲ صفحہ ۱۹**

اللہ نے جو کچھ رسول اللہ کو تفویض (سپرد) کیا تھا۔ وہ سب کچھ ہمیں سونپا اور مختار بنایا ہے، (ظفری جلد اول صفحہ 304-305)

(اختلاف کا فریب) اک بات میں بھی کہہ دوں گے تم برا نہ مانو؟

ظفر صاحب تو بڑے عالم ہیں۔ اور اس کی شناخت یہ ہے کہ انہوں نے ابن اشیم کی زبانی جو جملہ عربی میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ۔ ”تَرَكَتُ اَبَا قَتَادَةَ“۔ اور اس کا ترجمہ یہ فرمایا ہے کہ۔ ”میں نے ابوقتادہ کو لکھا“۔ (جلد اول صفحہ ۳۰۴ آخری سے تیسری سطر) بہر حال انہیں بھی رضی اللہ عنہ لوگوں میں شامل کر کے یہ سنیں کہ کیا قارئین اس پر غور کرنے سے روکے جاسکیں گے کہ موسیٰ بن اشیم جن تین اشخاص کے سوالات کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سائل تو وہ ہیں کہیں موجود تھا۔ اور اس نے امام کی زبان سے آیت سن کر یا از خود کسی آیت کو سمجھنے کے لئے سوال کیا۔ مطمئن ہوا بیٹھا رہا یا چلا گیا۔ موسیٰ صاحب نے نہیں بتایا۔ موسیٰ صاحب نے آخر تک نہ اس زیر بحث آیت کا اتا پتہ بتایا نہ کسی سائل کا نام و پتہ اور ولدیت بتائی۔ نہ وہ مختلف اور متضاد جوابات بتائے جو ان تین اشخاص کو امام نے دیئے تھے۔ اور جن جوابات سے امام کو تفتیح کا ملزم قرار دیا اور جن جوابات میں بے دینی اور غلطیوں کی بنا پر اس کا مومن اور حق پسند دل ٹکڑے ہو گیا تھا اور جن جوابات میں ایسی احمقانہ باتیں تھیں کہ اباقتادہ کا قصیدہ اور امام معصوم کی مذمت کرنا پڑی تھی۔ اور کیا مومنین یہ بھی نہ سوچیں گے کہ یکے بعد دیگرے دو اشخاص باہر سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور وہی سوال اور وہی آیت سامنے رکھتے ہیں۔ اور وہی بات دریافت کرتے ہیں جو پہلے شخص نے کی تھی؟ کیا یہ کھلی ہوئی سازش نہیں معلوم ہوتی؟ پھر یہ حدیث دوبارہ پڑھ جائیے اور تلاش کیجئے کہ یہ موسیٰ بن اشیم کہیں بھی تو امام سے سوال نہیں کرتا ہے۔ مگر وہ، دروغ گور حافظہ نہ باشد کے اصول پر، یہ کہہ گزرتا ہے کہ جو جواب مجھے اور میرے ساتھی کو دیا تھا“۔ (بِخِلَافِ مَا اخْبَرَنِي وَ اخْبَرَ صَاحِبِي) پھر اس سازش میں جناب علامہ ظفر صاحب اس حافظہ کی خرابی کو چھپانے کے لئے اس عربی اور مجرمانہ جملہ کا ترجمہ چھپا کر اپنے قارئین کو اس ترجمہ سے فریب دیتے ہیں کہ۔ ”آپ نے اس کو جو جواب دیا وہ پچھلے دونوں جوابوں کے خلاف تھا“۔ (ظفری جلد اول صفحہ ۳۰۵) حالانکہ موسیٰ نے الفاظ خلاف یا مختلف کہیں استعمال نہیں کئے مگر یہ علامہ امام معصوم کے تینوں جوابات کو ایک دوسرے کا مخالف لکھنے میں امام کی کوئی کسرِ شان نہیں سمجھتے اس لئے کہ اجتہادی مذہب میں امام معاذ اللہ دہشت اور خوف سے جھوٹ بول سکتا ہے اور ان کے یہاں تفتیح کے معنی وہی ہیں جو سنی مجتہدین کے یہاں مصلحت آمیز کذب کا مفہوم ہے۔ لہذا ساری دنیا سمجھ لے کہ:-

1۔ موسیٰ بن اشیم رضی اللہ عنہ ان نیک دل مگر غیر معصوم یعنی مجتہدین کے مقلدین میں سے ایک شیعہ مومن ہیں جنہوں نے اس پالیسی میں حصہ لیا ہے۔ جس سے آئمہ معصومین کی احادیث میں اختلاف ثابت کرنے اور ان کے اقوال میں تضاد و مخالفت دکھانے کا انتظام جاری تھا۔ اور یہ کہ :-

2۔ جس طرح نماز کے خشوع و خضوع اور آرٹ کی دنیا میں چلے جانے کا فریب دے کر حضرت علی علیہ السلام کی بزدلی اور کمزوری قلب و برداشت کا قصہ گھڑا تھا۔ اسی ترکیب نمبر 4 کے مطابق یہاں لفظ تقیہ کے غلط معنی کی آڑ میں معصومین کے اقوال و فرمانات میں تضاد و اختلاف بیان کر کے شیعوں کے نام نہاد علماء سے منظوری حاصل کر لی ہے۔ اور

3۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ موسیٰ بن اشیم رضی اللہ عنہ نہ اپنی خرابی فہم کی سند لیتے ہیں۔ نہ امام سے بات کرتے ہیں۔ نہ یہ دریافت کرتے ہیں کہ حضور آپ نے مخالف جوابات کیوں دیئے؟ کیا ان میں کوئی حکومت کا جاسوس تھا؟ جو آپ تقیہ کی آڑ میں جھوٹ بول رہے تھے۔ نہیں یہ مقلد مومن خود ہی اپنے دل میں مطمئن ہو کر چل دینے کا ارادہ رکھتا تھا کہ پکڑا گیا۔

4۔ قارئین غور کریں کہ امام معصوم کس ہستی کو کہتے ہیں کہ ادھر ایک دل میں ایسی تصورات گذر رہے ہیں، مجتہدانہ چھریاں چل رہی ہیں، اور ادھر امام جعفر صادق باوجود مصروفیت کے اس شیطانی تحریک کو اپنی نورانی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس کو ٹوکتے ہیں، بے عزت نہیں کرتے بلکہ اسے اپنی صداقت پر ایک آیت پڑھ کر سنا دیتے ہیں اور یہ رضی اللہ عنہ دم بخود، دم دبا کر چل دیتے ہیں۔ اور ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اس آیت سے باقی مقلدین کی طرح کورے یعنی جاہل تھے۔ مگر :-

5۔ مجتہدین نے ہمارے بڑے بڑے اور غیر مجتہد علماء کو یہ ماننے پر رضا مند کر لیا ہے کہ مذکورہ بالا آیت کے معنی تقیہ کی آڑ میں جو چاہیں کہہ سکتے ہیں لہذا جہاں بھی آپ کو مندرجہ بالا دونوں آیات (38/39، 59/7) ملیں گی۔ وہاں آپ کے علامہ حضرات یہی معنی کرتے ہوئے ملیں گے۔ اور ان آیات کے جو حقیقی اور معصوم احادیث میں معنی ہیں۔ ان کو یہ لوگ شرک کہتے ہوئے پائے جائیں گے۔ ہم وہ احادیث دکھائیں گے۔ یہاں تو یہ :-

6۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ کہ جناب موسیٰ بن اشیم رضی اللہ عنہ کا ابو قتادہ سے کیا رشتہ تھا؟ کیا وہی تو اس سازش کے کمانڈر نہ تھے؟ جنہوں نے اس پارٹی کے اصحاب ثلاثہ تعینات کر رکھے تھے۔ کہ پہلے موسیٰ سوال کرے۔ اور جواب سُنے پھر باہر سے باری باری اس کے ساتھی آئیں اور وہی مقررہ سوال کریں؟ اور چل دیں اور رضی اللہ عنہ صاحب شیعہ نقاب میں چھپ کر شیعوں میں بداعتقادی پھیلائیں؟ اور ساتھیوں کو رخصت کر دیں۔

7۔ قارئین یاد کریں کہ ہمارے معصوم راہنماؤں کے متعلق ترکیب نمبر 5 میں عمر بن حنظلہ نے ثابت کر دیا تھا کہ آئمہ علیہم السلام کا ہر بیان خواہ آپس میں مختلف و متضاد ہی کیوں نہ ہو ہمیشہ قرآن اور سنت رسول کے مطابق صحیح اور واجب الاتباع

ہوتا ہے۔ اس لئے کہ انسانی طبقات کی مختلف عقلوں کا سمجھا ہوا اختلاف ان کی ناقصیت و جہالت کا ثبوت ہوگا۔ نہ کہ حقائق میں اختلاف پر فیصلہ کھلائے گا۔ اور یہ حقیقت آج کے تمام دانشوروں اور عقلا کے نزدیک مسلمہ ہے کہ پوری نوع انسان کی اجتماعی عقل بھی تنہا معصوم کی طرح نہ آخری فیصلہ کر سکتی ہے۔ نہ ایسا کوئی حکم لگا سکتی ہے۔ جس میں غلطی اور غلط فہمی کا امکان کسی حیثیت سے باقی نہ رہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ:-

8- آئندہ ہرگز کسی ایسی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جس سے ہمارے نبی اور آئمہ صلوٰۃ اللہ علیہم کی احادیث یا فرمانات اور اعمال میں تضاد و مخالفت کی بوجہ آتی ہو۔ البتہ ہم شکر گزار ہیں اپنے محدثین کے جنہوں نے مندرجہ بالا قسم کی احادیث جمع کر کے ہم تک پہنچائیں اور ہمیں موقع دیا کہ ہم ان شیطانی سازشوں، کوششوں اور منصوبوں پر مطلع ہو جائیں۔ جو مذہب اسلام کے خلاف نظام اجتہاد نے عموماً اور شیعہ لیبل کے مجتہدین نے خصوصاً پھیلانے کی ہے۔ اور مذہب حقہ اثنا عشریہ کے عقائد و تصورات و نظریات کو تبدیل کرنے کی مہم جاری رکھی۔ اگر یہ حضرات تیسری صدی کے اواخر سے یہ سلسلہ شروع نہ کرتے تو ہم اس تفصیل و قدرت کے ساتھ شیعہ مجتہدین کی نقاب کشائی اور رونمائی یا مفت منہ دکھائی کی رسومات ادا کرنے کے قابل نہ ہوتے۔

9- اور اِنَّا لِلّٰہ پڑھنے کی بات یہ ہے کہ یہ رضی اللہ عنہ صاحب وہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ جو مشرکین عرب نے اسلامی لبادہ پہن لینے کے بعد بھی برابر مسلمانوں میں آج تک برقرار رکھا ہے۔ یعنی بد باطنی اور بد اعمالی تو ان کے اپنے ذاتی تصورات اور ہاتھ پیروں سے وقوع میں آئے گی۔ لیکن خود کو بے قصور دکھانے اور اللہ کو قادر مطلق ثابت کرنے کے لئے ماشاء اللہ کی چادر اڑھا کر ہر گناہ کو خدا کی طرف منسوب کر دیں گے۔ یعنی اللہ نے چاہا تھا۔ اس لئے میرے دل میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق بدگمانی پیدا ہوئی تھی۔ اس میں ابن اشیم کا کوئی حصہ نہ تھا۔ اس کا اپنا کردار تو یہ تھا کہ اس اللہ کی پیدا کردہ بدگمانی، سوء ظن اور بد باطنی کو تقیہ کے مسئلہ سے ضرب دے کر صفر کر دیا اور حُسن ظن قائم کر لیا۔ یہی بات رسول کی قوم کہا کرتی تھی کہ:-

(لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اشْرَكْنَا وَلَا آبَائُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ) (سورہ انعام 6/148)

”اگر اللہ یہ چاہتا کہ ہم شرک نہ کریں تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباؤ اجداد شرک میں مبتلا ہوتے اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام و حلال قرار دیتے۔“

مطلب یہ کہ اللہ قادر و مطلق ہے ہم انسان اس کے ہاتھ میں کھ پتلی کی طرح ہیں۔ اس کی اجازت اور حکم کے بغیر تو ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ لہذا ہم جو کچھ سوچتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ ہی کرتا اور کرتا ہے۔ رہ گیا عدل کا عقیدہ (معاذ اللہ) وہ باطل ہے۔

(اعلان 5) معصومین کی ہر حدیث، ہر عمل قرآن کے ماتحت حق ہے

جیسا کہ ترکیب نمبر 5 میں حضرت عمر بن حنظلہ کی لمبی چوڑی بحث میں آخریہ ثابت ہو گیا تھا کہ معصومین علیہم السلام کی

ہر ہر حدیث، خواہ ان میں تمام علماؤں اور صحابہ کو تضاد و اختلاف نظر آئے، قرآن اور سنت کے موافق و مطابق ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا جا چکا کہ آئمہ اہلبیت کی احادیث اور فرمانات خود رسول کی احادیث و فرمان ہوتے ہیں۔ اور حقیقتاً محمدؐ و آئمہ صلوٰۃ اللہ علیہم کا ہر فرمان اللہ کا حکم و فرمان و بیان ہوتا ہے۔ ویسے ہی آپ ایک دو حدیثیں نمونہ کی دیکھ لیں اور ہماری اور اپنے ایمان کی تصدیق فرمائیں۔ سنئے رسول اللہ نے فرمایا کہ :-

”اے لوگو تمہیں جو کچھ میرے نام سے بتایا جائے اگر وہ قرآن کے موافق ہو تو ایہا الناس ما جاء کم عنی یوافق کتاب اللہ فانما قلتہ وما جا ئکم یخالف کتاب اللہ فلم اقلہ (ظفری جلد اول صفحہ ۷۶)

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ :-
”ہر معاملہ کو کتاب اور سنت رسولؐ پر پیش کیا جائے گا۔ ہر وہ بات جو قرآن سے موافقت نہیں کرتی ایک راستہ کی ہوئی باطل بات ہے۔“ (ایضاً صفحہ 76) زخرف (ظفری جلد اول صفحہ ۷۶)

(اعلان 6) حقیقی مومنین کے لئے مخصوص، اور محفوظ ذخیرہ تیار کیا جاتا رہا

جیسا کہ غیبت اور نظام غیبت کی ذیل میں عرض کیا گیا کہ نہ صرف اسلامی مملکت میں معصوم نظام ہدایت و تقلید پھیلا ہوا تھا۔ بلکہ غیر مسلم ممالک میں بھی تحفظ تعلیمات اسلامی کے مراکز قائم کر دیئے گئے تھے۔ اور وہاں سے اس نام نہاد اسلامی حکومت کے سفاکانہ مظالم سے دفاع کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ آج جس اصول پر ملک جاپان میں صنعت و حرفت اور مختلف ایجادات و تخلیقات کا نظام کام کر رہا ہے۔ اور ساری دنیا سے سستا اور مضبوط و عمدہ مال تیار کر کے دنیا کے تاجروں کا ناطقہ بند کر رکھا ہے۔ اس اصول کو ہمارے یہاں سے اختیار کیا گیا۔ ہمارے گھروں میں یہاں سے وہاں تک سینکڑوں اور پھر ہزاروں اہل قلم حضرات تعلیمات معصومین کو سمیٹنے اور محفوظ کرنے کا کام کر رہے تھے۔ اور مخالف محاذ کو کانوں کان خبر نہ ہوتی تھی۔ اور حقیقی مومنین کے لئے جو تعلیمات جمع ہو رہی تھیں اس میں مخلوط خطاب نہ ہوتا تھا۔ مومنین کو یہ ضرورت ہی لاحق نہ ہوتی تھی کہ وہ اختلافی مسائل کی تحقیق و تفتیش کرتے پھریں۔ موسیٰ بن اشیم، عمر بن حنظلہ وغیرہ وہ لوگ ہیں جو نو مسلم کہے جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس قسم کی حدیثیں بیان کرنے والوں کے لئے نہایت اطمینان سے یہ سمجھ لیں کہ یہ نظام ہدایت و تقلید سے وابستہ نہیں بلکہ ابھی زیر تجربہ و تحقیق لوگ ہیں۔ جو عمومی خطاب سنتے ہی گھبرا اٹھتے ہیں ورنہ ان پر ذرہ برابر اثر نہ ہونا چاہئے تھا۔ اس لئے کہ ممبران و اراکین و علمائے نظام تو یہ جانتے تھے کہ دشمن اسلام حکومت، اس کے جاسوسوں اور مجتہدوں اور علماؤں کے ساتھ آئمہ علیہم السلام بالکل اصولی گفتگو کرتے ہیں۔ تعلیمات قرآن کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ مخالفوں اور ان کے متبعینہ گروں

اور چچوں کا سرگھوم کر رہ جائے۔ اور جب برسوں چکر پر چکر کاٹ چکیں تو اتنی سی حقیقت نکلے کہ بات یا حدیث قرآن و سنت کے مطابق تھی۔ اور نہایت متانت اور سنجیدہ الفاظ میں نظام طاغوتی کا منہ چڑا رہی تھی۔ بہر حال اس سلسلے کی چند ہدایات سن لیں تو آگے بڑھیں۔ امام جعفر صادق تحریری ریکارڈ کی طرف یہ کہہ کر رغبت دلاتے ہیں کہ:-

(القلب ینکل علی الکتابۃ) (ظفری جلد 1 صفحہ 55)

”قلب و ذہن لکھی ہوئی تعلیمات پر توکل کرتا ہے۔“

اور یہ کہ حقیقی مومنین کو روز بروز کی الجھنوں اور غلط فہمیوں سے محفوظ رکھنے کے لئے یہ اصول قائم کر دیا تھا کہ:-

(اكتبوا فانکم لا تحفظون حتی تکتبوا)

”ہماری تعلیمات کو ضبط تحریر میں لے آؤ۔ یاد رکھو کہ اگر تم نے لکھا ہوا ریکارڈ تیار نہ کیا تو تم اسلامی تعلیمات کا تحفظ نہ

کر سکو گے۔“ (ایضاً صفحہ 55) (جعفر صادق)

”اور صرف لکھ کر اسٹور کرنا ہی مقصود نہ تھا۔ بلکہ حقیقی مقصد یہ اکتب و بٹ علمک فی اخوانک فان مت تھا۔ کہ جس جس کو موقع ملے وہ اپنے نظام کے لوگوں میں اپنا علم پھیلاتا رہے۔ سنو اگر تمہیں موت آ جائے تو اپنی دینی

کتابوں کا وارث اپنے بیٹوں کو بنادو۔ یقیناً لوگوں پر ایک ایسا تنگی کا زمانہ آنے والا ہے۔ جب صرف تمہاری ورثہ میں چھوڑی ہوئی کتابیں ہی رغبت اور مذہبی انسیت پیدا کر سکیں گی۔“ (جعفر صادق)

حضور نے یوں بھی فرمایا کہ:-

(احتفظوا بکتبکم فانکم سوف تحتاجون الیہا)

”اپنی کتابوں کا تحفظ جاری رکھو اس لئے کہ بہت جلد تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی۔“

پھر وارثوں اور بعد میں آنے والے مومنین کے متعلق بھی قانون بتا دیا تھا۔ چنانچہ جناب احمد بن عمر الحلال نے سنایا کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا:-

”ہمارے صحابہ میں سے ایک شخص نے مجھے ایک کتاب تو دے دی تھی۔ مگر مجھے یہ نہ کہا تھا کہ تم اس کتاب کی حدیثوں کو میری ذمہ داری پر بیان کرتے رہنا۔ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کی ذمہ داری پر اس کتاب کی حدیثیں بیان کروں؟“ (ایضاً صفحہ 55)

(قلت لابی الحسین الرضا علیہ السلام: الرجل من اصحابنا یعطینی الکتاب ولا یقول ”اروہ عنی“۔ یجوز لی ان ارویہ عنہ: قال: فقال: اذا علمت ان الکتاب لہ فاروہ عنہ) (ایضاً صفحہ 55)

فرمایا جب تمہیں کتاب کا مالک معلوم ہے۔ تو تم بے دھڑک اس کے نام سے ہماری احادیث کی تعلیم دے سکتے ہو۔“

قارئین نوٹ کریں کہ اسی باب میں یہ فرمایا تھا کہ میری حدیث میرے والد کی ہی حدیث ہے۔ اور والد کی حدیث دادا کی حدیث ہے۔ اور آخر میں سب کے فرمان کو رسول اللہ کی حدیث قرار دیا اور رسول کی حدیث کو اللہ کا قول فرمایا تھا۔ یہ بھی سن رکھیں کہ مذکورہ بالا کتاب اور صاحب کتاب اور احمد بن عمر حلال نظام ہدایت و تقلید کے مخصوص افراد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلا دیکھے اس کتاب کی روایت کرنا جائز فرما دیا ہے۔ اب ایک ایسے بزرگ کا حال سنیں جس پر حدیث سننے والوں کا دن رات ہجوم رہتا ہے۔

”جناب عبداللہ بن سنان نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضورؐ مجھ سے حدیث سننے کے لئے مومنین کا اتنا

ہجوم رہتا ہے کہ میں سناتے سناتے تھک جاتا ہوں۔ اور میری قوت جواب دے دیتی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ پورے پورے عنوانات نہ سنایا کرو بلکہ ہر عنوان میں سے ایک شروع کی حدیث اور ایک درمیانی حدیث اور ایک آخری حدیث سنا دیا کرو۔“

”قلت لابی عبداللہ علیہ السلام یجیئنی القوم فیستمعون منی حدیثکم فاضجرو لا اقوی۔ قال : فاقراء علیہم من اولہ حدیثاً ومن وسطہ حدیثاً ومن آخرہ حدیثاً (ایضاً صفحہ ۵۵)

اس جواب سے یہ معلوم ہوا کہ قدیم کتابوں میں بھی عنوانات اور موضوع قائم کر کے ہر مسئلہ اور عقیدے پر متعلقہ احادیث جمع کر دی جاتی تھیں۔ جن میں سے دو تین احادیث سنا دینا پورے مسئلہ کو روشنی میں لے آتا تھا۔ اور ہم اسی اصول پر ضرورت کے مطابق احادیث قارئین کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں تک یہ طے ہو گیا کہ مومنین کے لئے نہایت واضح اور عام فہم انداز میں معصوم تعلیمات پھیلائی اور ذخیرہ کی جارہی تھیں۔ اور ان میں کبھی کسی قسم کا اختلاف نہ رہتا تھا۔

(اعلان 7) حقیقی شیعوں میں کبھی اختلافی تعلیم نہ تھی نہ اختلاف تھا

قارئین یہ دیکھیں کہ آئمہ علیہم السلام کے زمانہ میں وہ شیعہ الگ تھلگ رکھے اور پہچانے جاتے تھے۔ جو مجتہدانہ ذہنیت کے ساتھ شیعوں میں گھلنا ملنا اور آئمہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ اور اپنی بدعتیہ کی وجہ سے نظام اجتہاد کے آلہ کار بن سکتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے زمانہ کے حالات پر قابو پانے کے لئے جس قابلیت کے شیعہ تیار فرما رہے تھے۔ ان کا حال و صفات ملاحظہ ہوں اور جو صفات آپ کو بھی پسند آئیں انہیں اختیار کر کے نظام ہدایت و تقلید کی طرف بڑھیں۔ چنانچہ جناب مہزم اسدی رضی اللہ عنہ کو امامؑ نے بتایا کہ:-

”یا مہزم شیعتنا من لا یعدو صوتہ سمعہ ولا شہنا و ہ بدنہ ولا یمتدح بنا معلناً ولا یجالس لنا عائباً ولا یخا صم لنا قالیا: ان لقی مومنأ اکرمہ وان لقی جاہلاً ہجرہ قلت: جعلت فداک فکیف اصنع بھو لا المتشیعة؟ قال: فیہم التمییز و فیہم التبذیل و فیہم التمحیص: تأتی علیہم سنون تفتنیہم و طاعون یقتلہم و اختلاف یددہم: شیعتنا من لا یہر ہریر الکلب ولا یطمع طمع العرب ولا یسال عدونا وان مات جوعاً قلت: جعلت فداک فاین اطلب ہولاء؟ قال: فی اطراف الارض: اولئک الخفیض عیشہم: المنتقلۃ دیارہم ان شہدوا لم یعرفوا وان غابوا لم یفتقدوا و من الموت لا یجزعون و فی القبور یتزاورون وان لجاء الیہم ذو حاجۃ منہم رحموا؟ لن تختلف قلوبہم وان تختلف بہم الدیار ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم انا مدینۃ العلم) و علی الباب و کذب من زعم انہ یدخل المدینۃ لا من قبل الباب و کذب من زعم انہ یحبنی و یمض علیاً صلوات اللہ علیہ

”ہمارے شیعہ وہ ہیں جن کی آواز صرف ان تک پہنچتی ہے جسے وہ کچھ بتانا چاہتے ہیں جس کی نفرت اس کے بدن تک محدود رہتی ہے۔ دوسروں پر برا اثر نہیں ڈالتی اور وہ ہماری مدح و ثنا کا ڈھنڈورا پیٹتا نہیں پھرتا۔ اور ہماری عیب جوئی کیلئے جلسہ نہیں کرتا اور ہمارے مخالفوں کو اشتعال نہیں دلاتا۔ اگر مومنین سے ملتا ہے تو ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر جاہلوں سے ملاقات ہو جاتی ہے تو ان سے علیحدگی اختیار کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور ہمیں ان نام نہاد شیعوں (متشیعة) کے ساتھ کیا کرنا چاہئے؟ فرمایا کہ ان کی سختی سے تمیز رکھو، جو تبدیلی کے قابل ہو اس کو تبلیغ کر کے تبدیل کرو اور پھر بھی ان پر امتحان و آزمائش کی نظر رکھو۔ ان پر ایسے سال آنے والے ہیں جو انہیں تم سے الگ کرنے کے لئے فنا کی طرف بڑھاتے رہیں گے۔ کچھ نیروں اور برجھیوں کا شکار بھی ہوں گے۔ (حقیقی شیعوں کے دھوکے میں مارے جانے والے ہیں) علاوہ ازیں ان کا مذہبی اختلاف انہیں پرانگندہ اور منتشر کر دے گا۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو کتے کی طرح دم ہلا کر گر گڑا تے نہیں۔ جو

کوئے کی طرح کالا لچ نہیں رکھتے۔ جو ہمارے دشمنوں سے کچھ نہیں مانگتے اور بھوکے مرجانا پسند کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے ثار یہ بتائیے کہ میں ان کو کہاں سے طلب کروں؟ فرمایا کہ وہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ معمولی قسم کی بود و باش اور سادہ زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے شہروں کو بدلتے رہتے ہیں۔ اس طرح موجود رہتے ہیں کہ غلط و مخالف لوگ انہیں شناخت نہیں کر سکتے۔ اور عدم موجودگی میں وہ لاپتہ اور گم ہو کر نہیں رہ جاتے۔ موت سے بے خوف رہتے ہیں۔ اور قبرستانوں کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی مومن ان کے پاس اپنی حاجت لے کر آتا ہے اس پر رحم و کرم کرتے ہیں۔ ان کے قلوب و اذہان میں اختلاف کو راہ نہیں ملتی خواہ ان کی رہائش اور ان کے گھر دور دور ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ

فرمایا تھا کہ میں گشہر ہوں اور علیؑ اس شہر کا دروازہ ہیں۔ وہ جھوٹا ہے جو بلا دروازہ شہر میں آسکنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور وہ بھی جھوٹا ہے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ باوجودیکہ اسے علیؑ سے بغض ہے۔ (ظفری جلد 2 صفحہ 262-263)

(اعلان 8) دشمنانِ اسلام سے سلوک میں دفاعی پہلو اللہ کے اعلانات

اب ہم قارئین کو اس اختلاف کا حال سناتے ہیں جو دشمنوں کو ناکام کرنے اور ان کے مکر و منصوبوں اور فریب کا رخ موڑنے کے لئے برسر کار لایا گیا۔ اور جس نے اس نام نہاد خلافتِ الہیہ کو ابلیسی حکومت ثابت کر کے چھوڑا اور ایک دن ان کے اقتدار و جبروت کو خواب پریشان بنا کر رکھ دیا اللہ نے فرمایا تھا کہ:-

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۖ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۖ فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ أَهْلُهُمْ رُؤِيدًا ۝ (سورہ طارق 15-17/86)

(1)۔ ”انہوں نے مکر و فریب پر کمر باندھ لی ہے۔ اور میں نے بھی ان سے مکر و فریب کرنا طے کر لیا ہے۔ لہذا اے رسولؐ ہماری اس دفاعی پالیسی کے لئے دشمنانِ اسلام کو ایک موزوں مدت تک کے لئے مہلت دے دو۔“ اس مکر و فریب سے بچنے کے لئے فرمایا تھا کہ:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةٍ مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝ (3/118)

(2)۔ ”مومنین مومنوں کے سوا کسی کو اپنی باطنی اسکیم پر مطلع نہ کریں گے۔ اس لئے کہ دشمنانِ اسلام مسلمانوں کو تباہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اور ان کے لئے ہم قسمی دقتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تباہ کن اسکیم کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ لیکن اس اعلان کے پیچھے جو منصوبہ ان کے دلوں میں مخفی ہے۔ وہ اعلانیہ محاذ سے کہیں بڑا خطرہ ہے۔ دیکھو، ہم ان آیات میں واضح نکات بیان کر رہے ہیں۔ بشرطیکہ تم ان نکات پر عقل سے عمل در آمد کرو۔“ (عمران 3/118)

(3) مومنین کو خبردار کیا گیا کہ تمہارے اندر ایک گروہ قولاً وفعلاً مومن بن کر تخریب کر رہا ہے۔ لیکن تخیلہ میں ان کا غیظ و غضب دیکھنے کا ہوتا ہے (عمران 3/119) وہ آپس میں ایک دوسرے کو انتہائی طور پر محتاط تخریب کاری کی نصیحت کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے خود ساختہ اسلام کی تعلیمات مسلمانوں پر ظاہر کرنے سے منع کرتے رہتے ہیں۔ تاکہ کل ان پر ان کے مصنوعی اسلام کو باطل کرنے کی دلیل قائم نہ ہو جائے۔ اللہ ان کی تمام پوشیدہ اسکیم سے آگاہ ہے (بقرہ 2/76-77)

(4) تخریب کاروں کا ہوا نام نہاد مومن گروہ کے لئے رسولؐ کو بتایا گیا کہ مصنوعی مومنین صرف آپ کے سامنے اطاعت کا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن جب سامنے سے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے دانشور اپنے دارالمشاوَرَت میں خفیہ منصوبے بناتے ہیں۔

اور آپ کے نام سے ایسی احادیث و اقوال پھیلا دینا چاہتے ہیں جو آپ نے کبھی بیان نہیں کیں۔ آپ ان سے التفات نہ رکھیں۔ ان کا ریکارڈ تیار کیا جائے اور دفاعی اقدامات کیے جائیں (نساء 4/81) اور وہ اس کوشش میں ہیں کہ عوام کو اپنی خفیہ اسکیم کا پتہ نہ لگنے دیں لیکن وہ اللہ و رسولؐ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکیں گے (نساء 4/108)

(5) خفیہ مسلمان محاذ کی ایک پالیسی یہ ہے کہ ہر قسم کی نقصان پہنچانے والی بات کو اور احکامات کو راز میں رکھنے کے بجائے خوب شہرت دیتے ہیں حالانکہ اصل مقصد سمجھنے کے لئے تمام مومنین کو ہر بات اللہ و رسولؐ کے پاس لانا چاہئے۔ (نساء 4/83)

(6) مسلمانوں کی اُس پارٹی سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ:-

”حقیقی مومنین کو تو یہ چاہئے کہ وہ اپنے اور اللہ و رسولؐ کے دشمنوں سے رشتہء ولایت و حکومت قائم نہ کریں اور اُن دشمنانِ اسلام کی طرف دوستی و عزت افزائی کا ہاتھ نہ بڑھائیں۔ لیکن عمل یہ ہے کہ تم خفیہ اور راز دارانہ انداز میں یہ سب کچھ برابر کر رہے ہو۔ (60/1) حالانکہ وہ لوگ تمہاری خرابی اور تمہارے کا فر بنالینے کے درپے ہیں“۔ (ممتحنہ 60/2)۔

آخر اللہ نے دفاعی اقدامات کے جواز پر یوں سند عطا کی کہ:

(7) ”کفار اور منافقین سے تیغ بکف پیش آؤ۔ غلیظ ترین سلوک کرو۔ یہ اسلام لانے کے بعد کا فر ہوئے ہیں۔ اور خفیہ منصوبہ چلا رہے ہیں۔ لہذا انہیں جہاں اور جس حال میں پاؤ قتل کر سکتے ہو۔ مواخذہ کرنا۔ محاصرہ کرنا۔ اور ان کی گھات میں چھپ کر بیٹھنا اور اس قسم کے تمام اقدامات جائز ہیں۔ (توبہ 9/73-80) اور (9/5)

(اعلان 9) اللہ کی اجازت و احکامات پر معصوم اقدامات

قارئین یہ دیکھ چکے کہ نظامِ اجتہاد سے دفاع کے لئے ہر وہ چیز جائز کر دی گئی جو طاعوتی منصوبہ میں مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا طے پا گئی تھی۔ قوت کے مقابلہ میں قوت۔ مکر کے دفاع میں مکر۔ فریب کے مقابلہ میں زبردست فریب۔ رازداری اور خفیہ کاروائیوں کے مقابلہ میں شدید ترین نظامِ غیبت۔ چنانچہ دشمنوں کے مقابلہ میں حقیقی مومنین کا ایک گروہ مستقلاً تیغ بکف رہا۔ دوسرا گروہ پرامن رہ کر معصوم ہدایات پر کاربند رہا۔ اور ان کا تذکرہ مختصراً ہو چکا۔ اور قولِ معصوم سے ثابت ہو گیا کہ حقیقی مومنین خطہ ارض پر جہاں جہاں بھی موجود تھے۔ ان میں کسی قسم کا اختلاف و تضاد نہ تھا۔ سب کے عقائد ایک تھے۔ نظریات میں ہم آہنگی تھی۔ اعمال میں متحد تھے۔ ان کے بعد اب نام نہاد ڈھکوی قسم کے شیعہ، جن کو (متشیعہ) مصنوعی شیعہ کہا گیا ہے۔ زیر بحث آتے ہیں اور ان کے لئے جو معصوم احکام تھے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(1) دھکوی شیعوں سے سلوک، قلبی منصوبہ کی حفاظت اور حق و باطل کو جدا کرنا

امام محمد باقر علیہ السلام نے حقیقی مومنین کو یہ بتایا کہ:-

”دیکھو تمہارے عمل در آمد اور ریکارڈ میں جو حدیثیں ہیں۔
وہ دھکوی شیعوں کے دلوں میں گھبراہٹ پیدا کر دیتی ہیں۔
لہذا جسے دیکھو کہ وہ تمہارے عقائد و نظریات کا اقرار کرتا ہے۔
اسے خوب زیادہ حدیثیں سناؤ اور اس کے عقائد کو پختہ تر کرو۔
اور جو انکاری ہو اس شخص کو نظر انداز کرتے رہو۔ حقیقت یہ
”قال: ان حدیثکم هذا التشمئز منه قلوب الرجال
فمن اقر به فزیدوه ومن انکره فزروه۔ انه لا بد من
ان یکون فتنه یسقط فیها کل بطانة و ولیجة حتی
یسقط فیها من یشق الشعر بشعرین حتی لا یبقی الا
نحن و شیعتنا“۔ (ظفری جلد اول صفحہ ۴۵۵)

ہے کہ تم اپنے اقوال و اعمال سے مخالف محاذ کو ایسی آزمائش اور الجھن میں ڈال دو کہ تمام منصوبہ ساز و جاسوس اور خفیہ کاروائیاں
کرنے والے اور منطق و فلسفہ سے مویشگافی کر کے ایک بال کی کھال اتار کر دو بال بنا ڈالنے والے لوگ ساقط ہو جائیں اور ہم
اور ہمارے شیعہ باقی رہ جائیں۔“

یہ تھا وہ اصول جس کو قرآن کے احکام کی روشنی میں برسر کار لایا گیا تھا۔ اور حقیقی مومنین کے سوا کسی کو ان احادیث کی
ہوا تک نہ لگنے دی جاتی تھی۔ جو نظام غیبت میں ہدایت کے لئے لازم تھیں۔ چنانچہ آج یا کل جو ایسی احادیث پیش کی جاتی
ہیں۔ جن سے شیعہ عقائد میں اختلاف کی جھلک یا کھل کر اختلاف نظر آتا ہو۔ وہ احادیث ان احادیث کے ماتحت رکھی جائیں گی۔
جو سیدھے سادے الفاظ میں اس اختلاف کو دور کرتی ہیں اور شیعوں کے داخلی نظام سے متعلق ہیں۔ لہذا وہ لوگ فریب ساز ہیں۔ جو
ادھر ادھر سے ایسی احادیث چن کر لاتے ہیں۔ جن سے شیعوں کے بنیادی عقائد میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ یا اختلاف نظر آئے۔

(2) نظام اجتہاد کے مقابلہ میں پالیسی کا دوسرا رخ نصیحت، خدمت اور جبر

دفاعی پالیسی میں صلح پسندی کو پہلا نمبر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر ادھر سے تشدد ہو تو پھر قرآن کی آخری سزا بھی دی جائے گی۔ امام جعفر
صادق علیہ السلام کا یہ تفصیلی منشور ملاحظہ فرمائیں۔

”فرماتے تھے کہ ہمارے نظام کو لے کر چلنے اور آگے بڑھانے
کی ذمہ داری یہاں مکمل نہیں ہو جاتی ہے کہ اس کی صرف
تصدیق کر دی جائے اور قبول کر لیا جائے۔ بلکہ اس ذمہ داری
میں یہ بھی داخل ہے کہ ہمارے مقاصد اور نظام ہدایت و تقلید کا
تحفظ بھی کیا جائے۔ اور ہمارے منصوبے کے تدریجی اقدامات
”یقول: انه لیس من احتمال امرنا التصدیق له
والقبول فقط۔ من احتمال امرنا ستره وصیانتہ من
غیر اہلہ فاقراءہم السلام وقل لہم رحم اللہ عبداً
اجتر مودة الناس الی نفسہ، حدثوہم بما یعرفون
واستروا عنہم ما ینکرون۔ ثم قال واللہ ما الناصب لنا

کو ضرورت کے وقت صیغہ راز میں رکھنے کا مستحکم انتظام کیا جائے۔ چنانچہ تم میری جانب سے متعلقہ مومنین کو سلام کے بعد یہ پورا پیغام دینا اور کہنا کہ اللہ ہر اس شیعہ مومن پر اپنی رحمت و تائید نازل کرتا ہے جو اپنے کردار سے انسانوں کو اپنی ذات سے وابستہ کر لے۔ اس وابستگی کو حاصل کرنے کے لئے لازم ہے کہ لوگوں کو ہماری احادیث سنانے میں ایسی تدریج قائم کی جائے جس سے انکار کا امکان ختم ہو جائے یعنی پہلے انہیں وہ احادیث سناؤ۔ جو ان کے مسلمات و ایمان کے خلاف نہ ہوں۔

حرباً با شد علینا موونۃ من الناطق علینا بمانکرہ، فاذا عرفتم من عبداذا عہ فامشوا الیہ و ردوہ عنہا، فان قبل منکم والا فتحملوا علیہ بمن یثقل علیہ ویسمع منہ، فان الرجل منکم یطلب الحاجۃ فیلطف فیہا حتی تقضی لہ فالطفوا فی حاجتی کما تلتفون فی حوائجکم فان ہو قبل منکم والا فادفوا کلامہ تحت اقدامکم ولا تقولوا انہ یقول، ویقول فان ذلک یحمل علی و علیکم اما واللہ لو کنتم تقولون ما اقول لا قدرت انکم اصحابی۔“ ظفری جلد ۲ (۲۳۵-۲۳۶)

مسلمات کی مثالیں: 1۔ رسول اللہ قرآن کے عالم و معلم تھے (بقرہ 152-151/2)

2۔ وہ تمام عالمین کے لئے رحمت تھے (انبیاء 107/21) تمام عالمین کے لئے نذیر تھے (فرقان 1/25) اللہ کی رحمت پوری کائنات کی ہر ہر چیز سے وابستہ ہے (اعراف 156/7) قرآن میں کسی قسم کا نقص اور کمی نہیں ہے (زمر 28-27/39) اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے (نحل 89/16) کائنات کی تمام اشیاء اور موجودات کی تفصیل ہے (یوسف 111/12)۔

پھر حدیث کو آگے بڑھائیے۔ ”(مسلسل فرمایا کہ) اور اس دوران کوئی ایسی حدیث ہرگز نہ سنادی جائے جس کو ماننے کے لئے ان کے پاس کوئی بنیادی بات پہلے سے موجود نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ قسم بخدا ہمیں اس دشمن کا تیغ بکف اپنے اوپر حملہ آور ہونا اتنا تکلیف نہیں دیتا۔ جتنا کہ ایک شیعہ کہلانے والے مومن اور اپنے طرفدار کی طرف سے اس وقت تکلیف ہوتی ہے۔ جب وہ ہمارے نظام کے کسی خفیہ اقدام یا طریقہ کو قبل از وقت اُس انداز سے ظاہر کر دے جو ہمیں ناپسند ہوتا ہے“ (حدیث ابھی جاری ہے)

مثلاً یہ کہہ دے کہ محمدؐ حاضر و ناظر ہیں اور سابقہ مثالوں میں سے اس کا مخاطب اور مخالف ایک بات یا مسلمہ سے بھی واقف نہ ہو۔

مسلسل فرمایا کہ:- ”چنانچہ جب تمہیں کسی ایسے ناعاقبت اندیش شیعہ کا پتہ چلے تو بڑی احتیاط سے رابطہ قائم کرو۔ اسے پالیسی کی تدریج کے مقاصد پر متوجہ کرو۔ اور نشیب و فراز اور نقصانات کا احساس کراؤ۔ اگر وہ آئندہ افشائے راز سے باز آجائے تو خیر۔ ورنہ پھر اپنے نظام کے کسی ایسے رکن کو اس پر تعینات کرو جو اس پر دباؤ ڈال کر اسے خوف زدہ کرے اور وہ باز آجائے۔ اور ہاں یہ بھی ملحوظ رکھو کہ بعض حالات ایسے نازک ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی ضرورت کے لئے ایسی حرکات (Black Mailing) کرتے ہیں۔ تاکہ انہیں کچھ مل جائے تو وہ یہ اشاعت بند کر دیں۔ چنانچہ اس پہلو پر بھی نظر ڈالو۔ اور یہی سبب ہو؟ تو

اس ضرورت کو میری ضرورت سمجھ کر اسے کچھ دے کر باز رکھو۔ جس طرح تم اپنی ضروریات پوری کرتے ہو میرا یہ کام بھی کر دو۔ اگر وہ اس طرح بھی تشہیر سے باز نہ آئے تو آخری قدم اٹھالو۔ اور اس کے کلام کو ہمیشہ کے لئے منقطع کر کے ایسی جگہ دفن کرو جو تمہارے پیروں کے نیچے یعنی تمہارے قبضہ قدرت میں محفوظ رہے اور اس کے بعد ایسے ہو جاؤ کہ گویا تمہیں نہ وہ شخص معلوم تھا۔ نہ اس نے جو کچھ کیا اس کا تمہیں علم تھا۔ یاد رکھو اس کا تذکرہ جاری رکھنا مجھے اور تمہیں اس دفن کا ذمہ دار بنادے گا۔ یہ بھی سن لو اور یاد رکھو کہ اگر تم وہی کچھ کہا کرو اور اسی قدر کہا کرو اور اسی طرح کہا کرو جو میں کہتا ہوں۔ تو مجھ پر یہ اقرار لازم ہے کہ تم میرے پسندیدہ صحابہ ہو۔ یوں تو ابو حنیفہ اور حسن بصری کے بھی صحابہ ہیں۔ مگر میرے صحابہ کو تو ایسا ہونا چاہئے جن سے مل کر یہ ثابت ہو کہ وہ ایسے امام کے صحابہ ہیں جس کو رسول اللہ نے جنم دیا تھا۔ جو اللہ کی اس کتاب کا عالم ہے جس میں ہر اس شے کا بیان ہے۔ جو آفرینش کائنات سے لے کر قیامت تک عالم وجود میں آئیں گی۔ جس میں آسمانی احکام اور زمینوں کے احکام موجود ہیں۔ جو اولین و آخرین مخلوقات کے تمام احکام و امور پر حاوی و محیط ہے۔ جس میں وہ سب کچھ مذکور ہے جو اس کائنات میں ہو چکا ہے۔ اور وہ سب کچھ موجود ہے۔ جو آئندہ وقوع میں آنے والا ہے۔ اور قرآن میں مذکور و موجود پوری کائنات اور اس کی مذکورہ تمام تفصیلات میرے روبرو اس طرح حاضر ہیں۔ گویا وہ سب کچھ میری آنکھوں کے آگے سمیٹ کر لٹکا دیا گیا ہو۔ ”لہذا تم میں بھی ان حقائق اور علوم کی جھلک ملنا چاہئے“۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔

(قد ولدنی رسول اللہ و علمت کتاب اللہ و فیہ تبیان کل شیء بد الخلق و امر السماء و امر الارض و امر الاولین و امر الآخرين و امر ما کان و امر ما یکون کانی انظر الی ذلک نصب عینی) (ظفری جلد ۲ صفحہ ۲۳۵ و ۲۳۶) (کتاب الایمان باب الکتمان)

(3) معصوم بیان پر کچھ عملی اور متنازعہ مسائل پر مثالیں

ہمارے مذہب کے شیعہ اثنا عشری نہ صرف جانتے ہیں بلکہ علامہ ڈھکو جیسے اور نیم اجتہادی علماء کی اس بحث سے تنگ آچکے ہیں۔ جو فضائل محمد و آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم کی آڑ میں مگر کتابیں فروخت کرنے اور منبر و مساجد خریدنے اور دولت کمانے کے لئے بارہ سال جاری رہی۔ اور ہمارے چند جھٹکوں سے اپنی موت مر گئی۔ وہاں یہی صورت حال تھی۔ جو سابقہ عنوانات میں واضح ہوتی چلی آرہی ہے۔ یعنی محمد و آل محمد کے فضائل میں ایک طرف سے وہ حدیث پیش کی جاتی تھی۔ جس کے لئے پہلے تدریجی آیات و احادیث پیش کرنا لازم تھا۔ یعنی یہ لوگ وہ کام کرتے تھے۔ جس کو بند کرنے کے لئے۔ وہ اصول استعمال کیا گیا تھا۔ جسے پنجابی زبان میں یوں کہا گیا کہ۔ ”چار کتاباں آسمانوں آیاں پنجواں آیا ڈنڈا“۔ اور آخر اس کے کلام کو منقطع کر دیا گیا۔ اور وہ طریقہ دفن ہو گیا تھا۔ دوسرا فریق یعنی ڈھکو اینڈ کمپنی اول الذکر کا تو ذکر کرنے کے لئے وہ احادیث پیش کرتا رہا۔ جو تدریج کے لئے بیان ہوئی تھیں اور پبلک یہ سمجھتی رہی کہ آئمہ معصومین کی احادیث میں اختلاف ہے۔ اور حیران ہوتی رہی کہ کس حدیث کو یا کس

عالم کے بیان کو صحیح سمجھیں؟ اور آئمہ کا کون سا مقام مانیں؟ اور کس مقام کا انکار کریں؟۔

(4) معصوم تدریج کامیاب ہو کر رہی نظام اجتہاد مخالفت میں لیٹ (LATE) ہو گیا

قارئین نے معصوم پالیسی کا یہ اصول نوٹ کر لیا ہے۔ کہ احادیث اس طرح بیان کی جائیں کہ ہر بعد میں بیان ہونے والی حدیث کو سمجھنے اور قبول کرنے میں سابقہ بیان شدہ احادیث مددگار بنتی جائیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام محمد مصطفیٰ اور آئمہ ہدیٰ صلوٰۃ اللہ علیہم کے علوم کو انتہائی حدود تک بیان کرنے کے لئے جو تدریج اختیار کرتے ہیں۔ اُس پر نظر ڈالئے اور سوچئے کہ جو لوگ اللہ و رسالت اور وحی والہام کے قائل ہیں۔ جو نبوت محمدیہ اور قرآن پر ایمان لائے ہوئے ہوں جو ختم نبوت اور قیامت تک امامت اور خلافت الہیہ جاری رہنے کو مانتے ہوں۔ کیا وہ ان تمہیدی عقائد کو مان کر اس حدیث کا انکار کر سکتے ہیں کہ:-

(1) اذا اراد الامام ان يعلم شيئاً اعلمه الله ذلك. (ظفری جلد اول صفحہ 295)

”جب امام کسی چیز کو جاننے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اللہ امام کو اس چیز کا علم دے دیتا ہے“ (کافی کتاب الحج باب اذا شاء ان يعلموا)

اس حدیث میں امام جعفر صادق نے چند بنیادی اور تسلیم شدہ چیزیں پیش کی ہیں۔

اول۔ اللہ کو شیعہ اور سنی دونوں مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اس نے ہی:

دوم۔ علم اور ہر قسم کا سامان انسانوں کو دیا ہے اور دیتا ہے اور

سوم۔ امام و امامت کے سلسلے کو علامہ ڈھکوا یا بزرگ شخص بھی مانتا ہے پھر

چہارم۔ ارادہ ہر انسان میں موجود ہے۔ اللہ اور امام بھی ارادہ کرتے ہیں۔

پنجم۔ انسانوں کی ہدایت کے لئے انبیاء اور آئمہ کو علم کی بھی احتیاج ہوتی ہے۔ اور یہ ضرورت بلکہ

ہر ضرورت پوری کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔

قارئین خود بتائیں کہ کیا آپ ان پانچوں یا ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کریں گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ابلیس بھی ان باتوں کا منکر نہیں ہے۔ یہ تھی وہ پہلی حدیث جس کو بیان کر کے امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ راہ ہموار کر دی جس پر بتدریج یکے بعد دیگرے اللہ اور انبیاء و آئمہ علیہم السلام کے علوم اور علمی رابطہ کی احادیث گزریں گی۔ قارئین ایک اور حدیث سنیں بیان پھر جعفر صادق علیہ السلام کا ہے۔

(2) ان الامام اذا شاء ان يعلم اعلم۔ ”یقیناً امام جب جاننا چاہتا ہے اسے بتا دیا جاتا ہے“۔ (ایضاً صفحہ 295)

اس حدیث میں بھی کوئی قابل انکار بات نہیں ہے۔ یہ ثابت ہے کہ امام ہو یا نبی ہو ان کو علم وغیرہ عطا کرنے والا اللہ ہی

ہے۔ خواہ وہ حدیث میں لفظ اللہ بولیں یا نہ بولیں۔ ان کے پاس اور ہر مخلوق کے پاس جو کچھ ہے۔ وہ عطیہ خداوندی ہے۔

پھر امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ :-

(3) ان الامام اذا شاء ان يعلم، علم۔ ”یقیناً امام جب جاننا چاہے، جان لیتا ہے۔“ (ایضاً صفحہ 295)

سابقہ دونوں احادیث جس کے سامنے ہوں وہ اس تیسری حدیث کا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ میں پہلی حدیث کی طرح اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری حدیث بھی اللہ کے ذکر سے خالی تھی۔ یعنی پہلی حدیث میں یہ تمہید مکمل ہو گئی کہ علم ہو یا کوئی چیز ہو وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اب بار بار اس حقیقت کو دہراتے رہنا۔ نہ صرف وقت ضائع کرنا ہوگا۔ بلکہ انسانی ذوق پر گراں بھی گذرتا رہے گا۔ اور ناپسندیدہ فعل امام نہیں کرتا۔

(5) تین حدیثیں مان لیں تو تین لاکھ ماننا پڑیں گی۔ کیوں؟ سنئے!

حقیقت یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانے کے بعد یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ قرآن میں مذکورہ چیزوں کا انکار بھی کر دیا جائے۔ اور قرآن پر ایمان بھی باقی رہ جائے۔ اگر آپ ان تینوں حدیثوں میں غور فرمائیں تو ایک بات ہر جگہ ملے گی۔ یعنی علم کا حاصل کرنا امام کے ”ارادہ“ اور ”چاہنے“ (شاء) پر موقوف ہے۔ یعنی وہ جب چاہے یا ارادہ کرے علم حاضر ہے۔ اب یہ دیکھئے کہ کیا اللہ کے پاس علم کی کچھ کمی ہے؟ یا علم عطا کرتے کرتے اس کے اسٹور میں کچھ کمی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہ کمی و خامی ہے نہ ممکن ہے۔ پھر یہ سوچئے کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا آدمی گذرا ہے یا ممکن ہے۔ جو اپنے موجودہ علم سے زیادہ علم نہ چاہتا تھا یا نہ چاہتا ہو؟ پھر کیا ہم یہ مان لیں کہ امام ایسا شخص ہوتا ہے؟ جو اپنے علم میں اضافہ نہ چاہتا ہو؟ حالانکہ ہر آدمی فطرتاً اور ضرورتاً اپنے علم میں اضافہ چاہتا ہے تو کیا امام انسانی فطرت اور ضرورت کے معیار سے گرے ہوئے شخص کو کہنا درست ہوگا؟ اگر نہیں؟ تو آپ نے یہ مان لیا کہ۔ ”امام اپنے علم میں اضافہ چاہتا ہے۔“ اس کے آگے یہ خود کہئے کہ امام کے چاہتے ہی۔ ”اللہ اضافہ کر دیتا ہے۔“ پھر فطری طور پر کوئی شخص اپنی کسی مفید صفت یا سامان میں کمی پسند نہیں کرتا۔ اسی لئے اضافہ چاہتا ہے۔ لہذا ہمیں ماننا ہوگا کہ ”امام بھی فطرتاً اور ضرورتاً اپنے علم میں کمی نہیں چاہتا۔“ لہذا مان لیا جائے کہ :- ”اللہ امام کے علم میں کمی نہیں رہنے دیتا۔“

یہ سوال بھی اٹھتا ہے۔ کہ کیا عقلمند آدمی یہ چاہے گا۔ کہ علم کا حاصل کرنا ممکن ہوتے ہوئے بھی وہ یہ چاہے کہ اس کے علم میں صرف سال بھر میں، یا ہر مہینہ ختم ہونے پر یا چوبیس گھنٹے کا ایک دن پورا ہونے پر ہی اضافہ ہوا کرے؟ نہ روز روز اور دن رات اضافہ ہونہ ہر گھنٹہ اور نہ ہر منٹ پر اس کا علم بڑھے؟ میں کم از کم اس شخص کو عقلمند سمجھوں گا۔ جو یہ چاہے کہ اس کے علم میں ہر لمحہ اضافہ ہوتا چلا جائے اور اگر علم کا کوئی دریا یا نہر ممکن ہو تو وہ بہتی ہوئی آئے اس کے قلب و ذہن کی گنجائش کے ساتھ ساتھ اُسے علم کا سمندر بنا دے۔ لہذا کیا آپ کسی ایسے گھٹیا اور کم عقل آدمی کو امام سمجھتے ہیں۔ جو اتنا بھی نہ جانتا ہو جو ہر انسان جانتا ہے؟ جو علم کے فوائد سے اتنا بھی واقف نہ ہو جتنا آپ اور میں واقف ہیں؟ لہذا سنئے کہ جب آپ نے اور حضرات مجتہدین نے یہ مان لیا کہ :-

”ان الامام اذا شاء ان يَعْلَمَ، عَلِمَ۔“ امام جب جاننا چاہے، یقیناً جان لیتا ہے۔“

تو یہ بھی ماننا پڑے گا۔ کہ جس طرح کوئی بھی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی چیز سے جاہل رہے۔ امام تو ہرگز نہ چاہے گا۔ کہ وہ کائنات کے کسی ایسے علم سے جاہل رہے جو اللہ دے سکتا ہے۔ لہذا یہ سن لو کہ ہم اس وقت اس کتاب کے (قلمی) صفحہ نمبر چار سو بیس پر ہیں۔ اور نظام اجتہاد، اللہ کے عطا کردہ علم و دانش اور موعودہ مکروکید (سورہ طارق 17-86/15) (سورہ ابراہیم 14/46) میں اُسی طرح الجھ کر رہ گیا جس طرح وہ مومنین کو اپنے مکروفریب اور چار سو بیس (420) میں الجھانا چاہتا تھا۔ اور اُس نے ان بنیادی اور تدریجی احادیث سے دھوکہ کھایا۔ اُن کو اس لئے مان لیا کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیانات میں اختلاف و تضاد دکھا کر مومنین کے قلوب میں محمد و آل محمد کے علوم کو مشکوک کر دے لیکن ہوا یہ کہ:-

”آپ اپنے دام میں اجتہاد آگیا۔“

(6) مجتہدین پہلے قرآن کا انکار کریں پھر معصوم احادیث و علوم کا انکار ممکن ہے

ہمارے احباب و رفقاء کار اس پر ایمان لائے ہیں۔ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ، جنات، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں (سبا 28/34) کے لئے اور تمام حیوانات چرند پرند کی اُمتوں (انعام 6/38) کے لئے رسول تھے۔ کائنات کی ہر چیز کے لئے نذیر و رحمت تھے۔ (حوالے بار بار گذرے) اور ان کا جانشین وہی ہو سکتا ہے۔ جسے مذکورہ تمام مخلوق کی راہنمائی سپرد کی ہو۔ اور اس صورت میں محمد و آلہ اہل بیت کی منصبی ضرورت ہے۔ کہ وہ کائناتی علوم کو جاننا چاہیں اور اللہ انہیں وہ تمام متعلقہ علوم عطا کرے اور انہیں یہ علم بھی عطا کرے کہ انہیں کن کن علوم کی ضرورت ہے یا ہوگی۔ اور پھر وہ ان علوم کو طلب کریں اور ملتے رہیں۔ مانگنے میں تکلف نہ ہونے دینے میں کنجوسی ہو۔ بلکہ دینے والا تقاضہ کرے کہ ہر لمحہ علم میں زیادتی کی درخواست جاری رکھو ﴿فَلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (طہ 14/20) اور کیسے کنجوسی کر سکتا ہے؟ وہ اللہ جس کا علم لامحدود و لا انتہا اور کبھی ختم ہونے یا کم ہونے والا نہ ہو۔ کیسے کنجوسی کرے گا وہ اللہ جس نے قرآن میں ساری انسانیت، تمام جنات اور کل ملائکہ کو دعوت عام دے دی ہو۔ اور دعوت بھی نبیوں والی سورت میں دی ہو کہ۔ ”جو کچھ بھی تم نہیں جانتے وہ سب کچھ رسول والوں سے یا قرآن والوں سے سوال کر کے معلوم کر لیا کرو۔“ (سورہ انبیاء 21/7، سورہ نحل 16/43) وہ ہستی جو یوں اعلان کر دے اور جس کے پاس علم کی کمی نہ ہو کیسے علوم کو پہنچانے میں غفلت اور کمی کر سکتی ہے؟ اُدھر تمام مخلوق پر ان کی اطاعت واجب کر دے اور اُدھر ان سے کائنات، کائناتی موجودات و واقعات و حالات و ضروریات کو چھپا کر بیٹھ جائے؟ اور ابلیس اینڈ کمپنی کو آزاد چھوڑ دے کہ وہ اپنے کرتب دکھا کر مخلوق خدا کو گمراہ کرتے رہیں؟ لہذا یہ اللہ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ان حضرات کو وہ تمام علوم عطا کرے جو ممکن الوجود کی گنجائش اور ضرورت کے لئے ضروری ہیں۔ یہ اللہ ہی نے تو

فرمایا ہے اور ایک دفعہ نہیں دو (2) دو (2) بار اعلان کیا ہے کہ:-

”وہ کیسا شاندار اور پر کیف نظارہ ہوگا۔ (۱) فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (4/41) جب ہم ہر امت کی طرف سے اُن اُمتوں پر ایک ایک چشم دید گواہ (شہید کے معنی) وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (نحل 16/89) کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب گواہوں اور

اُمتوں پر اُن کی کارکردگی پر چشم دید گواہ قائم کریں گے؟“۔ اور یہ بھی فرمایا کہ۔ ”وہ دن بھی آنے والا ہے کہ ہم ہر امت میں اُن اُمتوں میں سے بھی ایک ایک چشم دید گواہی دینے والا شخص کھڑا کریں گے اور آپ کو اُن اُمتوں اور چشم دید گواہوں پر چشم دید گواہ بنائیں گے۔ اور یہی تو بات ہے کہ ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمام چیزوں کا بیان کر دیا گیا ہے اور جو تمام اسلام لانے والوں یعنی پوری کائنات (عمران 3/83) کی ہر چیز مخلوق کے لئے ہدایات اور رحمت اور خوش خبریوں کی حامل ہے۔“

اب سوچئے کہ محمدؐ اور آئہ اہل بیت کی ضرورت یہ رہی ہے کہ وہ پوری کائنات کی تمام مخلوق کی ہدایت کریں۔ اس لئے ضروری تھا کہ مذکورہ بالا قسم کی کتاب یعنی قرآن مے اور وہ تمام علوم ملیں جو پوری کائنات کے حالات و ضروریات اور ہدایات کے لئے کافی ہوں۔ ہر انسان کے اعمال و تصورات پر ایسے گواہ ہوں کہ آنکھوں دیکھا حال سنا سکیں۔ بتائیے کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہی نہیں فرمایا کہ:- ”جب امامؑ کچھ جاننا چاہتا ہے تو جان لیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مندرجہ بالا

ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے لئے کوئی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے۔ جب اُن حضرات کو علم خُداوندی کی ضرورت نہ ہو اور انہیں اتنا وقت مل جائے کہ وہ علم حاصل کرنا نہ چاہیں لہذا وہ ہر لمحہ علم چاہتے تھے اور ہر لمحہ علم خُداوندی سے نوازے جاتے تھے۔ انہیں ان حالات میں دعا کے لئے ایسا وقت ملنا ناممکن تھا کہ وہ ہماری طرح الفاظ منہ سے ادا کر کے علم دینے کی درخواست کریں؟ پھر جن تین احادیث کو مجتہدین نے دھوکہ کھا کر تسلیم کر لیا ہے۔ ان میں دوسرا مغالطہ انہیں یہ ہوا ہے کہ وہاں دعا مانگنے اور الفاظ منہ سے ادا کرنے میں وقت خرچ کرنے کا ذکر نہیں۔ وہاں تو الفاظ۔ ”أَرَادَ“ اور ”شَاءَ“۔ (ارادہ کریں یا چاہیں) بولے گئے ہیں۔ ارادہ اور چاہنا لفظوں میں نہیں دل میں ہوتا ہے۔ اس میں مادی وقت صرف نہیں ہوتا۔ لہذا ان کی دعا کا مطلب ہر لمحہ قلبی لگاؤ ہے۔ وہ ہر حال میں اللہ سے وابستہ رہتے تھے۔ ان کا سونا اور جاگنا اسی لئے جاگتے رہنے والوں سے بھی

”قال: ان عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن الى ان تقوم الساعة۔ قال قلت: جعلت فداك هذا والله هو العلم۔ قال: انه لعلم وليس بذاك۔ قال: قلت: جعلت فداك فاي شىء العلم؟ قال: ما يحدث بالليل والنهار الامر بعد الامر والشىء بعد الشىء الى يوم القيامة۔ (ظفری جلد اول صفحہ ۲۷۱) (کرنی جلد اول صفحہ ۲۷۵)

کہیں بہتر اور عجیب ہوتا تھا کہ اللہ سے قلبی رابطہ ایک ثانیہ کے لئے بھی منقطع نہ ہونے پائے۔ چنانچہ وہ حضرات ہر وقت اپنی ظاہری و باطنی و کائناتی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں مصروف رہتے تھے اور ساتھ ہی اللہ سے ہر لمحہ مربوط اور تائید چاہتے تھے۔ اور اللہ کی طرف سے علم و تائید کی بارش جاری رہتی تھی۔ اسی حدیث کو دیکھئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بات واضح فرمادی ہے کہ اُن پر ہر آن علم خداوندی کا نزول ہوتا رہتا ہے چنانچہ ابوبصیر کے مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے آخر میں فرمایا کہ:-

”ہمارے پاس روز ازل سے جو کچھ ہو چکا اس کا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کا مکمل علم موجود ہے۔

ابوبصیر رضی اللہ عنہ ہر دفعہ یہی کہتے چلے آ رہے تھے کہ سبحان اللہ یہ تو انتہا درجے کا علم ہے۔ چنانچہ اس دفعہ بھی یہی کہا اور امام ہر دفعہ علم کی دوسری صورت بیان فرماتے آ رہے تھے۔ چنانچہ ابوبصیرؑ سے فرمایا کہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ۔

کائنات میں دن رات جو حادثات اور خدائی ایجادات ہوتی ہیں اور جو واقعات ایک کے بعد ایک ظہور میں آتے رہتے ہیں۔ اور جو چیزیں ایک کے بعد ایک وجود میں آتی رہتی ہیں۔ اور قیامت تک جو سلسلہ جاری رہنا ہے۔ ہمیں اُس سب کا علم حاصل ہے۔“ (ظفری جلد اول صفحہ 271)

(اعلان 10) اجتہاد زدہ لوگوں کے لئے حدیث کی تائید میں آیات ضرور پیش کرو

قارئین کرام نے دیکھ لیا کہ مجتہدین شیعہ لیبیل لگاتے ہوئے بھی کس چالاکی سے فضائل و علوم محمد و آل محمدؐ کا انکار کرتے ہیں۔ اور عوام کو اُن احادیث سے دھوکا دینا چاہتے ہیں جو قرآنی اصول پر مخالف قلوب کو متوجہ کرنے اور درجہ بدرجہ مرحلہ وار تفصیلی حقائق کی طرف لانے کے لئے بیان ہوئی تھیں۔ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقتاً روز ازل سے نبیؐ تھے۔ اور مجتہدین نے بھی آخر کار تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن حضورؐ نے چالیس سال خود کو بنی ہاشم کے ایک ہونہار بچہ، جوان اور دانشور کی صورتوں میں پیش کیا۔ یہ طویل تدریج تھی آنے والے تیس (23) سال کے لئے۔ اس دوران اُن دشمنانِ خدا اور خاندان بنی ہاشم نے آپؐ کو ہر وہ عزت اور القاب دیئے جو اُن کے یہاں سے کسی کو نہ ملے تھے۔ پھر جو حدیث اپنی تعلیم کی بنیادی تدریج میں ارشاد فرمائی وہ ایسی تھی جو بلا مخالفت قبول کر لی گئی۔ وہ یہ کہ:-

﴿قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتُفْلِحُوا﴾

”یہ کہہ کر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں چھٹکارہ اور کامیابی حاصل کرو۔“

(1) اس حدیث سے نظام اشتراک (مشرکین) نے کیا سمجھا؟

اول۔ وہ لوگ یہ سمجھے کہ محمدؐ سارے عرب و عجم و مختلف مکاتیب فکر و مذاہب کو متحد اور متفق ہو جانے کی دعوت لے کر اٹھے ہیں۔ اور اُن کا نعرہ ”اللہ ایک“ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اتفاق و اتحاد نوع انسان کی فلاح و بہبود کا ہمیشہ سے ضامن ہے۔ لہذا یہ

نعرہ ہر حال میں مفید، قابل قبول ہے۔ اور اس کا انکار کرنے والا عوام کی نظر میں گر جائے گا۔ لہذا اسے قبول کر لو۔
دوم۔ محمدؐ نے یہ نعرہ نبوت کے دعوے کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ لہذا اس نعرہ کو قبول کر کے اس کا مطلب نبوت کے ساتھ تھی
کر کے یہ سمجھو اور اپنے اپنے حلقے کے عوام کو بھی یہی مطلب سمجھاؤ کہ:-

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہہ دینے والا شخص مسلم ہے اور آخرت میں اس کی نجات کا ضامن محمدؐ ہے۔ اور یہ کہ۔

”اس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہیں۔ ورنہ یہ نعرہ غلط ہو جاتا ہے۔“

یہاں رک کر قارئین یہ سنیں کہ آنحضرتؐ کے مخاطب اُس وقت کی دُنیا کے اعلیٰ ترین دانشور حضرات تھے۔ ان کو بادشاہانِ ممالک کے درباروں میں رسائی اور سفارت کی کرسیاں حاصل تھیں۔ ساری دنیا کے ممالک سے تجارت و سفارت کے معاہدات تھے۔ اور یہ سب کچھ حضور صلعم کے آبا و اجداد کی راہنمائی اور لیڈری (LEADERSHIP) کی بنا پر حاصل تھا۔ ان لوگوں میں کئی کئی زبانیں بولنے والے دانشور موجود تھے۔ وہ سب تمام مذاہبِ عالم سے عموماً اور یہودی و عیسائی اجتہاد سے خصوصاً واقف تھے۔ وہ ان پیشین گوئیوں پر مطلع تھے۔ جو اس راہنما خاندان یعنی بنی ہاشمؑ کی طرف آخری نبی مبعوث ہونے کا پتہ دیتی ہوئی برابر چلی آ رہی تھیں۔ اور جنہیں تازہ ترین الہامی کتاب انجیل نے نام لے کر مشخص کر دیا تھا۔ اور اُس طرف سے توجہ ہٹانے کے لئے ہی آپ کا پہلا نام احمدؑ نہیں بلکہ محمدؑ رکھا گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ نبوت اپنے ساتھ ایک مکمل ضابطہ حیات لے کر آتی ہے۔ لہذا وہ دانشورانِ قوم بڑی دور بین نگاہوں سے محمدؑ کو دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ قوم کو علم تھا کہ اس خاندان ہاشمؑ میں قومی ولکی راہنمائی اور لیڈری موروثی چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ عہدِ رسولؐ کے لیڈروں نے چاہا کہ محمدؑ کو ویسا ہی لیڈر بنادیا جائے جیسا کہ اس کے خاندان میں ابوطالبؓ عبدالمطلبؓ ہاشمؓ اور قصیؓ علیہم السلام گذرے ہیں۔ اور اُسے اس نعرہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ساتھ کوئی اور تَخْلُغ لگانے سے روکا جائے۔ اس سے ایسے سوالات کیے جائیں جن کے جواب میں وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی قیمت بڑھاتا چلا جائے اور جن کی آڑ میں ہم لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ دیکھو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والے پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ چنانچہ مختلف مواقع پر رسول اللہؐ کو ایسے بیانات دینا پڑے جن سے صرف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا جملہ پورا دین بن جائے اور باقی اعمال و کار خیر کی ضرورت کی نفی کی جاسکے۔ مثلاً آپؐ نے فرمایا کہ:-

”مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَجَبَ لَهُ الْجَنَّةُ“۔ ”جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا اس پر جنت واجب ہوگی۔“

لیکن دوستو رسولؐ کی تمام تدریجی احادیث میں ایک بات بھی ایسی نہ تھی جو باقی آئندہ آنے والی احادیث اور آیات کے خلاف ہو۔ یا احادیث اور آیات میں اختلاف کی دلیل بن جائے۔ مثلاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والے کے لئے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ ظلم و جبر و ستم و زنا اور چوری وغیرہ پر ماحوذ نہ ہوگا۔ جس وقت یہ جملہ کسی نے کہا یقیناً وہ اگر اسی وقت مرجائے تو اس پر جنت

واجب ہے۔ لیکن وہ جنت کو واجب کر لینے اور ہو جانے کے بعد اگر چاہے تو خلاف ورزی کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کرنے میں مختار ہے۔ سوچئے کہ ایک شخص لگا تار زبان سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا رہے اور کوئی دوسری بات زبان پر نہ لائے اور کوئی دوسرا فعل نہ کرے تو یقیناً اعمال بد سے باز رہے گا اور جنت کے مالک محمدؐ اور جنت و جہنم تقسیم کرنے والے علیؑ کے فرمان پر عمل پیہم اُسے جنت میں لے جائے گا۔ اب سوچئے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ والی حدیث کے ساتھ نماز، روزہ، حج و زکاة، خمس و جہاد تحصیل علوم و فنون، اخلاق عمومی و خصوصی وغیرہ کے احکام دینا اگر اختلاف نہیں ہے۔ ”إِذَا شَاءَ عَلِيمٌ“ (جب چاہیں جان لیں) والی حدیث باقی احادیث کے خلاف کیوں اور کس دلیل سے ہوگی۔

(2) مخالفوں اور معرفت نہ رکھنے والوں کے لئے معصوم تعلیم کی پالیسی کا ایک قرآنی رخ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ساتھ اپنے منہ سے ”محمدؐ رسول اللہ“ نہیں لگایا اور نہ لیڈران قوم انہیں خدا کا شریک قرار دینے اور مشرک بنا ڈالنے کی پالیسی اختیار کر لیتے۔ چنانچہ جس روز جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے دھکا دے کر گرایا اور ان کی پٹائی کی تھی۔ اور انہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اعلان عام کرنے سے روک کر واپس رسول اللہ کے پاس بھاگ جانے پر مجبور کیا تھا۔ اور خود پہنچ کر رسول اللہ کو بھی آئندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ والی حدیث میں جنت واجب ہو جانے کا اعلان کرنے سے روک کر ہدایت کی تھی کہ اس طرح لوگ اعمال خیر کرنے سے باز رہیں گے۔ اس روز تک اس حدیث کو بیان ہوتے تقریباً بیس سال گزر چکے تھے اور رسالت کے صرف تین چار سال باقی تھے۔ اس روز تک اُس حدیث میں ”مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ شامل نہ تھا۔ یہ تو وہ تدریج تھی۔ جس سے آپ قومی لیڈروں کو مخالفت کا بہانہ دیئے بغیر اسلام کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اور حدیث میں رسالت و امامت کو لازمی پوزیشن دینے میں سیاسی صورت حال سے بچ کر گزر رہے تھے۔ لیکن قرآن کی آیات میں اللہ کی طرف سے وہ پوری پوزیشن ثابت کر چکے تھے۔ جس کو ہم جب بھی آپ کے روبرو رکھتے ہیں تو رسالت امامت اور محمدؐ اور آئمہ کی منزلت و کرامت عرش اعلیٰ سے ہمدوش نظر آتی ہے۔ لہذا کلام اللہ کو اپنی پشت پناہی میں اپنی سپر (ڈھال) بناتے تھے۔ تاکہ مخالف محاذ کی ہر چوٹ قرآن سے ٹکرا کر چور چور ہو جائے اور ان کی لیڈری کلام اللہ کی مخالفت کی بنا پر عوام کی نظروں میں ایک گھناؤنی چیز بن جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ تمام لیڈر ذلیل و خوار و رسوا ہو کر رہ گئے تھے۔ لیکن وہ بہت جلد سنبھلے نظام اجتہاد کی پناہ لی تو وہاں سے وہ سب کچھ ملا جس کو ہم طرح طرح قرآن سے بیان کرتے ہیں۔ تاریخ پڑھئے تاریخ نہ سہی علامہ شبلی کی کتاب الفاروق میں حضرت عمر اور عبد اللہ بن عباس کا مکالمہ دیکھئے اور قرآن میں سورہ فرقان (25/27-31) پڑھئے۔ اس سے نقشہ پلٹ گیا۔ اسلام کی گاڑی پلٹا کر قومی پٹری پر ڈال دی گئی اور وہ اسٹیشن آ گیا جہاں میں اور آپ غیبت کبریٰ کے اشارے (SIGNAL) کا انتظار کر رہے ہیں اور دفع الوقتی کے لئے یہ چند باتیں کر رہے ہیں۔

آئمہ علیہم السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُسی پالیسی کو قدم بقدم اختیار کیا۔ قومی حکومت ٹھوکریں کھاتی آگے بڑھی۔ بار بار گری، جنازے اور جلوس نکلے، مَر دواں اور زندوں کی توہین و تذلیل ہوئی۔ خانوادہ رسالت پر لاکھوں منبروں اور مساجد سے لعنت و تبرا ہوتا رہا۔ ایک صدی میں قومی ذہنیت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس جُرم میں موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے کہ انہوں نے علیؑ و اولاد علیؑ پر لعنت بند کر کے وہ ذریعہ بند کر دیا جس سے مسلمانوں کی نمازیں اور عبادت قبول ہو سکتی تھی۔ خاندانِ رسولؐ کا صفایا کر دیا گیا۔ نام لیواؤں اور ہمدردانِ اسلام پر ملک عرب کی زمین تنگ ہو گئی۔ نظام ہدایت و تقلید کے معصوم راہنماؤں میں سے ایک جوان اور ایک بچہ باقی رہا تو انہوں نے مجبور ہو کر اپنے نظام اور متبعین کو زیر زمین، زیر پردہ یعنی غیبت صغریٰ کا ہتھیار عطا فرما دیا۔ لوگ خاموشی سے نکلے اور دنیا میں پھیل گئے۔ اُس نظام کی بے پناہ اور بے روک کارکردگی سامنے آ چکی ہے۔ اُس کا طرزِ عمل، طریقہ تبلیغ اور داخلی و بیرونی انتظام دشمنوں کی نظروں سے محفوظ تھا۔ لیکن معصوم راہنما اور امام کو ابھی غیبت کبریٰ تک ظاہر سب کی آنکھوں کے سامنے مقید، نظر بند یا آزاد رہ کر کام کرنا تھا اور دشمنوں میں حقائقِ اسلامیہ کی تبلیغ کرنا تھی۔ ملکی و قومی خود ساختہ نام نہاد اسلامی قوانین کی زد سے بچ کر تعلیم دینا تھی۔ لہذا وہ احادیث جن کو شیعہ مجتہدین یا دشمنانِ دین اختلاف و تضاد کے لئے پیش کرتے ہیں۔ وہ وہی ہیں جو مجمع عام میں، دشمنوں کے نرغہ میں، جاسوسوں کے ہنگاموں میں، مفتیوں، قاضیوں، خلفاء اور درباریوں اور مجتہدوں سے آنکھیں چار کر کے پیش کیں۔ اور عقل و دانش اور قرآنِ فہمی کا وہ معیار پیش کیا کہ نظام اجتہاد اور اس کی اجتماعی عقل فریب کھا کر رہ گئی۔ مخالفت کی جرأت نہ ہوئی۔ قبول کر کے شیعیت کے جال میں پھنس گئی اور کسی قسم کا اختلاف بھی نہ ہوا۔ انہوں نے امیر المومنین کہنا حرام کیا خلفاء خوش ہو گئے۔ حکومت کے سیاستین مطمئن ہو گئے۔ مگر ہوا کیا تمام آئمہ امیر المومنین رہے اور کہلائے اس لئے کہ وہ سب نہ صرف محمدؐ ہیں۔ بلکہ وہ سب الگ الگ علیؑ اور مل کر عالون اور عالین (ص ۵۷/۳۸) بھی ہیں۔ لیکن علیؑ کے سوا ہر نام نہاد امیر المومنین اور ان کا مذہب باطل ہو کر رہ گیا۔ اس کو اختلاف حدیث وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جن کے پاس دینی بصیرت بالکل بچکا نہ ہو یا جو فریب سازی کا بہانہ ڈھونڈتے ہوں۔ یہ اختلاف نہیں۔ ایسا فریب نظر ہے جو فریب کاروں نے خوشی خوشی کھایا اور اپنے ہاتھوں اپنے مذہب کی عمارت کو گرایا۔ چنانچہ آئیے تمہیں ایک نظارہ دکھائیں۔ اور بتائیں کہ ہر حقیقی شیعہ جب باہر نکلتا تھا۔ یا سفر پر جاتا تھا۔ تو اپنے تمام اقدامات معصوم ہدایات کے بندھنوں میں باندھ کر رکھتا تھا۔ سنئے اور غور کیجئے:-

”ہم ایک جماعت کی صورت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور ہم سب ملک عراق جارہے ہیں ہمیں کچھ وصیت فرمادیجئے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے صاحبان اقتدار لوگوں کو چاہتے کہ وہ ضعیفوں اور کمزوروں کو طاقت ور اور مضبوط بناتے رہیں۔ اور تم میں جو لوگ غنی اور رؤساء و خود مکنتی لوگ ہوں۔ وہ فقیروں غریبوں اور محتاجوں کو آسودہ حال بنادیں۔ اور ہمارے نظام غیبت کے رازوں کو عام رابطہ نہ دینا۔ اور ہمارے نظام کو ہرگز شہرت نہ دینا۔ اور جب وہاں تمہارے سامنے ہماری ہدایات (احادیث) پہنچیں تو ان حدیثوں کو برسر کار لانا جن کی تائید میں تمہارے پاس ہماری بتائی ہوئی کم از کم ایک یا زیادہ آیات

”دخلنا عليه جماعة، فقلنا : يا ابن رسول الله انا نريد العراق فاوصنا، فقال ابو جعفر عليه السلام ليقوشديدكم ضعيفكم وليعد غنيكم على فقيركم ولا تبشوا سرنوا ولا تذيعوا امرنا - واذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا او شاهدين من كتاب الله فخذوا به والا فقفوا عنده، ثم ردوه الينا حتى يستبين لكم واعلموا ان المنتظر لهذا الامر له مثل اجر الصائم القائم ومن ادرک قائمنا مخرج معه فقتل عدونا كان له مثل اجر عشرين شهيدا ومن قتل مع قائمنا كان له مثل اجر خمسة وعشرين شهيدا“۔ (کرنی جلد ۳ صفحہ ۳۳۶) (ظفری جلد ۲ صفحہ ۲۴۵)

قرآن ہوں۔ اور جو احادیث ایسی ہوں کہ تمہارے پاس تائیدی آیات نہیں ہیں۔ ان کو برسر کار لانے سے رک جانا۔ اور ہم سے ان پر آیات طلب کرنا اور جب تک ہماری طرف سے قرآنی تفصیلات نہ وصول ہو جائیں کوئی اقدام نہ کرنا۔ اور یہ سمجھ رکھو اور اسی اصول پر عمل کرتے چلے جاؤ کہ ہمارا حقیقی غلبہ اور کھلا نظام قائم ہونے تک جو شخص غلط اقدامات کو روکے رہے اور انتظار میں زندگی گزارے وہ اس شخص کے برابر ثواب کا حقدار ہے جو مستقلاً روزہ دار رہے۔ اور جو شخص اس نظام کو قائم کرنے اور برسر کار لانے والے کے ساتھ مل کر اٹھے اور ان کے مخالف محاذ سے جنگ آزما اور زندہ رہے۔ اس کا ثواب بیس شہیدوں کے برابر ہے۔ اور جو اس طرح قتل ہو جائے وہ پچیس شہداء کا ثواب پائے گا“۔ (ظفری جلد دوم صفحہ 245)

لہذا شیعہ مومنین نوٹ کریں کہ جب یہ مکار گروہ کوئی ایسی حدیث پیش کرے جس سے وہ کسی ایسی حدیث کے خلاف مفہوم نکالے جس میں محمد و آل محمد کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اور اپنی پیش کردہ حدیث سے مقام محمد و آل محمد گم کرنا چاہے تو اس سے کہو کہ اس کے ساتھ ایک ایسی آیت بھی پیش کرو جو معصومین نے تمہاری انتخاب کردہ حدیث کی تشریح میں پیش کی تھی۔ رہ گیا تمہارا قول یا تمہاری انتخاب کی ہوئی آیت وہ اس لئے قابل قبول نہیں کہ تم جانے پہچانے دشمن محمد و آل محمد ہو مگر شیعہ لباس ولیل و عمامہ میں ملبوس ہو۔ اس لئے تم فریب ساز بھی ہو۔

(اعلان 11) اجتہاد پسند شیعوں کو عمداً دشمنانہ مختلف جوابات

اب ہم یہ دکھاتے ہیں کہ آئمہ معصومینؑ متشیعہ یعنی نام نہاد شیعوں کو مسائل کا جواب اس انداز سے دیتے تھے کہ ہر جواب حقیقتاً صحیح ہو مگر جواب کی صحت پلٹ کر امام وقت اور حقیقی شیعوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور وہی جواب ذرا سی وضاحت سے وہ جواب بن جائے جو حقیقی شیعوں کو سیدھے سادے واضح الفاظ میں دیا جاتا۔ چنانچہ جوشیعہ شیعوں میں اختلاف پسند نہ کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص محمد بن بشیر اور دوسرا حریر امام جعفر صادق علیہ السلام سے یوں شکایت کرتا ہے کہ:-

”حضور ہمارے صحابہ میں جو اختلاف ہے اس سے زیادہ“۔ ”قال: قلت له: انه ليس شييء اشد علي من اختلاف مجھے اور کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی۔ امام نے فرمایا کہ تمہارے اصحابنا.. قال: ذلک من قبلی (علل الشرائع صفحہ ۳۹۵)

صحابہ میں جو یہ اختلاف مجھ سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔“

قارئین یہاں پہلی بات نوٹ یہ کر لیں کہ جن لوگوں کو شیعوں میں امام کے یا اماموں کے صحابہ سمجھا اور کہا جاتا ہے۔ ان میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ سے قبل ہی اختلاف تھا۔ اور ہم سابقہ بیانات میں یہ ثابت کر چکے کہ ہر امام کے صحابہ اور تبعین دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو ایک دوسرے سے دور دور بود و باش رکھتے ہوئے بھی دین میں کسی قسم کا اختلاف نہ رکھتے تھے۔ دوسرے حضرت عمر بن حنظلہ کی قسم کے شیعہ تھے جو ہر بات میں اختلاف کرتے تھے۔ نظام اجتہاد اور مجتہدین کے انداز میں مسائل سازی کی بیماری میں مبتلا تھے۔ اور یہ کہ آئمہ معصومینؑ ان دونوں قسم کے شیعوں سے عمداً مختلف سلوک کرتے تھے۔ اور کوئی بات حقیقت کے خلاف بھی نہ کہتے تھے۔ مگر وہ لوگ موشگافیوں کی وجہ سے خود ہی اپنے الفاظ میں الجھ کر رہ جاتے تھے۔ اور لوگ ان کے آپسی اور اجتہادی اختلاف کو مذہبی اور آئمہ علیہم السلام کا اختلاف سمجھ لیتے تھے۔ بہر حال یہ حدیث سنئے اور تمام گنجلک دور کر کے حقیقت حال دیکھ لیجئے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ واقعہ کربلا کے بعد پر آشوب اور جان لیوا دور کا امام کس طرح حقیقی اسلام کا تحفظ کرتا ہے۔ اور کس طرح تعلیمات خُداوندی کو ان لوگوں میں پہنچاتا ہے جو اسلامی تعلیمات کی حفاظت کے لئے تیار ہیں۔ اور کس طرح اس گروہ کو مد نظر رکھتا ہے جو تعلیمات الہیہ کو تبدیل کرنے میں کوشاں ہیں یا مددگار بنائے جاسکتے ہیں۔

”حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کوئی سوال دریافت کیا۔ حضور نے اس سوال کا جواب دے دیا۔ زرارہ فرماتے ہیں کہ اسکے بعد ایک شخص آیا اور وہی سوال کیا جو میں نے کیا تھا۔ لیکن امام نے اس دوسرے

”عن زرارہ بن اعین عن ابی جعفر علیہ السلام قال: سالتہ عن مسالۃ فاجابنی۔ ثم جاء رجل فسالہ عنہا فاجابہ بخلاف ما اجابنی ثم جاء رجل آخر فاجابہ بخلاف ما اجابنی و اجاب صاحبی۔ فلما خرج

سائل کو میرے جواب کے خلاف جواب دیا یا بن رسول اللہ! رجالان من اهل العراق من شيعتكم قدما يسالان فاجبت كل واحد منهما بغير ما اجبت به صاحبه؟ فقال: يا زرارۃ! ان هذا خير لنا وابقى لنا ولكم ولو اجتمعتم على امر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان اقل بقاءنا وبقائكم قال (زرارة): ثم قلت لابی عبد اللہ علیہ السلام شیعتم لو حملتموہم علی الاسنة او علی النار لمضوا وہم یخرجون من عندکم مختلفین؟ قال: فاجابنی بمثل جواب ابنتہ۔

اے فرزندِ رسول یہ کیا بات ہے کہ عراق کے دو باشندے اور دونوں آپ کے شیعہ، دونوں آپ سے ایک ہی مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ اور آپ نے ان دونوں میں سے ہر ایک کو ایسا جواب دیا جو اس کے دوسرے ساتھی کے جواب کے خلاف تھا؟ یہ سن کر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہی طریقہ یقیناً وہ پالیسی ہے جس سے میں اور تم دنیا میں بہت بہتر طور پر باقی رہ سکتے ہیں اور اسی میں حق اور خیر ہے۔ اور اگر میں تمہیں اور عراقیوں ایسے شیعوں کے لئے ایک اجتماعی پالیسی اختیار کر لوں؟ تو ہمارے مخالفین جن سے ہم محفوظ رہنا چاہتے ہیں تمہارے اور عراقی قسم کے شیعوں کے لئے ہمیں ذمہ دار قرار دے لیں گے اور اس طرح تمہارے اور ہمارے دنیا میں باقی رہنے کے مواقع کم سے کم رہ جائیں گے۔ زرارہ کہتے تھے کہ میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور آپ کے شیعہ ایسے فداکار و جان نثار ہیں کہ اگر آپ اشارہ کر دیں تو برجھیوں کی نوکوں پر سینہ رکھ کر لیٹ جائیں۔ بھڑکتی ہوئی آگ میں بے دھڑک کود پڑیں۔ اس کے باوجود آپ انہیں کیوں مختلف جواب دے دیتے ہیں؟ زرارہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس سوال کا وہی جواب دیا جو ان حضرات کے والد امام محمد باقر علیہ السلام نے دیا تھا۔ یعنی یہ کہ ہماری تمہاری بقاء اسی میں ہے کہ ہم دونوں قسم کے شیعوں کو ایک ہی جواب نہ دیں۔ (ظفری جلد اول صفحہ 72۔ مگر وہ ترجمہ بذریعہ الہام کیا گیا ہے اس کا خیال رکھیں)۔

(الف) حدیث معصوم میں اختلاف نہیں بلکہ حقیقی و نقلی شیعوں میں اختلاف تھا

قارئین یہ حدیث جس مقام پر اور جن احادیث کے ذخیرہ میں لکھی گئی ہے۔ کافی میں اس باب کا نام۔ ”حدیث کا اختلاف“۔ (باب اختلاف الحدیث) ہے۔ اس سے مجتہدین نے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ محمد اور آئمہ معصومین صلوٰۃ اللہ علیہم کے اقوال و احادیث اور احکام میں اختلاف و تضاد ہے۔ کوئی حدیث کچھ کہتی ہے؟ دوسری اس کے خلاف کہتی ہے۔ اور تیسری ان دونوں کی مخالف ہے۔ لہذا انہوں نے قرآن کی طرح حدیث کے پورے ذخیرہ کو بھی دس بارہ طریقے سے ایک ایسی

پوزیشن دی ہے۔ جس سے ہر حدیث پر آنکھ بند کر کے عمل نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا حدیث کے پورے ذخیرہ کی ورق گردانی کے بعد جو کچھ حاصل ہوتا ہے۔ وہ علم و یقین فراہم نہیں کرتا بلکہ ظن و گمان حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ و رسول کی صحیح منشا، مراد اور مطلب سمجھنے کے لئے جناب مجتہد اور مجتہد کی ڈگڈگی اور پٹاری کی احتیاج ہے۔ وہ اپنے اجتہادی کرتہوں کے ذریعہ سے معاذ اللہ، اللہ و رسول اور آئمہ کو حاضر کر کے ان کا حقیقی مطلب معلوم کر کے بتائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ اُن شیعوں کے لئے قابل قبول ہوگا۔ جو اس کے مُقلد ہوں۔ آپ تو یہ دیکھئے کہ اگر حضرت علامہ محمد یعقوب کلینیؒ نے اس باب (اختلاف الحدیث) سے یہ مطلب سمجھا ہوتا جو ان فریب سازوں نے سمجھا تو ہرگز اُن احادیث کو اختیار نہ کرتے۔ وہ اور ہم جو کچھ سمجھے وہ حدیث کے الفاظ سے ثابت ہے۔ آئیے حدیث پر لفظ بہ لفظ اور جملہ بہ جملہ نظر ڈالیں اور مجتہد کو دکھائیں کہ تم خالص مکار اور فریب ساز ہو۔ اور تمہیں اس حدیث سے اور ہر حدیث سے صرف نقصان پہنچتا ہے۔

حدیث کے الفاظ سے حدیث منہی

قارئین کرام بلا تکلف مان لیں کہ اس حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام نے تین شیعوں کو تین مختلف جواب دیئے۔ جان بوجھ کر مختلف جوابات دیئے۔ مختلف جوابات دینے کو غلط سمجھنے کے بجائے مفید اور طریقہ بقا و نجات قرار دیا۔ اور آئندہ بھی مختلف جوابات دیتے رہنے پر قائم رہنے کا اعلان کر دیا۔ اور بتا دیا کہ اگر تمام شیعوں کو ایک ہی جواب دیا جائے تو مخالف محاذ تمام شیعوں کے لئے امام محمد باقر کو ذمہ دار قرار دے کر ان کا اور اُن کے شیعوں کا جینا دو بھر کر دے گا۔ جن شیعوں کو امام اپنے ساتھ دنیا میں باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں قارئین کو رسول اللہ کی وہ حدیث یاد آنا چاہئے جس میں یہ فرمایا تھا کہ۔ ”میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔“ یعنی امام محمد باقر کے مختلف جوابات امام اور امام کے شیعوں کے لئے رحمت تھے اُسی کے نتیجے میں انہیں بقا اور نجات حاصل ہونا تھی۔ لہذا یہ وہ اختلاف نہ تھا جو اللہ و رسول کو ناپسند ہوتا اور جس کے نتیجے میں انتشار و افتراق پیدا ہوتا ہے۔

اب یہ دیکھنا ہے کہ جناب زرارہ رضی اللہ عنہ کو جو جواب دیا گیا تھا۔ وہ انہیں اتنا پسند تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہی جواب مذکورہ دونوں عراقی شیعوں کو بھی ملنا چاہئے تھا۔ لیکن امام نے یہ کہا کہ اگر وہی جواب عراقی شیعوں کو دیا جاتا تو امام کا اور زرارہ وغیرہ شیعوں کا باقی رہنا خطرہ میں پڑ جاتا۔ اور عراقی شیعوں کو وہ جواب نہ دینے سے امام بھی اور زرارہ وغیرہ بھی محفوظ رہتے ہیں۔ پھر یہ سوچنا ہے کہ دوسرا شخص جب آیا تو اسے یہ معلوم نہ تھا کہ کسی شخص نے وہی سوال پہلے دریافت کیا ہے؟ نہ یہ معلوم تھا کہ کس کو کیا جواب دیا گیا ہے۔ وہ امام سے سادہ طریقہ پر سوال کرتا ہے۔ جواب سنتا ہے۔ پسند کرتا ہے۔ ضرورت کے مطابق پاتا ہے اور مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب دوسرا شخص اس کے سامنے آتا ہے۔ سوال کرتا ہے۔ امام جواب دیتے ہیں۔ پہلا عراقی بھی جواب سنتا ہے۔ لیکن وہ اس جواب پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اب یا تو یہ صورت ہے کہ جو جواب دوسرے عراقی شخص کو

دیا گیا۔ وہ پہلے عراقی شیعہ والے جواب سے مختلف نہ تھا۔ یا یہ شکل ہے کہ دوسرے عراقی شیعہ کا سوال ہی پہلے عراقی سے مختلف تھا اور اس لئے اس کا جواب وہ نہ ہونا چاہئے تھا جو پہلے عراقی کو دیا گیا تھا۔ اس لئے وہ مطمئن رہا اور اعتراض نہ کیا۔ تیسرا شخص تو یہ جانتا ہی نہیں کہ اس سے پہلے وہی سوال یا کوئی اور سوال لوگوں نے دریافت کیا تھا یا نہیں اور کس کو کیا جواب ملا تھا؟ لہذا تیسرا شخص بحث سے الگ رہ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں عراقی شیعہ اپنے اپنے جوابات پر مطمئن تھے اور اطمینان سے واپس چلے گئے۔ یعنی امامؑ نے انہیں ان کے سوالات کا صحیح قابل عمل اور اطمینان بخش جواب دیا تھا اور یہی امامؑ کی منصبی ذمہ داری تھی جو انہوں نے پوری کر دی۔ رہ گئے جناب زرارہ رضی اللہ عنہ وہ حدیث سناتے ہوئے تو یہ کہتے ہیں کہ۔ ”تیسرے شخص کو جو جواب دیا وہ میرے جواب اور میرے ساتھی کے جواب کے خلاف تھا۔ ﴿فاحبه بخلاف ما اجابنی واجاب صاحبی﴾ مگر امامؑ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ نے ہم تینوں کو مخالف جوابات دیئے ہیں۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ۔ ”آپ نے دونوں عراقی شیعوں کو ایک ہی سوال کے دو الگ الگ جواب دیئے ہیں“۔ ﴿فاجبت کل واحد منها بغير ما اجبت به صاحبه﴾ یعنی زرارہ کا اعتراض یہ ہے کہ ان دونوں کو ایک ہی جواب کیوں نہ دیا گیا؟ لیکن یہ اعتراض اس لئے کمزور ہو جاتا ہے کہ دونوں عراقیوں کو بالکل اعتراض نہیں ہے۔ اور پہلا عراقی شیعہ بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا سوال اور دوسرے عراقی کا سوال ایک ہی تھا۔ اور یہ بھی نہیں سمجھتا کہ دونوں کو مختلف جواب دیا گیا ہے۔ لیکن امامؑ نے چونکہ مان لیا ہے کہ جوابات مختلف تھے۔ لہذا حضرت زرارہؑ کی دینی بصیرت کی تصدیق ہو گئی کہ وہ بہت باریک بین شخص ہیں۔ اور تینوں جوابات کا فرق ان کے سامنے آچکا ہے۔ اور یہ بھی سمجھے ہیں کہ جو جواب انہیں دیا گیا ہے۔ نہ وہ جواب عراقی شیعوں کو دیا گیا نہ انہیں ہی ایک متفقہ جواب دیا گیا۔ لیکن اعتراض میں اس بات کو پوشیدہ رکھتے ہیں کہ۔ ”کیوں وہ جواب ان دونوں شیعوں کو نہ دیا گیا جو مجھے دیا گیا تھا؟“۔ اس کے برعکس وہ دونوں عراقی شیعوں کو مختلف جواب دینے پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور وہ اعتراض اس لئے ختم ہو گیا کہ عراقی شیعوں نے اپنے اپنے جوابات کو صحیح، قابل عمل اور اطمینان بخش سمجھا۔ لہذا جو اعتراض باقی رہ گیا وہ وہی ہے جو دل میں پوشیدہ تھا۔ یعنی مجھے اور انہیں ایک ہی جواب کیوں نہ دیا گیا؟ اور اسی اعتراض پر مزید اطمینان بخش جواب چاہنے کے لئے جناب زرارہؑ اسی حدیث کے آخر میں امام محمد باقرؑ کے بعد امام جعفر صادقؑ سے جو سوال کرتے ہیں۔ اس میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام شیعوں کو ایک ہی جواب دیا جانا چاہئے۔ اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ شیعہ جان فروش و فداکار و فرمانبردار لوگ ہیں۔ لیکن امام جعفر صادقؑ بھی وہی جواب دے دیتے ہیں۔ جو ان کے والد محمد باقر علیہ السلام نے دیا تھا۔ یعنی شیعہ لیبیل کے ہر شخص کو ایک ہی جواب دیتے رہنے سے مخالفین تک بات جا پہنچے گی اور پھر ہر شیعہ کے اقدامات کی جواب طلبی امامؑ سے ہوگی۔ اور قتل و غارت تک نوبت پہنچے گی اور یوں ملت شیعہ کا باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔

اب سابقہ حدیثوں کو اور پالیسی کو سامنے لائیے کہ امام کو وہ دشمن اتنا خطرناک اور نقصان پہنچانے والا نہیں معلوم ہوتا جتنا وہ شیعہ خطرناک اور نقصان رسان ہو سکتا ہے جو امام کی پالیسی اور مخصوص تعلیم کو عام کرتا پھرے۔ اور ایسے شخص کو اور اُس کے کلام کو دفن کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ہر وہ شیعہ واجب القتل ہے جو امام کے اقدامات و احکامات کی تشہیر پر اصرار کرے۔ یہی نصیحت اس وفد کو کی تھی جو عراق جا رہا تھا۔ کہ ہماری تعلیمات اور زیر زمین اقدامات کو غیروں میں یعنی عراقیوں میں نہ پھیلا دینا اور حضرت زرارہؓ والی اس حدیث میں بھی امام کے جوابات عراقی شیعوں کو دیئے گئے ہیں۔ اور نہایت کامیاب و اطمینان بخش جوابات دیئے ہیں۔ مگر زرارہؓ یہ چاہتے تھے کہ ان عراقی شیعوں کو بھی وہی جواب دیا جاتا جو انہیں غیر عراقی شیعہ ہوتے ہوئے دیا گیا ہے۔

اب یہ غور کریں کہ عراق کیا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں بڑے اطمینان سے امام کے ابا و اجداد پر حکومت کی طرف سے لعنت کرائی جاتی ہے۔ جہاں حکومت اُمویہ کا پایہ تخت ہے۔ جہاں آل محمدؐ کے نام پر کئی ایک جائز و ناجائز تحریکیں حکومت وقت کے خلاف تیغ آزمایں ہیں۔ جہاں کوفہ شہر ہے۔ جہاں تحریک تشیع کا مرکز ہے۔ جس عراق میں شیعوں کا صرف شیعہ ہونے پر قتل جائز اور مال حلال ہے۔ جہاں روزانہ سیکڑوں ہاتھ قلم کئے جاتے ہیں۔ سیکڑوں زبانیں گدی سے کھینچ لی جاتی ہیں۔ جہاں درختوں پر شیعوں کی لاشیں لٹکتی نظر آتی ہیں۔ جہاں مساجد کے دروازوں پر شیعوں کے ہاتھ کیلوں سے جڑے ہوئے ملتے ہیں۔

اب سوچئے کیا اُن شیعوں کو وہ تمام مسائل بتادیئے جائیں جن پر حکومت کو قتل عام کا بہانہ مل جائے، جو شیعہ معصوم احکامات و اقدامات کو عام کر دیں؟ یا شیعہ لبادہ میں اس لئے آئیں کہ امام کی پالیسی کھلے الفاظ میں سنیں اور جا کر رپورٹ کریں اور گرفتاری و قتل وقوع میں آئے؟ یا خود ہی سائل گرفتاری کا مجاز اور وارنٹ رکھتا ہو؟ آپ کا اور ہر دانشمند انسان کا جواب یہی ہوگا۔ کہ ہرگز ہرگز ہر شیعہ کو بلا دھڑک بلا تفتیش ایک ہی جواب نہ دینا چاہئے ورنہ نہ صرف حقیقی شیعوں پر بلکہ نام نہاد (متشیعہ) شیعوں پر بھی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ لہذا نوٹ کیجئے اور ہر مجتہد کو بتائیے کہ اُن تمام نام نہاد شیعوں کو جو نظام اجتہاد کے ممبر ہوں یا جاہل و غیر ذمہ دار قسم کے شیعہ مومن ہوں کو ایسا جواب دیا جائے گا جو اگر عام بھی کر دیا جائے۔ تو حقیقت اسلام کے مطابق ہو اور خطرات اور نظام اجتہاد کی پیش رفت سے محفوظ ہو اور سالکین کی دینی و دنیاوی ضروریات کا کفیل ہو۔ لہذا مندرجہ بالا و زیر بحث حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ نظام اجتہاد شیعوں میں شیعہ نقاب پہن کر کام کر رہا تھا۔ اس لئے شیعوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اور حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ اسی تقسیم اور پالیسی کو سیکھ رہے تھے۔ اور انہیں عملی سبق اور نمونہ سکھایا جا رہا تھا کہ خالص شیعوں کو کیسا اور نقاب پوش شیعوں یا کمزور عقیدہ مقلدِ ثائپ شیعوں کو کیسا جواب دیا جانا چاہئے لہذا آئمہ معصومین علیہم السلام کی تعلیم میں ذرہ برابر اختلاف نہ تھا۔ اور اگر کہیں اختلاف تھا۔ تو وہ مصنوعی شیعوں میں اصولی جواب کو نہ سمجھنے کی بنا پر تھا یا کسی مجتہدِ ثائپ کے شیعہ کا خود ایجاد کردہ اختلاف تھا۔ اور اس زمانہ میں اشد ضروری تھا کہ حقیقی اور مصنوعی شیعوں میں تمیز کی

جائے اور نہایت مختلط و اصولی جواب دیا جائے تاکہ اگر کوئی الجھے تو مصنوعی شیعہ یا دشمنِ آئمہ الجحہ اور منہ کے بل گرے۔

(اعلان 12) عقلی اختلاف و عملی حالت ملحوظ رکھ کر تمام انبیاء مختلف جواب دیتے رہے؟

یہ بات ہو چکی کہ تمام انبیاء علیہم السلام انسانوں کو ان کی عقل کے معیار پر تعلیم دینے کے ذمہ دار تھے۔ اور انسانی طبقات میں عقلی اختلاف روزمرہ مشاہدہ میں آتا ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ ہر انسان کو ہر حالت میں اور ہر مسئلہ کا ایک ہی جواب دینا گویا گمراہی پھیلانا ہوگا۔ یہاں ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانی یہ دکھاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اسی فطری طریقہ پر عمل کیا تھا۔ اور ایک ہی نشست میں تین آدمیوں کو تین مختلف جواب دیئے تھے۔ چنانچہ جناب عبداللہ بن سلیمان رضی اللہ عنہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ہر امام کو اللہ نے دینی معاملات اسی طرح کُلّیتاً سپرد کر دیئے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو تفویض کیا تھا؟ فرمایا:-

”ہاں دینی معاملات آئمہ کو سپرد ہیں اور ایسا ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ حضرت سلیمان سے ایک شخص نے ایک سوال پوچھا آپ نے اس کو جواب دیا پھر دوسرے نے وہی سوال کیا تو اُسے پہلے جواب کے علاوہ جواب دیا پھر تیسرے آدمی نے وہی سوال کیا تو اُسے پہلے دونوں جوابوں سے الگ جواب دیا۔ اس کی اجازت قرآن میں (ص 38/39) ہے۔ پھر میں نے امام سے دریافت کیا کہ کیا جواب دیتے وقت ہر امام سائل کے حالات اور مافی الضمیر کو پہچانتا ہے؟ فرمایا۔ واہ بھائی واہ سبحان اللہ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ۔ ”یقیناً صورت و شکل و چہرہ دیکھ کر سب کچھ جان لینے والوں کیلئے ہی اس میں معجزات و حیران کن حالات ہیں۔“ (15/75) اور یہی حضرات تو آئمہ معصومین ہوتے ہیں۔ ”اور امام ہی تو اللہ کے

”فقال نعم۔ وذلك ان رجلا سأل عن مسألة فاجابه فيها وسأله آخر عن تلك المسألة فاجابه بغير جواب الاول ثم سأله آخر فاجابه بغير جواب الاولين۔ ثم قال ”هذا عطاونا فامنن..... قال قلت: اصلحك الله فحين اجابهم بهذا الجواب يعرفهم الامام؟ قال: سبحان الله: اما تسمع الله يقول: ”ان في ذلك لآيات للمتوسمين۔“ (حج ۱۵/۷) وهم الائمة۔ ”وانها لبسبيل مقيم“ (حج ۱۵/۷) لا يخرج منها ابدا۔ ثم قال لي: نعم ان الامام اذا ابصر الى الرجل عرفه وعرف لونه وان سمع كلامه من خلف حائط عرفه وعرف ماهو ان الله يقول۔ ”ومن آياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين (روم ۲۲/۳۰) وهم العلماء فليس يسمع شيئا من الامر ينطق به الا عرفه ناج او هالك فلذلك يجيبهم بالذي يجيبهم۔“ (کرنی جلد ۲ صفحہ ۲۳۲-۲۳۳)

راستہ پر نگرانی کیلئے کھڑا ہے۔“ (15/76) اور اُس جگہ سے امام کی نگرانی ہرگز قیامت تک ٹپنے والی نہیں ہے۔ پھر مجھ سے اپنی

کہ ہر وہ شخص جو ہماری محبت و مودّت پر بڑھا ہو گیا۔ اور جسے ہمارے منصوبے کی معلومات میں قدامت حاصل ہو وہ دونوں شیعہ بزرگ، دین کی ضروری تعلیم کے لئے تمہیں کافی ہیں۔

اس حدیث کا مطلب واضح اور فطری طریقہ تعلیم ہے۔ اس طریقہ پر اگر باقاعدہ عمل کیا جاتا یا کیا جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی حقیقی عملی سنت کے خلاف ایک بھی بدعت اور مجتہدانہ عمل شیعوں میں داخلہ نہ پاسکتا تھا۔ چنانچہ آپ کسی بھی شیعہ بزرگ سے ملاقات کریں جس کی عمر پچاس ساٹھ سال ہو۔ اور ملت شیعہ میں برپا ہونے والی ان رسومات، تہواروں، رواج اور عبادات کے متعلق سوالات کریں جو ان کے بچپن میں ہوتی تھیں۔ وہ بتائیں گے کہ ان کے بچپن سے جوانی تک محرم میں ہر عزا خانے میں ہر امام بارگاہ کے دروازہ پر نوبت بجا کرتی تھی۔ عزاداری کے جلوسوں کے آگے آگے بینڈ یا ڈھول، تاشے نقارے بجتے ہوئے چلا کرتے تھے۔ ماتم ایک ہاتھ سے ہوا کرتا تھا۔ زمین پر لیٹا کرتے تھے۔ چار پائیاں الگ رکھ دی جاتی تھیں، زنجیر اور چھری کا ماتم جی توڑ کر کیا جاتا تھا۔ اور پھر یہ پوچھیں کہ انہوں نے اپنے بچپن میں اپنے بڑے بوڑھوں سے کیا سنا اور انہیں کیسا پایا۔ الغرض ہر بچہ اگر اپنے بڑے بوڑھوں کی راہ چلتا رہتا تو آج ہر مذہب کی ہر چیز اپنی ابتدائی اور اصلی حالت پر ملتی۔ مگر نظام اجتہاد نے ابلیسی اصول کے ماتحت ہر چیز ہر بات خصوصاً ہر فطری طریقہ میں تغیر و تبدل (نساء 4/119) جاری کیا۔ ہر عمل کی صورت بدلتا چلا آیا ہے۔ دیکھئے کراچی میں اگر اہل سنت مومنین محرم نہ مناتے تو یہاں سے امام کا تعزیہ غائب ہو چکا ہوتا۔ ساری اقوام جانتی ہیں کہ ان کے بڑے بوڑھے ہمیشہ سے اس شیطانی تغیر پر ناک بھوں چڑھاتے آئے ہیں۔ لیکن وہ ضعیف و کمزور ہو چکے ہیں۔ ان کی کمائی پر جائیداد پر مکان پر جوان طبقہ قابو پالیتا ہے۔ بیچارے ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ورنہ یہ طریقہ معصوم تھا بے خطا تھا۔

(ب) عوام میں ظاہر و مشہور شیعوں کی کثرت ناقابل اعتماد رہی ہے

آئمہ علیہم السلام کے ادوار میں وہ شیعہ جو اپنے ماحول میں مذہبی حیثیت سے مشہور و معلوم تھے دو قسم کے ہوا کرتے تھے۔ اول وہ جان فروش گروہ جو مخالف حکومتوں اور نظام سے کھل کر ٹکراتا چلا آتا تھا۔ دوسرے وہ شیعہ جو تقیہ کو مجتہدانہ انداز و معنی میں استعمال کرتے تھے۔ اور جدھر پلا جھکتا دیکھتے تھے۔ ادھر جھک جاتے تھے۔ شیعوں میں شیعہ بن جاتے۔ سنی سے ملتے تو ضرورت کے مطابق کبھی بے تعصب شیعہ بن جاتے کبھی خالص سنی ہو جاتے۔ وقت پڑنے پر شیعوں اور شیعوں کے معصوم راہنماؤں کو برا بھلا بھی کہہ ڈالتے تھے۔ الغرض مذہب ان کے لئے ایک وسیلہ تھا مطلب براری کا، وقت گزاری کا۔ البتہ ان میں ایک بات زیادہ تھی۔ وہ یہ کہ انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ نجات محمدؐ و آل محمدؐ کے ہاتھ میں اور ان پر ایمان لانے میں ہے۔ اس لئے یہ شیعہ، مذہب شیعہ کے چند عقائد و رد زبان رکھتے تھے۔ اور شیعہ سنی دونوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ نقصان میں نہ وہ شیعہ رہتے

تھے۔ نہ سنیوں کا ساتھ دیتے تھے۔ اس قسم کی ہزاروں مثالوں میں سے ایک مثال یہاں دیکھ کر آگے بڑھیں کہ ان شیعوں کے علماء، فقہاء اور مجتہد کیسے ہوتے تھے؟۔

(ج) آئمہ معصومین کی نظر میں کیسے لوگوں کو فقیہ کہا جاتا تھا؟

عبداللہ بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا کہ:-

”کوفہ کے شیعوں میں سے دو شیعہ، شیعہ ہونے کی بناء پر ”رجلان من اهل الكوفة اخذا فقیل لهما: ابرئنا من گرفتار کئے گئے اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ حضرت علیؑ پر تبرا کریں۔ چنانچہ اُن میں سے ایک نے تبرا کر دیا مگر دوسرے نے انکار کر دیا۔ چنانچہ جس نے حضرت علیؑ سے بیزاری کا اعلان کیا اُسے آزادی مل گئی اور جس نے علی مرتضیٰ علیہ السلام سے وابستگی پر اصرار کیا اُسے قتل کر دیا گیا۔ یہ سن کر امام محمد باقر نے فرمایا کہ:- ”جس شخص نے حضرت علیؑ سے بیزاری کا اعلان کیا وہ اپنے اُس دین کا فقیہ تھا۔ اور جس نے حضرت علیؑ سے ہر حال میں وابستہ رہنے کا اعلان کیا وہ اپنے دین میں جنت حاصل کرنے میں عجلت کر گیا۔“

یہ حدیث چونکہ ہمارے مجتہدین کے مذہب کو اجاگر کر کے سامنے لاتی ہے۔ یعنی اہلبیت کے لئے ہرگز زندگی کو خطرہ میں نہ ڈالا جائے اور ایک شریف و حقیقی شیعہ کو اُس لعنتی فقیہ سے نفرت ہوتی ہے۔ اس لئے اس حدیث کو سہارا دینے اور مجتہد کو محفوظ رکھنے کے لئے شیعہ مجتہدین نے کافی مرمت کی ہے۔ لکچر دیئے ہیں۔ اور کوشش کی ہے کہ اس طرح جان بچاتے رہنے والوں کو برانہ کہا جائے۔ لہذا پہلے ایک بیان جناب علامہ محمد باقر مجلسی کا سن لیں فرماتے ہیں کہ:-

”اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص جہالت اور نادانی کی وجہ سے تقیہ کو ترک کر دے، یعنی محمدؐ و آل محمدؐ سے وابستہ رہے تو اُسے اجر اور ثواب مل سکتا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تقیہ کو ترک کرنا جائز نہیں رہا ہے۔“ یہاں تک مجلسی کا بیان تھا۔ میں (کمرئی) کہتا ہوں کہ اس حدیث میں تقیہ کو ترک نہ کرنا چاہیے۔ ”مجلسی رہ گفتہ: این حدیث دلالت دارد کہ، ترک تقیہ از روی جہالت و نادانی مایہ اجر و ثوابست و این منافات با جواز ترک ندارد۔“ پایان نقل از مجلسی رہ من گویم۔ موضوع ترک تقیہ درین جاربطی بنادانی ندارد و کسیکہ برای خاطر دین جان خود را از دست دادہ است روانیست کہ گفتہ شود یک حکم معمولی رانمی دانستہ بلکہ از روی اخلاص داؤ طلب جان بازی در راہ حق شدہ و بہ بہشت شتافتہ (کمرئی جلد ۳ صفحہ ۳۳۵)

ترک کر کے موضوع کو جہالت اور نادانی سے متعلق کرنا ہی ایک غلطی ہے۔ ایسی صورت میں جب کہ کوئی شخص اپنے دین کے تحفظ کے لئے اپنی زندگی اپنے ہاتھ سے قربان کر رہا ہو۔ یہ جائز نہیں کہ اسے ایک ادنیٰ سے مسئلہ سے واقفیت نہ تھی۔ بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ اس نے اپنے خلوص اور فداکاری کے جذبہ سے ایسا موقع پیدا کر لیا کہ راہ خدا میں تیزی سے جنت میں داخلہ لے لیا۔

یہ دونوں بیان سامنے رکھئے اور سوچئے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان یا ترقی یافتہ جانور مل سکتا ہے جو موت اور زندگی ہاتھ میں ہوتے ہوئے جان بچانے کو ترجیح نہ دے؟ یعنی ہر شخص بلا کسی تعلیم و تہذیب کے فطری طور پر اپنی جان بچاتا ہے۔ یہ جان بچانا کسی بھی اجر و ثواب کا حق دار نہیں بنا سکتا۔ اور اگر اس طرح جان بچانا اجر و ثواب کا مستحق بناتا ہے تو راہ خدا میں شہید ہونے والے تمام لوگوں کو خودکشی کا مجرم اور عذاب خداوندی کا مستحق ماننا پڑے گا۔ رہ گیا مسائل دین سے ناواقفیت کی بنا پر کہیں اچانک بھنس جانا۔ جیسا کہ جناب عمار یا سر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا۔ اور ایسی حالت میں از راہ جہالت جان بچالینا۔ اسے جائز فرما دیا گیا ہے۔ لیکن جب ہمیں معلوم ہے کہ 1۔ ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں 2۔ ہمیں طاقتور رہنے 3۔ اور تحفظ کی تدابیر اختیار کرنے 4۔ اور وسائل حفاظت فراہم رکھنے 5۔ اور اشتغال انگیز رویہ سے باز رہنے اور 6۔ ملی راز و اسرار پوشیدہ رکھنے کے احکام ڈیڑھ سو سال سے ملتے چلے آ رہے ہوں 7۔ اور ہم خود اپنی لاپرواہی اور بداحتیاطی سے جان کے خطرہ میں پڑے ہوں۔ 8۔ تو اب جان بچانے کے لئے وہ کام کر لینا جو دین و دنیا دونوں کو تباہ کر دے واقعی ایک مجتہد یا فقیہ ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ وہ سوچے گا کہ ”جان ہے تو جہان ہے“۔ زندہ ہوں گا تو توبہ کر سکوں گا۔ نمازیں پڑھوں گا۔ کماؤں گا خیرات کروں گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے آئمہ بڑے رحم دل حضرات ہیں معاف کر دیں گے۔ لہذا فقیہ یا مجتہد نے یہی کیا۔ ولایت محمدیہ پر معاذ اللہ تین حرف کہے اور خیریت سے گھر چلا آیا اور شاید وہ سب کچھ بھی کیا ہو جو ہم نے تجویز کیا۔ بہر حال اس کی توبہ قبول کرنا نہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں رہا۔ اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ کہ مغفرت کے لئے محمدؐ کی طرف سے رضامندی و سفارش ضروری ہے۔ (منافقون 63/5، محمدؐ 47/19، فتح 48/11) لہذا یہ تو ثابت ہے کہ اُن دونوں نے باوجود سخت اور شدید ممانعت کے وہ جرم کیا جس کی سزا قتل مذکور ہو چکی ہے۔ اُس جرم کے بعد ایک اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ اور آئندہ دشمنوں کو اُس کے ذریعہ سے مزید جاسوسی میں مدد نہیں مل سکتی۔ وہ بھی اگر چاہتا تو لعنت و تبرا اور ولایت محمدیہ سے بے زاری کے بعد زندہ رہتا۔ خواہ توبہ کرتا یا دشمن کا مددگار بن جاتا۔ لیکن اُس نے شارع عام پر ثابت کیا کہ وہ محمدؐ و آل محمدؐ کے لئے جان دینا پسند کرتا ہے۔ اُن سے بے زاری کر کے دین و دنیا خراب کرنے کا مجرم نہیں بننا چاہا۔ اُس فداکاری پر اسے امام علیہ السلام کی طرف سے جنت کی سند مل گئی۔ دوسرے شخص نے شارع عام پر ثابت کیا کہ محمدؐ و آل محمدؐ کی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ ان کے لئے قربانی دی جائے۔ یہ بدترین نمونہ دیکھنے والوں کی ہمت افزائی کر کے اس نے لعنت و تبرا کیا۔ محمدؐ و آل محمدؐ سے بے زاری کے عالم میں دنیا میں زندہ رہا اور دشمنوں کے لئے مزید تقویت کی مثال بن گیا۔

اس کے لئے امام علیہ السلام کا کسی اجر و ثواب کا ذکر نہ کرنا اسے اپنے مذہب حقہ کا محافظ بھی نہ کہنا حتیٰ کہ اسے اپنے دین کا فقیہ ﴿فَرَجَلٌ فَقِيهٌ فِي دِينِي﴾ بھی نہ کہنا بتاتا ہے کہ اُس نے اللہ و رسولؐ اور امام کے دین کا تحفظ نہیں کیا بلکہ الٹا یہ کہنا کہ وہ شخص جس نے تبرّا کر لیا اپنے دین کا فقیہ تھا ﴿فَرَجَلٌ فَقِيهٌ فِي دِينِهِ﴾ اس ملعون کو مذہب حقہ اثنا عشریہ سے خارج کر دیتا ہے۔ اور مخالف مذہب کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ رہ گیا امام کا کسی کو فقیہ کہنا اور اس کا مطلب یہ سمجھنا کہ امام نے لفظ فقیہ کہہ کر اس کی عزت افزائی کی ہے یا اسے اپنا فداکار اور اپنے دین کا محافظ ظاہر کیا ہے۔ باطل ہے۔ زبردستی ہے۔ جب تک ایک ایسی حدیث نہ دکھائی جائے۔ جس میں یہ واضح ہو کہ ہم جسے فقیہ کہتے ہیں وہ اچھا، پسندیدہ اور ہمارا شیعہ عالم ہوتا ہے۔ البتہ ہم دکھاتے ہیں کہ جس طرح اکبر بادشاہ اپنے کسی درباری یا مشیر سے ناراض ہوتا تھا تو اُسے فقیہ کہہ کر پکارتا تھا۔ اُس نے یہ طریقہ کہاں سے اور کس سند سے اختیار کیا سنئے:-

”ایک شخص نے امام محمدؒ باقر علیہ السلام سے کوئی مسئلہ - ”عن ابی جعفر علیہ السلام انه سئل عن مسئلة پوچھا آپ نے اس کا جواب دیا تو اس شخص نے عرض کیا فاجاب فیہا۔ قال: فقال الرجل: ”ان الفقهاء لا يقولون کہ حضورؐ فقہا تو یہ نہیں کہتے جو آپ نے کہا ہے۔ ڈانٹ کر فرماتے ہیں۔ پھنکار پڑے تجھ پر ارے کیا تو نے کبھی فقیہ دیکھا بھی ہے؟ یقیناً حقیقی فقیہ وہ ہوتا ہے۔ جو دنیا میں

”عن ابی جعفر علیہ السلام انه سئل عن مسئلة فاجاب فیہا۔ قال: فقال الرجل: ”ان الفقهاء لا يقولون هذا“۔ فقال: یا یحک: وهل رایت فقیہا قط؟ ان الفقیہ حق الفقیہ الزاهد فی الدنیا الراغب فی الآخرة المتمسک بسنة النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم“۔

عیاشی اور لذتوں سے دور رہے جسے آخرت کی تمنا رہے۔ جو سنت نبویؐ کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔“ (ظفری جلد اول صفحہ 77) قارئین دیکھیں کہ جب تک لفظ فقیہ کے ساتھ اتنا سامان نہ لگا ہوا ہو وہ فقیہ امام کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ ایسا ہی فقیہ ہوگا جیسا کہ اُس حدیث میں امام کے مخالف فقہا ہوتے ہیں۔ اور جن کے ذکر کو اُس نے آپ نے اُسے ڈانٹ پلا دی۔ اور جس فقیہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ آخرت اور جنت کو فی الحال ناپسند کر کے دنیاوی زندگی کو اختیار کرنے والا فقیہ تھا۔ اور حضرت علیؑ سے تبرّا کرنے والا ملعون اور جہنمی فقیہ تھا۔ صرف لفظ فقیہ سے آئمہ جو عزت کسی کو دیتے تھے وہ یہ ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ:- ﴿من لم ینفقہ منکم فی الدین فهو اعرابی﴾

”تم میں سے جو کوئی دین میں فقیہ نہ بن جائے وہ گنوار جاہل اور بدّو ہے۔ یعنی جہالت عامہ اور بدویت کی نفی ہو جاتی ہے اور بس (ظفری جلد اول صفحہ 34) کوئی شان نہیں بن جاتی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ آئمہ کتنی قابلیت کے شیعوں کو فقیہ اور عالم کہہ دیا کرتے تھے۔ سنئے ﴿قال: من حفظ من احادیثنا اربعین حدیثاً بعثہ اللہ یوم القیامة عالماً فقیہاً﴾۔

”فرمایا کہ جو کوئی ہماری احادیث میں سے کوئی سی بھی چالیس حدیثیں یاد کر لے قیامت کے روز اللہ اس کو ایک عالم

اور فقیہ کی پوزیشن میں اٹھائے گا۔ (ظفری جلد اول صفحہ 52)

اور جب فقہاء اور علماء کا ذکر خیر ہو رہا ہے تو ہمارے علماء کیوں محروم رہ جائیں؟ سنئے کہ:- ”ایک روز رسول اللہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کیا تماشہ ہے؟ جواب ملا کہ حضور یہ ایک علامہ ہیں۔ فرمایا یہ علامہ فقیل: عَلَامَةُ۔ فقال: وما العلامَةُ؟

کیا جانور ہوتا ہے؟ (ظفری جلد صفحہ 34)

یہ ہے جناب وہ قابلیت اور مقام بلند جس کی منڈیریں زمین پر بیٹھے بیٹھے ٹٹولی جاسکتی ہیں۔ اور جو شیعہ طالب علموں کے پیروں میں روزانہ روندی جاتی ہیں۔ اور یہ ہے وہ سامان جس کے سہارے یہ علماء یہ فقہاء اور یہ علامہ سینہ تانے پھرتے ہیں۔

(د) نظام ہدایت کے باہر کے وہ شیعہ جو آئمہ کے صحابہ مشہور ہو جانا چاہتے تھے

یہ حقیقت بار بار اور طرح طرح سے سامنے آچکی ہے کہ آئمہ معصومین علیہم السلام کے حقیقی پیرو اور معیار معصوم پر پسندیدہ شیعہ نہ مشہور تھے۔ نہ شہرت کی ضرورت تھی۔ بلکہ ان کی اور ان کے نظام کی شہرت نہایت خطرناک اور تباہ کن تھی وہ حکومت کی مشینری اور محکموں کے افسران و اراکین سلطنت کی تعداد کے برابر بھی نہ تھے۔ لیکن دن رات وفا شعار و جان فروش شیعوں کی تعداد میں اضافہ ضروری تھا۔ اور یہ جب ہی ممکن تھا کہ موجودین پر کوئی جان لیوا مصیبت نہ آئے اور وہ سعید روحوں کو انتخاب کرنے اور انہیں محمد و آل محمد کے اسلامی تصورات اور ملازم و نظام اجتہاد اور ان کی حکومت کے تصورات کا فرق بتانے کا اطمینان بخش وقت پائیں کسی مخالف کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے۔ اس قسم کا نظام اور اس کے ممبران علی الاعلان کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ لہذا جو لوگ لوگوں میں جانے پہچانے شیعہ کہلاتے تھے وہ ہرگز معصوم نظام کے ممبر نہ ہو سکتے تھے۔ بہر حال ظاہر پرست اور ریاکار شیعوں کے وجود کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ میں زیادہ تر ان ہی کا تذکرہ ہے اور ان ہی کو بعد میں مجتہدین نے حقیقی شیعہ کہہ کر پیش کیا اور خود ان کے راہنماؤں کی حیثیت میں دنیا کے سامنے آئے۔ حالانکہ ان کے حالات مکمل و مفصل احادیث معصومین کے ذخیروں میں محفوظ ہیں۔ مگر انہوں نے یہ انتظام کر دیا کہ وہ کتابیں ہی منظر عام پر نہ آئیں چنانچہ ہزار ہا کتابوں کو حکومتوں کے ساتھ مل کر ضائع اور برباد کیا گیا۔ لیکن حقیقی علمائے شیعہ نے بیس بیس سال کی گوشہ نشینی اور مجہول زندگی اختیار کر کے دوبارہ احادیث کا ذخیرہ جمع کر کے آگے بڑھایا اور ایسا محفوظ کیا کہ پھر حکومت اور شیعہ مجتہدین اسے برباد اور غائب نہ کر سکے۔ اس لئے کہ ان کی رسائی غیر مسلم حکومتوں کے محفوظ نظام تک نہ تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ کوشش جاری ہے۔ ابھی جو حدیث ہم پیش کرنے والے ہیں۔ اور جس میں ہم یہ دکھائیں گے۔ کہ جن لوگوں کو شیعوں میں اور عوام میں آئمہ کے صحابہ کہا جاتا تھا۔ وہ آئمہ کی نظر میں کیسے لوگ ہوتے تھے؟ اس حدیث کی عربی عبارت میں سے علامہ نے تیس (23) الفاظ

اور لا و ما جیسے تیرہ (13) حروف کی عبارت ساقط کر دی ہے۔ اور ترجمہ بھی نہیں لکھا ہے۔ اور وہ چھ علماء جنہوں نے اس ترجمہ کی سفارشات اور صحت کی سندات لکھی ہیں۔ بہت قابل مبارکباد ہیں۔ کہ سیکڑوں مہلک اور بدترین غلطیاں کافی میں آگے بڑھادی ہیں۔ حدیث ملاحظہ فرمائیں۔

”منصور صیقل نے اپنے والد سے روایت کیا ہے۔ کہ وہ کہتے تھے کہ میں اور حارث بن مغیرہ اور شیعہ صحابہ کی ایک جماعت ایک جلسہ میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام ہماری بحث سن رہے تھے۔ جب سن چکے تو فرمایا کہ ”تمہارا یہ کون سا مسلک یا مذہب یا نظریہ ہے؟ 2۔ افسوس صد افسوس قسم بخدا جس چیز پر تم نظریں جمائے بیٹھے ہو۔ وہ چیز تمہیں ہرگز حاصل نہ ہوگی۔ جب تک تمہیں چھلنی میں چھان کر غلط لوگ الگ نہ کر دیئے جائیں گے 3۔ قسم بخدا جس چیز پر تم تاک لگائے ہوئے ہو وہ تمہیں ہرگز نصیب نہ ہوگی۔ جب

”محمد بن منصور الصیقل عن ابیہ قال: کنت انا والحارث بن مغیرہ وجماعة من اصحابنا جلوساً وابو عبد اللہ علیہ السلام یسمع کلامنا فقال لنا: فی ای شیء انتم؟ ہیہات (ہیہات) لا واللہ لا یکون ماتمدون الیہ (اعینکم) حتی تغربلوا۔ لا واللہ لا یکون ماتمدون الیہ (اعینکم) حتی (تمحصوا)۔ لا واللہ لا یکون ماتمدون الیہ اعینکم حتی تمیزوا، لا واللہ لا یکون ماتمدون الیہ اعینکم الا بعد ایاس، لا واللہ لا یکون ماتمدون الیہ اعینکم حتی یشقی من یشقی و یسعد من یسعد“۔ (ظفری اول صفحہ ۳۵۵ کمری ۲ صفحہ ۲۵۲)

تک (تمہیں پگھلا کر پر خلوص لوگوں سے میل کچیل الگ نہ کر دیا جائے۔ 4۔ اللہ کی قسم تم جو آرزوئیں باندھے بیٹھے ہو وہ کبھی پوری نہ ہوں گی۔ جب تک کھوٹوں اور کھروں کو الگ الگ نہ کر لیا جائے گا۔ 5۔ قسم بخدا جس سہولت اور منزلت کو حاصل کرنے کے لئے تم نے ڈھونگ بنا رکھا ہے وہ کبھی تمہیں نہ ملے گی۔ جب تک مصنوعی شیعوں کو قطعاً مایوس نہ کر دیا جائے۔ 6۔ قسم بخدا جس مقصد پر تم داؤ لگائے بیٹھے ہو وہ کبھی حاصل نہ ہوگا جب تک (سعادت مند لوگ شقی اور ازلی بد بختوں میں گھرے رہیں گے)۔

بریکٹ میں وہ عبارت ہے جو علامہ نے چھوڑ دی ہے۔

قارئین سوچیں کہ یہ وہ حضرات ہیں۔ جن کو چوڑے میدان میں جناب امام جعفر صادق کے خالص شیعہ، یکے صحابہ، اونچے درجہ کے رضی اللہ عنہ لوگ سمجھا جاتا رہا۔ اور آج جب نقاب اٹھائی جا رہی ہے۔ تو ان میں تین تین شیعہ بھی تو ایسے نہیں جن کو امام جعفر صادق اپنے دل کا حال سن سکتے۔ سنئے:-

”میں نے خود سنا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ابوبصیرؓ سے کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر مجھے تم میں سے صرف تین شیعہ

”سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول لابی بصیر: اما واللہ لو انی اجد منکم ثلاثہ مومنین یکتُمون حدیثی ماستحللت ان اکتمهم حدیثا“۔ (ظفری ۲ صفحہ ۲۶۶)

بھی ایسے مل جاتے جو میری پالیسی کو دشمنوں تک نہ پہنچاتے اور اپنے تک محدود رکھتے تو مجھے ان سے اپنی احادیث پوشیدہ رکھنا نہ ہوتا۔“ (ظفری جلد 2 صفحہ 266-267)

قارئین تمام مجتہدین اور مقلدین کو بتادیں کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ حضرت علی علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر آج تک حقیقی اور محمد و آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم کے پسندیدہ شیعہ کون کون تھے؟ تو یہ پورا ریکارڈ موجود ہے۔ اور وقتاً فوقتاً حقدار مومنین کو بتایا جاتا رہا ہے۔ لیکن اس کتاب کے عنوانات سے جو چیز فوراً ضروری اور مطابق ہے۔ وہ یہ ہے کہ حقیقی شیعہ جنہیں آئمہ اہلبیتؑ پسند کرتے تھے کیسے ہوتے ہیں؟ اس سوال کے جوابات میں سے پہلی بات جو ہر زمانہ کے حقیقی شیعوں میں مشترک ہے۔ وہ ان کی بے شور و شر خاموش زندگی ہے۔ آپ نبیؐ البلاغہ کے خطبات پڑھتے ہیں۔ جہاں بھی حضرت علی علیہ السلام کے پسندیدہ لوگوں کا ذکر دیکھو گے تو یہ بھی دیکھو گے کہ وہ لوگ خاموش تبلیغ کرتے ہیں۔ انتہائی بے ریا زندگی بسر کرتے ہیں۔ کڑو فر سے دور، تنازعات و اختلافات سے الگ، پلیٹ فارم اور منبروں سے کنارہ کش، محنت سے کما کر کھانے والے، مومنین کے ہی خواہ و ہمدرد۔ دوسروں کو اپنے اوپر مستقل ترجیح دینے اور اسی سبب سے غریب رہنے کے عادی، شہرت و نام و نمود سے بھاگنے والے، بناؤ سنگار، آرائش و زیبائش و تزک و احتشام کے مخالف، قرآن و حدیث کو سینے سے لگائے تنہائیوں میں مگن وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے برعکس آپ کو کسی بھی امام کا کوئی قول ایسا نہ ملے گا۔ جس میں آج کے تمہارے یہ علماء یہ فقہاء یہ ٹیڈی موچنے سے سنواری ہوئی داڑھیاں، یہ جلسے یہ جلوس یہ محافل یہ مشاعرے یہ مقاصدے یہ ٹھاٹھ مل جائیں۔ یعنی آج یہ پاکستان یہ کراچی شیعوں سے چھلکتے اور لبریز معلوم ہوتے ہیں۔ عزاداری کے جلوسوں، پٹیل پارک یا نشتر پارک کی مجالس وغیرہ میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا پر شیعہ چھائے ہوئے ہیں مگر یہ ایک سراب ہے، ایک فریب نگاہ ہے، کتنا غلط معلوم ہوگا؟ اور کتنا گراں گذرے گا میرا یہ کہنا کہ ساری دنیا کے ان ہنگامہ خیز، یاد رکھو میرے جملوں کو نوٹ کرو ہاں ساری دنیا کے ان ہنگامہ خیز نظاروں میں صرف دس جمع سات (10+7) یعنی سترہ (17) شیعہ نہیں ہیں۔ ہماری اس جرات و جسارت پر ایک نہیں دو عملی دلیلیں قائم ہیں۔ اول یہ کہ اگر واقعی شیعہ اتنے ہی ہوتے جتنے نظر آتے یا معلوم ہوتے ہیں۔ تو کیا حکومت کے یہاں تمہاری یہی پوزیشن ہوتی جواب آج پندرہ (15) فروری 1977ء کو ہے؟ دوسری دلیل معصوم ہے۔ اور وہی مقصود ہے ایک قانون سنئے اور سرپٹئے یا سردھنیے۔

”جناب سدیر صیرفی نے سنایا کہ میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکان میں داخل ہوا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور خدا کی قسم آپ کے لئے دشمنانِ اسلام سے جہاد نہ کرنا اور گھر میں بیٹھے رہنا جائز نہیں ہے۔ بھولے بن کے پوچھا۔

”عن سدیر الصیرفی قال: دخلت علی ابی عبد اللہ علیہ السلام فقلت له: واللہ ما یسعک القعود. فقال: ولم یا سدیر؟ قلت: لکثرت موالیک و شیعتک و انصارک واللہ لو کان لامیر المومنین مالک من

اے سدیر بھلا کس دلیل سے میرے لئے جہاد کرنا واجب ہے؟ میں نے عرض کیا کہ دلیل تو بالکل سامنے ہے۔ آپ کے شیعوں کی کثرت یہ لاتعداد ممالی، یہ مددگاروں اور انصار کا انبوهہ۔ قسم بخدا اگر حضرت علی علیہ السلام کو اتنے شیعہ اور ولایت پرست اور انصار ملے ہوتے جتنے اللہ نے آپ کو دیئے ہیں۔ تو عدی اور تیم کی اولاد کو خلافت کی طمع ہی نہ ہوئی ہوتی چہ جائیکہ غصب و نہب؟ پھر سادگی سے دریافت فرمایا۔ بھیا سدیر ذرا یہ تو بتاؤ کہ میرے شیعوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ میں نے جلدی سے کہا کہ ایک

الشیعة والانصار والموالی ما طمع فیہ تیم وعدی، فقال: یا سدیر وکم عسی ان یکونوا؟ قلت: مائة الف، قال: مائة الف؟ قلت: مائتی الف قال: مائتی الف؟ قلت: نعم و نصف الدنيا۔ قال: فسکت عنی ثم قال: یخف علیک ان تبلغ معنا الی ینبع؟ قلت: نعم فامر بحمار و البغل ان یسرجا فبادرت فرکت الحمار، فقال: یا سدیر اتری ان توثرنی بالحمار؟ قلت: البغل ازیں و انبل قال: الحمار ارفق بی، فنزلت فرکت الحمار و رکت البغل، فمضینا فحانت الصلوة فقال: یا سدیر انزل بنا نصلی ثم قال: هذہ ارض سبخة لاتجوز الصلاة فیها۔ فسرنا حتی صرنا الی ارض الحمراء و نظر الی غلام یرعی جداء فقال یا سدیر لو کان لی شیعة بعدد هذہ الجداء ما وسعنی القعود، و نزلنا و صلینا فلما فرغنا من الصلاة عطف علی الجداء فعددتها فاذا هی سبعة عشر (کمرئی جلد ۳ صفحہ ۳۶۲، ۳۶۵)

لاکھ۔ آپ نے پوچھا۔ صرف ایک لاکھ؟ میں نے کہا نہیں دو لاکھ۔ آپ نے پھر دو ہرایا کہ دو لاکھ؟ اس دفعہ میں نے کہا جی ہاں۔ بلکہ شیعوں کی تعداد تو آدھی دنیا کے برابر ہوگی۔ سدیر کہتے ہیں کہ آپ یہ سن کر ذرا چپ ہوئے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم سہولت سے ہمارے ساتھ چشموں تک چل سکتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں میں حاضر ہوں۔ آپ نے ایک گدھا اور ایک خچر تیار کرنے کا حکم دیا میں نے گدھے پر سوار ہو جانے میں پہل کی تاکہ خچر پر امام سواری کریں۔ فرمانے لگے اے سدیر تم ہمارے لئے اتنا ایثار کر سکتے ہو کہ گدھا ہمیں دے دو اور تم خچر پر سوار ہو جاؤ۔ میں جلدی سے اتر گیا اور عرض کیا کہ حضور میرا تو یہ مشاقتھا۔ کہ خوبصورت اور عزت دار سواری پر سوار ہوتے۔ فرمایا کہ میرے لئے گدھا زیادہ سہل اور موزوں رہتا ہے۔ بہر حال ہم دونوں سوار ہو کر چل دیئے راہ میں نماز کا وقت ہوا تو فرمایا کہ سدیر نماز پڑھ لیں تو ٹھیک رہے گا۔ پھر خود ہی فرمایا نہیں یہ تو شوریدہ زمین ہے۔ اس پر نماز جائز نہیں۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ عمدہ زمین پر گزر ہوا۔ وہاں ایک لڑکا اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اے سدیر اگر میرے شیعوں کی تعداد اتنی بھی ہوتی جتنی یہ بھیڑیں اور بکریاں ہیں۔ تو مجھ پر یقیناً جہاد واجب ہو جاتا۔ پھر ہم اتر پڑے نماز پڑھی۔ فارغ ہوئے تو میں نے گنا وہ بھیڑ بکریاں کل سترہ تھیں۔ (ظفری جلد دوم 267)

اس حدیث میں یہ قانون موجود ہے کہ اگر ان شیعوں کی تعداد سترہ (17) ہو جائے جو ظاہر بظاہر سیدہ تان کر شیعیت کا اشتہار بنے پھرتے ہیں۔ اور جن کو دیکھ کر باقی اقوام و افراد شیعہ مذہب کا نمونہ سمجھتے ہیں۔ تو امام وقت دشمنوں اور مخالفانِ محمد و آل محمد کے خلاف جنگ کر دیں۔ اب یہ ہمارے شیعہ مآب حضرات اور ان کے لیڈروں، مجتہدوں، علماؤں، مفتیوں، مولویوں، جزیۃ الاؤں اور آئیٹ الاءوں کا کام ہے کہ وہ یا تو یہ اعلان کر دیں کہ وہ ماشاء اللہ سترہ نہیں بلکہ تین کروڑ ہیں اور امام زمانہ (معاذ اللہ) خواہ مخواہ چھپے بیٹھے ہیں۔ یا یہ مان لیں کہ یہ لٹھ بندو تہہ بندو قلم بندو عمامہ پوش و عبا بردوش نمازی و پرہیزگار و ثقۃ الاسلام و مرجع خلایق عابد و زاہد حضرات بگلا بھگت تھے۔ ڈھونگ کر رہے تھے۔ نماز، روزہ، تسبیح گردانی کی آڑ میں طاغوتی گروہ کے نمائندہ تھے۔ امام عصر و الزمان علیہ السلام اور ان کے حقیقی شیعوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے لاکھوں اور کروڑوں مومنین کو فریب میں مبتلا کر کے طاغوتی نظام غواہیت و تقلید میں الجھائے رکھا۔

(ہ) پیشانی کے داغوں، لمبے سجدوں، تسبیح اور عدالت و ثقاہت و نقاہت سے فریب نہ کھانا؟

وہ تمام ہتھکنڈے اور داؤ پیچ بہت قدیم سے چلے آ رہے ہیں۔ جن کی آڑ میں ابلیسی گروہ عقیدہ مند ان مذاہب کو اپنے جال میں پھانستا چلا آیا ہے۔ اور اسی غرض کے لئے وہ جذباتی کہانیاں بنائی جاتی ہیں۔ جن میں اللہ کی بے معنی عبادت کو انسانی احساسات پر سوار کیا جاتا ہے۔ غور و خوض و تفکر کو مفلوج کر دیا جاتا ہے۔ پھر چھو منتر اور معجزات کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اور خشوع و خضوع کے رنگ میں ڈبو کر جانماز کے نیچے سے روپیئے نکلنے اور دن دھاڑے غائب ہو جانے وغیرہ کے واقعات قسمیہ سنائے جاتے ہیں۔ اللہ کو معاذ اللہ ایک بت بنا دیا جاتا ہے۔ اور طرح طرح اس حسین بت سے ملاقات کی تمنا کی جاتی ہے۔ اور پھر پورے دین کو انسانی ذہن کی بربادی پر لگا دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مذہبی دنیا میں ہر وہ بات جو احقانہ ہو عقلمندی بن جاتی ہے۔ اور ہر عاقلانہ بات مذہب سے بغاوت اور شیطانی و سوسہ معلوم ہونے لگتی ہے۔ اس لئے تمام انبیاء و رسل نے عموماً اور آئمہ اہلبیت صلوٰۃ اللہ علیہم نے خصوصاً اُس عبادت کی اور ہر اس عبادت گذار کی مذمت کی ہے۔ جو عقل سے کام لئے بغیر بلا نتائج پر غور کئے عبادت میں مصروف رہتا ہو چنانچہ معصومین علیہم السلام کے چند فرمان ملاحظہ ہوں:-

(۱)۔ ”امام جعفر صادق رسول اللہ کی زبانی سناتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو بہت کثرت سے نمازیں پڑھتا ہو اور اکثر روزے رکھتا ہو تو صرف نمازوں اور روزوں کی وجہ سے اس کی کوئی مدح و ثناء اور اچھائی بیان نہ کرنا۔ جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کی عقل کیسی ہے؟“۔ (ظفری جلد اول صفحہ 31)

قال : قال رسول اللہ اذا رايت
الرجل كثير الصلاة وكثير الصيام
فلا تباهوا به حتى تنظروا كيف عقله

(دوم)۔ ”اسحاق بن عمار نے امام جعفرؑ“ قلت له: جعلت فداک ان لی جاراً کثیر الصلاة کثیر الصدقة کثیر صادق سے عرض کیا کہ حضور میرا ایک پڑوسی ہے۔ جو بہت کثرت سے نمازیں

بجالاتا ہے۔ بہت خیرات کرتا ہے۔ اور بہت سے حج کرچکا اور کرتا رہتا ہے۔ اور اس میں کوئی خراب بات بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اے اسحاق یہ بتاؤ وہ عقلی حیثیت سے کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا وہ عقل سے بے بہرہ یا کور ہے۔ فرمایا کہ وہ نمازوں سے اور خیرات سے اور خانہ کعبہ کے لاتعداد حج کرنے سے کوئی رفعت اور بزرگی نہیں پاسکتا ہے۔“

قارئین دیکھتے جائیں کہ آپ کے مقدس اور ریاکار لوگوں کی کیا درگت بنتی ہے۔

(سوم)۔ ”رسول اللہؐ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں اپنی مخلوق میں تقسیم کی ہیں۔ ان میں عقل سے اچھی کوئی اور چیز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عقلمند آدمی کا سونا جاہل

”قال رسول اللہ ما قسم اللہ للعباد شیئاً افضل من العقل۔ فنوم العاقل افضل من سهر الجاهل واقامة العاقل افضل من شخوص الجاهل۔“ (ظفری جلد اول صفحہ ۱۵-۱۶)

آدمی کی شب بیداری کی عبادت سے بہتر اور عقلمند انسان کا بیکار بیٹھا رہنا جاہل کی دیندارانہ دوڑ دھوپ سے بہتر ہے۔“

ہائے ہائے مجتہدین نے اپنے مقلدین کے نیک اعمال کو، ان کی محنت اور سرمایہ کو کس بے دردی سے ضائع کیا۔ یہ قرات، یہ قرآن کا روزانہ اور تراویح میں بلا سمجھے پڑھنا۔ یہ بلا عقل اور بلا سمجھے دن رات نمازیں پڑھنا۔ یہ تسبیحیں یہ وظیفے بلا سمجھے بجالانا اور کبھی نہ سوچنا کہ وہ اذان میں، اقامت میں، نماز میں اور قرآن میں کیا پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ کیا بتایا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ تمام عبادات ضائع ہو کر اُلٹا ان کو بے نمازی اور بے دین اٹھایا جائے گا۔

(چہارم) امام جعفر صادقؑ رسول اللہ کی زبانی فرماتے ہیں کہ:-

”اذا بلغکم عن رجل حسن حال فانظر واحسن عقله فانما بجازی بعقله۔“ (ظفری ایضاً صفحہ ۱۵)

”جب تم سے کوئی کسی شخص کی مدح و ثناء کرے اور اس کے حالات کی عمدگی پیش کرے تو اس بیان پر فیصلہ نہ کرو۔ بلکہ بذات خود اس کی عقل کو دیکھو کہ آیا وہ بھی قابل مدح و ثناء ہے یا نہیں؟ یہ یقین رکھو کہ ہر شخص کو اس کی عقل کے مطابق جزا ملے گی۔“ مطلب واضح ہے۔ کہ عقل نہیں یا عقل سے کام نہ لیا تو تمام عبادات ضائع ہو جائے گی۔

(پنجم)۔ ”عبداللہ بن سنان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بتایا کہ:-

ایک شخص وضو بار بار کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح نماز کو بھی بار بار دہراتا رہتا ہے۔ اور عقلمند بھی ہے۔ آپؐ نے فرمایا بالوضوء والصلاة وقلت: هو رجل عاقل۔ فقال: ابو عبد اللہ وای عقل له وهو يطیع الشیطن (ظفری صفحہ ۱۵)

کہ۔ ”اُس کے پاس کون سی عقل ہے۔ اور جب کہ وہ

شیطان کی اطاعت کرتا ہے۔“

(ششم) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سلیمان دہلی نے کہا کہ

”حضور فلاں شخص اپنی عبادت میں اور فضیلت میں اور اپنے دین میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔“

”قلت لابی عبد اللہ فلاں من عبادتہ و دینہ و فضله فقال کیف عقلہ؟ قلت لا ادری فقال: ان الثواب علی قدر العقل۔“

دریافت فرمایا کہ یہ بتاؤ اس کی عقل کیسی ہے؟ میں نے کہا یہ تو میں نے تحقیق نہیں کیا۔ اس پر ارشاد ہوا کہ ثواب کا دار و مدار عقل کی مقدار پر ہوتا ہے۔ (ظفری صفحہ 15)

(ہفتم) مجتہدین اور ان کے مقلد شیعہ افراد پر معصوم کا عقلی فیصلہ

امام موسیٰ رضا علیہ السلام کے سامنے ان کے شیعہ صحابہ عقل پر گفتگو کر رہے تھے۔ امام رضا نے فرمایا کہ:-

”جن دینداروں کے پاس عقل نہیں ہے ان پر بھروسہ نہیں کیا جانا چاہئے۔ میں نے عرض کیا حضور ہمارے یہاں تو پوری شیعہ قوم ہے جو شیعہ مذہب پر عمل کرتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک ان میں بد عملی بھی نہیں ہے۔ مگر وہ لوگ عقل کو اس طرح استعمال نہیں کرتے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو خدا نے دیندار کہہ کر مخاطب کیا ہے۔“

”عن الحسن بن الجهم عن ابی الحسن الرضا علیہ السلام قال: ذکر عنده اصحابنا و ذکر العقل قال: فقال علیہ السلام لا یعبا باهل الدین ممن لا عقل له قلت: جعلت فداک ان ممن یصف هذا الامر قوماً لا یاس بهم عندنا ولیست لهم تلک العقول فقال: لیس هؤلاء ممن خاطب اللہ۔“

(و) نماز و روزہ کو نظام اجتہاد نے فریب سازی کا ذریعہ بنا رکھا ہے

قارئین نے پیہم دیکھا کہ نظام اجتہاد کے مقلد قسم کے شیعوں کا اپنی عقل کو استعمال نہ کرنا اور بقلم خود خطا کا شیعہ مجتہدین کی اندھی تقلید کرتے چلے جانا نہ صرف مومنین کے اعمال و عبادات کو ضائع کر رہا ہے۔ بلکہ انہیں خدا کے مخاطب کردہ مسلمانوں میں سے بھی خارج کرتا ہے۔ حالانکہ مجتہدین کا دعویٰ یہ ہے کہ جو شیعہ بلاچوں و چرا اور بلا دلیل طلب کئے شیعہ مجتہد کی تقلید نہیں کرتا اُس کے تمام اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ بہر حال یہ فیصلہ تو قارئین کریں گے ہم تو اب یہ دکھاتے ہیں۔ کہ نماز و روزہ کی رٹ لگانے والے اور موجودہ نمازوں اور عبادتوں کو بجالانے پر لپکچر اور وعظ پلانے والے حقیقتاً فریب ساز ہوتے ہیں۔ اور ان کے دباؤ اور دلائل میں پھنس کر نمازوں اور روزوں میں الجھ جانے والے فریب خوردہ لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہی صورت حال جناب اسحاق بن عمار اور کئی ایک شیعہ حضرات نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے روبرو پیش کر کے حضور کا فیصلہ طلب کیا تو فرمایا کہ:-

”ان کی نمازوں اور روزوں سے دھوکہ نہ کھالینا۔ یقیناً یہ بھی
 ایک صورت حال ہے کہ جس میں پھنسا ہوا شخص نماز و روزہ کو
 اپنے سر پر سوار کر لیتا ہے۔ وہ اس کے عمل اور لب و لہجہ پر
 گرفت کر لیتے ہیں۔ اور اس پر ایسا قابو پالیتے ہیں کہ اگر وہ ان
 کو ترک کر دے تو اسے وحشت ہونے لگتی ہے۔ اس خوف کی بنا
 والا داء الامانۃ (ظفری جلد ۲ صفحہ ۱۲۵)۔

پر وہ دھڑا دھڑ نماز روزہ میں لگا رہتا ہے۔ تم اگر ان کے حق پر ہونے کو جانچنا چاہو تو ان کی جانچ اس طرح کرو کہ باتوں میں ان کی
 مستقل حق گوئی ملتی ہو اور وہ امانت کے ادا کرنے کے پابند ہوں۔ اور بس۔“

قارئین سوچیں کہ یہ دو باتیں آج غیر مسلم اقوام میں مسلمان بھی تسلیم کرتے ہیں۔

(ز) لمبے لمبے رکوع اور استغرائی سجدوں سے دھوکہ نہ کھانا

مذہب شیعہ کے حقیقی مومنین کی نماز و روزہ اور ہر عبادت بامقصد اور تقرب خُداوندی اور امام عصرؑ والزمان کی توجہات
 حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ لیکن نظام اجتہاد کی نماز روزہ اور دیگر عبادت کو استحصال اور انسانوں پر قابو حاصل کرنے
 اور ان کی عقل کو غور و خوض اور سوچنے سے روکنے کے لئے ہوتی ہیں۔ وہ خود کو دیندار اور حقیقی مسلم ثابت کرنے اور پبلک کے دلوں
 میں اعتماد پیدا کرنے کے لئے نماز تہجد کا ریاکارانہ طور پر پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تنخواہ دار مدح خوان پبلک میں پھیلا دیتے ہیں۔
 تاکہ وہ ادھر ادھر پبلک کے جمع ہونے کے مقامات پر اپنے آقا، حجت اللہ، آیت اللہ مجتہد کے راتوں کو بیدار رہنے اور طویل رکوع
 اور سجدوں کے قصے گھڑ کر سنائیں۔ اور بھولی بھالی مسلمان پبلک کو ان کی طرف متوجہ کرتے رہیں اور اپنی تنخواہ اور کمیشن میں اضافہ
 چاہتے رہیں۔ اس مکروفریب کو معصوم نے چند الفاظ میں یوں واضح کیا ہے۔

”امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا (ظفر صاحب
 ابو عبد اللہ سے محمد باقر سمجھے) کہ تم لوگ کسی شخص کے لمبے
 لمبے رکوع اور سجدوں کو دیکھ کر اس کو حقیقی شیعہ نہ سمجھ لیا کرو۔
 یہ تو ایک واقعی صورت حال ہے جس کی اس نے عادت بنالی
 ”قال ابو عبد اللہ علیہ السلام : لا تنظروا الی طول
 رکوع الرجل و سجوده فان ذلک شیء اعتاده
 فلو ترکہ استوحش لذلک ولكن انظروا الی صدق
 حدیثہ و ادا امانتہ“۔ (ایضاً جلد ۲ صفحہ ۱۲۶)

ہے۔ اگر وہ اس حالت کو چھوڑ کر اس جال سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو ڈرنے لگتا ہے۔ اور وحشت کے مارے اس عادت کو
 چھوڑنے نہیں پاتا ہے۔ حقانیت دیکھنا ہو تو اس کے اقوال میں مستقل حق گوئی اور امانت کی ادائیگی پر نظر رکھا کرو۔“

(ج) حقیقی شیعوں کا عملی مذہب اور معمولی شناخت (غیروں کے ساتھ)

قارئین یہ حدیث کافی کتاب الایمان والکفر کے باب تقیہ سے لکھی جا رہی ہے۔ یہ حدیث ان حضرات کو دکھانا چاہئے جو مسئلہ تقیہ پر اعتراض کیا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شیعہ مجتہدین نے شیعہ مذہب کے ہر مسئلہ کو مضحکہ بنا کر رکھ دیا اور ملت شیعہ کو اس آنے والی حدیث کے خلاف اپنا خود ساختہ مذہب دے دیا ہے۔ آؤ ہم تمہیں اپنے روزمرہ عملی سلوک اور رویہ پر معصوم تفصیل دکھادیں۔ تاکہ پتہ چلے کہ ہم سنی، قادیانی، خفی، عیسائی اور یہودی و پارسی الغرض مجتہدین کے علاوہ سب کے ساتھ ایثار و اخلاق و قربانی سے کیوں پیش آتے ہیں اور کیوں آپ کو ہمہ گیر اخلاق کی تاکید کرتے ہیں۔ سنئے:

”ہشام الکندی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ: ”خبردار کہیں تم کوئی ایسا عمل کر گزرو جس سے ہمارے نام پر دھبہ لگے۔ یاد رکھو کہ بُرے بیٹے کے اعمال سے اس کے باپ کے نام پر بڑھ لگا کرتا ہے۔ تم تو ایسے بن کر دکھاؤ کہ جن کی وجہ سے تم نے تمام دنیاوی فوائد اور وسائل سے انقطاع (علحدگی) اختیار کیا ہے۔ تم ان کے نام کو روشن کرو زینت دو نہ کہ تم ہمارے پیروکار اور نمائندے کہلا کر اپنی بدکرداری سے ہمارا نام بدنام کرو گے۔ لہذا سنو تم پر واجب ہے کہ جہاں جہاں ان کے اجتماعات ہوں وہاں جا کر نمازیں پڑھا کر اور ان کے بیماروں اور مریضوں کی دیکھ بھال کرتے رہو۔ اُن کی میتوں اور جنازوں کے انتظام اور کفن و دفن پر حصہ لو۔ اور دیکھو کہ انہیں کسی بھی کار خیر میں تم پر سبقت حاصل نہ ہونے پائے۔ اس لئے کہ اسلام اور اسلامی کردار کے لئے تم ہی تو زیادہ ذمہ دار و حق دار ہو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کی صحیح اور پوری عبادت کسی اور طرز عمل میں نہیں ہو سکتی سوائے نظریہ خُب کے۔ میں نے عرض کیا حضور یہ خُب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ زیر زمین رہ کر بے نام و نمود احواء دین کی منزل ہے۔ جسے تقیہ کہا گیا ہے۔ یعنی ہر لمحہ اور ہر بات میں تقویٰ کو ملحوظ رکھنا اور ایک بھی غیر ذمہ دارانہ نتیجہ نہ نکلنے دینا۔

(ط) حقیقی شیعہ، اور اُن کا عملدرآمد اپنوں کے ساتھ؟

(۱) محمد بن عجلان نے بیان کیا کہ میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ کہ ایک شخص آ یا سلام

”محمد بن عجلان قال: كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فدخل رجل فسلم۔ فسأله كيف من خلفت

کیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ کیا حال ہے۔ وہاں تمہارے مومن بھائیوں کا۔ اس نے بڑی تعریف کی، بیعت پر قائم رہنے کا ذکر کیا۔ اور ان کے اوصاف میں مبالغہ کیا۔ حضرتؑ نے پوچھا۔ اغنیا کا فقرا کے پاس پرش احوال کے لئے آنا کیسا ہے؟ اس نے کہا بہت کم۔ فرمایا مالداروں کا فقرا سے ملنا جلنا کیسا ہے؟ کہا بہت کم۔ فرمایا اغنیا کا فقراء سے صلہ رحم کیسا ہے؟ اس نے کہا آپؐ ایسے اخلاق کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جن کی ہمارے یہاں کمی ہے۔ فرمایا پھر تم ان کو شیعہ کیوں گمان کرتے ہو؟۔

یہ ظفر صاحب کا ترجمہ تھا۔ چونکہ انہیں حبیب ایسے مالدار شیعوں سے چندہ لینے کی ہمیشہ احتیاج رہی ہے۔ اور انہوں نے کافی روپیہ دے کر ضائع بھی کیا ہے۔ اس لئے اس قسم کی حدیثوں کا ترجمہ پچاس فیصد صحیح کر دیا ہے۔ ہمارے عوام بفضل مجتہدین عربی نہیں جانتے اس لئے ہمارے بتانے کے باوجود بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ علامہ نے کہاں ترجمہ غلط کیا اور کہاں صحیح کیا۔ بہر حال بحیثیت مجموعی حدیث کا مقصد سامنے آ گیا ہے۔ اور ہمارے عنوان کے لئے تائید ہے کہ یہ چاروں طرف بکھرے ہوئے شیعہ وہ شیعہ نہیں جو محمدؐ و آل محمدؐ کے شیعہ ہوتے ہیں۔ یہ خود اپنے مقاصد کے شیعہ ہیں۔ اُن کا کاروبار شیعہ لیبل کے ساتھ ذرا تیزی اور کامیابی سے چلتا ہے۔ اس لئے شیعہ ہیں۔ اور جب یہ لیبل اختیار کر لیا ہے تو شیعہ مذہب کے کچھ اعمال بھی کر لیتے ہیں۔ مگر اس لئے نہیں کہ دنیا میں محمدؐ و آل محمدؐ کے مذہب اور طرزِ حیات کو جاری کریں بلکہ اس لئے کہ دنیا یہ کہتی اور سمجھتی رہے کہ یہ لوگ شیعہ ہیں۔ لیکن ہم اُن کے نقاب نوچ ڈالنا چاہتے ہیں اور ساری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے غریب عوام جو اُن پڑھ یا بہت ہی کم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اُن کے علاوہ یہ کثرت جو شیعہ کہلاتی اور شیعہ مشہور ہے۔ ہرگز شیعیان محمدؐ و آل محمدؐ نہیں ہیں۔ بلکہ شیعہ لیبل کے مجتہدوں کے شیعہ و مقلد ہیں۔ یہ مذہب حقہ اثنا عشریہ کے نام پر اور محمدؐ مصطفیٰؐ اور آئمہ اہلبیت علیہم السلام کے نام پر ایک نمایاں کالا داغ ہیں۔ لکھے پڑھے اور دانشوروں کو ہم اس لئے رد کرتے ہیں کہ وہ اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ حق و باطل اور صحیح و غلط میں تمیز کر سکیں اور اتنی جرات و جسارت و قوت بھی رکھتے ہیں کہ غلط کار مجتہد کو ٹوک اور روک سکیں۔ لیکن وہ اور اُن کے قلم اور اخبار مجتہد پرستی میں مصروف رہ کر اس کا رو بارِ طاغوتی میں برابر کے شریک ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے کی ایک دو حدیث ہمارے ترجمہ سے سن لیں تو اصل عنوان کی طرف پلٹیں۔

(2)۔ ”ابو اسماعیل نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضورؐ یہ ایک حقیقت واقعی ہے کہ ہمارے یہاں شیعوں کی کثرت ہے۔ آپؐ نے دریافت فرمایا کہ کیا وہاں سرمایہ دار لوگ غریبوں اور ناداروں کی غربت دور کرنے پر متوجہ رہتے ہیں؟ اور کیا وہاں کے خوش کردار اور مقدس لوگ

”عن ابی اسماعیل قال: قلت لابی جعفر علیہ السلام: جعلت فداک ان الشیعة عندنا کثیر۔ فقال: فهل یعطف الغنی علی الفقیر؟ وهل یتجاوز الموحسن عن المسیء؟ ویتواسون؟ فقلت: لا فقال: لیس هؤلاء شیعة۔ الشیعة من یفعل هذا۔“

گناہ گار و خطا کار شیعوں کی خطاؤں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں؟ اور کیا وہ سب شیعہ حضرات آپس میں مساوات قائم کیے ہوئے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ سرکارِ ایسا تو وہاں نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ ہرگز شیعہ نہیں۔ ہمارے شیعہ تو یہ کام ضرور کرتے ہیں۔“ اور سنئے پھر اپنا اور محمدؐ و آل محمدؐ کے شیعوں کا فرق نوٹ کیجئے۔

(ی) مساواتِ محمدیؐ والے، سوشلسٹ اور کمیونسٹ شیعیت کی پیروی چاہتے ہیں؟

ہمارے قارئین کو تعجب ہوا کرتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سوشلسٹ اور کمیونسٹ معاشی نظام کے غیر مشروط طرفدار ہیں۔ آئیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی باتیں سنیں اور نماز و روزہ و حج کی پوزیشن بھی دیکھ لیں۔

”ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ میں امامؐ کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک ایسا شخص آگیا جس نے مجھ سے یہ کہا ہوا تھا۔ کہ میں اس کی ایک ضرورت کے لئے اس کے ساتھ چلوں۔ چنانچہ اس آدمی نے مجھے چلنے اور طواف چھوڑ دینے کا اشارہ کیا جو مجھے اس لئے ناگوار گذرا کہ میں امامؐ کو اس حال میں چھوڑ دوں، طواف منقطع کر کے اُس کے پاس جاؤں۔ چنانچہ میں نے

”عن ابان بن تغلب قال کنت اطوف مع ابی عبد اللہ علیہ السلام فعرض لی رجل من اصحابنا کان سألنی الذہاب معہ فی حاجة فاشار الی فکرہت ان ادع اباع عبد اللہ واذہب الیہ فبینا اننا اطوف اذ اشار الی ایضاً۔ فرأه ابو عبد اللہ فقال: یا ابان ایاک یرید هذا؟ قلت نعم، قال: فمن هو؟ قلت: رجل من اصحابنا، قال: هو علی مثل ما انت علیہ؟ قلت: نعم، قال: فاذهب الیہ قلت: فاقطع الطواف؟ قال: نعم قلت: وان کان طواف الفریضة؟ قال: نعم، قال: فذهبت معہ، ثم دخلت علیہ بعد فسالته اخبرنی عن حق المومن علی المومن؟ فقال: یا ابان دعه لا تردہ قلت: بلی؟ جعلت فداک فلم ازل اردد علیہ، فقال: یا ابان تقاسمه شطر مالک ثم نظرا لی فرأی ما دخلنی فقال: یا ابان اما تعلم ان اللہ عزوجل قد ذکر الموثرین علی انفسہم؟ (حشر ۹/۵۹) قلت: بلی جعلت فداک فقال: اما اذا انت قاسمتہ فلم توثرہ بعد، انما انت و هو سواء انما توثرہ اذا انت اعطیتہ من النصف الاخرہ۔ (ظفر ۲ صفحہ ۱۹۴/۱۹۳)

پرواہ نہ کی۔ اور میں امام کے ساتھ خانہ کعبہ کے طواف میں لگا رہا۔ مگر اُس شخص نے دوبارہ ذرا نمایاں طور پر اشارہ کیا تو امام علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ شخص تمہیں اپنے پاس بلانا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یہی بات ہے۔ فرمایا وہ کون ہے؟ میں نے بتایا کہ حضور وہ ہمارے صحابہ ہی میں سے ایک شخص ہے۔ یہ کافی نہ ہوا تو حضور نے پھر پوچھا کہ کیا اس کا وہی مذہب ہے جو تمہارا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کے پاس جاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ کیا عبادتی طواف کعبہ کو ترک کر دوں؟ فرمایا ہاں چھوڑ دو اور جاؤ۔ میں نے وضاحت چاہی کہ حضور اگر خانہ کعبہ کا واجب طواف ہو تو تب؟ فرمایا تب بھی طواف چھوڑ دو گے اور مومن کے پاس جاؤ گے۔ چنانچہ میں چلا گیا۔ اور جب اس کے کام سے فارغ ہو چکا تو حضور کے مکان پر آ کر ملا اور پوچھا کہ سرکار آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شیعہ پر دوسرے شیعہ کا کیا حق ہے۔ فرمایا ابان یہ نہ پوچھو اور ایسا ارادہ بھی نہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ کیوں حضور میں تو عمل کرنے کے لئے دریافت کر رہا ہوں اور پھر میں نے بتانے پر اصرار کیا۔ تو فرمایا کہ اے ابان سن تجھے چاہئے کہ تو اپنے مالی دائرے میں سے اسے آدھا مال بانٹ کر دے دے۔ یہ فرمایا اور میرے چہرے پر گزرنے والی واردات کو نوٹ فرمایا اور آگے بڑھ کر کہا کہ اے ابان کیا تم نے اللہ کا وہ ارشاد نہیں پڑھا۔ جس میں ان مومنین کا ذکر فرمایا ہے۔ جو اس برابر کی تقسیم سے بھی آگے بڑھتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں مولاً مجھے معلوم ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم نے اسے برابر کر لیا اور آیت پر عمل نہ کیا تو تم اور وہ دونوں درجہ اور فضیلت میں برابر ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم نے اللہ کے حکم کے مطابق ایثار کیا اور اپنے والے آدھے حصہ میں سے بھی اسے اور دے دیا تو تم اس سے افضل تر ہو جاؤ گے۔

قارئین یاد کریں جناب یقظین رضی اللہ عنہ کے ساتھ محکمہ مال کے افسر نے یہی سلوک کیا تھا۔ اب ہمیں بتائیں کہ یہ شیعہ جن سے آج دنیا چھلک رہی ہے۔ کیا واقعی حقیقی شیعہ ہیں؟ کیا ان سے حضور امام عصر والزمان علیہ السلام کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اسی راہ پر گامزن نہیں جو حضور علیہ السلام نے حضرت شیخ مفید رضی اللہ عنہ کو آج سے نو سو پچاسی سال پہلے (۴۱۲ھ) خط میں لکھی تھی؟ یہی وجہ ہے کہ یہ سب یہاں سے وہاں تک اور ادھر سے ادھر تک راندہ درگاہ محمد و آل محمد ہیں۔ یہ نظام اجتہاد کے شیعہ ہیں۔ یہ محمد و آل محمد کے نام پر شیعہ عوام کو فریب و مکر سے لوٹ رہے ہیں۔ ان کے لئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمادیا تھا۔ اور دوسری صدی ہجری میں انہیں حقیقی شیعوں کو لوٹنے والا قرار دیا تھا۔

”یقیناً یہ انسان تین - ”عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: ان الناس طبقات ثلاث: طبقہ ہم منا ونحن منہم وطبقۃ یتزینون بنا۔ وطبقۃ یا کل بعضہم بعضاً بنا“۔ (کافی روضہ صفحہ ۲۲۰) ان میں سے ایک گروہ ہے نوٹ علامہ مجلسی۔ ان یجعلون حُبناً وما وصل الیہم من علومنا زینۃ لہم عند الناس جو خالص ہمارا ہے اور ہم صرف اس کے ہیں۔ دوسرا نوٹ نمبر ۲۔ ای یا خد بعضہم اموال بعض ویا کلونہا باظہار مودتنا ومدحنا گروہ ہے جو ہماری آڑ میں وعلومنا۔ (مرآت العقول روضۃ الکافی صفحہ ۲۲۰ حاشیہ)

شاندار زندگی بسر کرتا ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو ہمارے نام پر لوگوں کو کھائے چلا جا رہا ہے۔

یہ حدیث لکھ کر جناب علامہ محمد باقر مجلسی رضی اللہ عنہ نے شیعوں کے دونوں دھڑوں کے لئے دونوں لکھے ہیں۔ فرمایا ہے کہ (1) وہ گروہ جو آئمہ کی آڑ میں شاندار زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ انہوں نے محمد و آل محمد کی محبت کو اور ان کے بتائے ہوئے علوم کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنا طاغوتی کاروبار چلا رکھا ہے۔ اور محمد و آل محمد کی محبت اور علوم کو عزت اور عہدے حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنا رکھا ہے۔ لیکن انہیں محمد و آل محمد سے کوئی قلبی رشتہ نہیں ہے۔

(2) لوگوں کو کھانے والے وہ شیعہ ہیں جو فضائل و مناقب اور محمد و آل محمد کی مدح و ثناء اور مودت اور ان کے علوم کے ذریعہ سے لوگوں کا مال اس طرح کھاتے ہیں کہ ملت شیعہ قلاش ہو جائے غربت سے آئندہ نسلیں فاقوں مرجائیں یوں گویا وہ لوگوں کو کھا رہے ہیں۔

قارئین پلٹ کر حساب لگائیں کہ ان کا کتنا روپیہ منبر کے لئے خرچ ہوتا ہے۔ یعنی کتنا روپیہ منبر تک پہنچنے کے کرایہ پر صرف ہوتا ہے، کتنا روپیہ منبر سجانے، شامیانے لگانے اور ان کی آواز پبلک تک پہنچانے میں لگتا ہے۔ پھر وہ ماڈی یا روحانی، یا علمی و اخلاقی فائدہ دیکھیں جو یوں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آپ کو ہوتا ہے؟ آپ کی علمی، تاریخی، قرآنی وغیرہ معلومات میں مثلاً اس سال کیا اضافہ ہوا؟ یا دوسری اقوام پر اس سال کیا نیا اثر اور نتیجہ مترتب ہوا؟ اب یہ دیکھیں کہ جن دو (2) لوٹنے والوں کا تذکرہ ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ عوام یا علماء؟ اگر ہمیں امام عصر علیہ السلام نے موقع دیا تو ہم ان منبر بازوں اور محمد و آل محمد کے نام پر ملت کو لوٹنے والوں کی طرز تبلیغ منبر ہی سے بیان کریں گے۔ انشاء اللہ والا امام علیہ السلام۔

(اعلان 13) نظام اجتہاد نے سابقہ کتابوں اور رسولوں کے ساتھ تعلیمات محمدیہ کو بھی منسوخ کر دیا

نظام اجتہاد کے پیدا کردہ ماحول میں ہر شخص یہ سنتا اور پڑھتا ہوا جوان ہوتا ہے کہ ہر بعد میں آنے والا رسول سابقہ رسول یا رسولوں کی تعلیمات کو منسوخ کر دیتا تھا۔ اور تازہ کتاب سابقہ کتب ہائے خداوندی کو منسوخ کرتی چلی آ رہی تھی۔ لہذا محمد

آئے تو تمام سابقہ نبیوں کی تعلیمات منسوخ ہو گئیں اور قرآن آیا تو سابقہ تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ پھر بات یہیں نہ رہی بلکہ آگے بڑھی۔ یعنی قرآن کی تعلیمات بھی منسوخ ہوتی رہیں۔ اور قرآن میں بہت سی ایسی آیات ہیں جو بعد میں منسوخ ہو گئیں۔ اور یہی حال رسول اللہ کی حدیثوں کا ہوا۔ لہذا بہت سی احادیث بھی منسوخ ہو گئیں یعنی آج نہ قرآن منسوخ آیات سے پاک ہے۔ نہ حدیثوں ہی میں پکا یقین ہے۔ نہ معلوم کتنی اور کون کون سی حدیثیں منسوخ ہیں۔ پھر آئمہ علیہم السلام کی حدیثیں بھی ہر آنے والا امام منسوخ کرتا رہا ہے۔ اس لئے ہمارا شیعہ مجتہد جب دل چاہتا ہے لوگوں کو ڈانٹ دیتا ہے۔ اور قرآن و حدیث کے معنی و مفہام سمجھنے اور کسی نتیجہ پر پہنچنے سے یہ کہہ کر روک دیتا ہے۔ کہ قرآن و حدیث میں بہت سی آیات ناسخ اور منسوخ ہیں۔ بہت سی عام اور خاص ہیں۔ کچھ مطلق ہیں کچھ مقید ہیں۔ کچھ تشابہات اور کچھ محکمات ہیں۔ تم لوگ جب تک ان تمام تفصیلات کو نہ سمجھ لو کسی بات کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ تمہیں چاہئے کہ علمائے مجتہدین نے صدیوں کی محنت سے جو کچھ سمجھا ہے۔ اسے اختیار کرو تا کہ گمراہی کا اندیشہ نہ رہے۔ بہر حال کہنا یہ ہے کہ مجتہد حضرات نے احادیث میں اختلاف ثابت کرنے اور جس حدیث کو چاہیں رد کر دینے کے لئے ناسخ و منسوخ کو بھی حربہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ہم نے ناسخ و منسوخ کے لئے کافی کچھ لکھا ہے۔ اب صرف یہ دکھانا ہے کہ احادیث معصومین علیہم السلام میں کس آیت یا حدیث کے ناسخ یا منسوخ ہونے کا کیا مطلب ہے؟

(اول) ناسخ و منسوخ کے معنی معصومین کی احادیث میں؟

یہاں ایک بہت طویل حدیث میں سے وہ عبارت ملاحظہ فرمائیں جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حضرت امام رضا علیہ السلام کے حق میں وصیت فرماتے ہوئے اپنے قلم سے لکھی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ:-

”وَأَشْهَدُهُمْ أَنَّ هَذَا وَصِيَّتِي بِخَطِّي وَقَدْ نَسَخْتُ وَصِيَّةَ جَدِّي	”میں نے مندرجہ بالا مومنین کو اس
امير المؤمنين علي بن ابي طالب و وصية محمد بن علي قبل ذلك	حقیقت پر گواہ بنایا ہے کہ یہ وصیت
نَسَخْتُهَا حَرْفًا بِحَرْفٍ وَ وَصِيَّةَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَلِيٍّ مِثْلَ ذَلِكَ-	میری ہے۔ میرے اپنے ہاتھ سے
(كافي كتاب الحجة اشاره والنص علي ابي الحسن الرضا)	لکھی گئی ہے۔ اور یقیناً میں نے اسی
آنهارا گواہ میگیرم کہ این وصیت من است بخط خود م ومن	طرح اپنے دادا حضرت امیر المومنین
از وصیت جدم امیر المومنین علي بن ابي طالب واز وصیت محمد بن	علی بن ابی طالب اور جناب محمد باقر
علي هم نسخه گرفت بمانند همین - و حرف بحرف آنهارا استنساخ	بن زین العابدین اور جناب جعفر
کردم واز وصیت جعفر بن محمد هم بمانند آن“ - (کرتی جلد ۲ صفحہ ۱۳۱)	صادق والی وصیتیں بھی حرف بحرف

ہو بہو لکھی تھیں۔ (ظفری جلد اول صفحہ 370)

(دوم) قارئین پہلے سے صحیح معنی جانتے تھے

تمام اردو بولنے والے لوگ، خواہ ان پڑھ ہی ہوں، جانتے ہیں۔ کہ وہ پرچہ جو حکیم دیتا ہے۔ اور جس پر دواؤں کے نام اور ترکیب استعمال اور پرہیز کی تفصیلات لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ”نسخہ“ کہلاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے حضرات نے یہ آیت بھی بہت پہلے پڑھی تھی کہ: ”اور جب حضرت موسیٰ کا“ ”وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَا حَ وَفِي نُسخَتِهَا غَصَہ ٹھنڈا ہوا یارک گیا تو انہوں نے وہ لوحیں اٹھا“ ”هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ“ (اعراف 7/154) لیں اور جن کے نسخہ میں ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت لکھی ہوئی تھی۔ جو اپنے رب کے لئے ترک لذات (رہبانیت) اختیار کرتے ہیں۔

لہذا مندرجہ بالا حدیث میں آئے ہوئے الفاظ 1۔ نَسَخْتُ میں نے لکھا۔ 2۔ نَسَخْتُهَا حرفاً بحرف میں نے اس کو حرف بحرف لکھا۔ سے معلوم ہوا کہ ان الفاظ کے معنی لکھنے کے ہیں۔ پھر اس فارسی ترجمہ میں بھی ایک بہت بزرگ اور اچھے مجتہد کے الفاظ ”نسخہ 2۔ استساخ“ بھی لکھے ہوئے اور لکھنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور قرآن کی آیت میں بھی وہی لفظ نسخه (نسخۃ ہا) آیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب خداوندی نازل ہوئی تھی وہ تختیوں کی صورت میں تھی اور اس میں ہدایت و رحمت کی تعلیم لکھی ہوئی تھی۔ اور تمام باندہب لوگ اور مسلمان جانتے ہیں کہ ہر انسان کے ہر اچھے برے عمل کو ساتھ کے ساتھ لکھتے جانے کے لئے اللہ نے دو ملائکہ ہر آدمی کے ساتھ مقرر فرمائے ہیں۔ جنہیں کراماتین (دو بزرگ لکھنے والے) کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں اپنے اس انتظام کا ذکر یوں فرمایا ہے کہ:-

”کُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ“ ”هَذَا كِتَابُنَا يُنْطِقُ“ ”عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ“ (جاثیہ 29-28/45)

گا۔ اور کہا جائے گا کہ آج تمہیں تمہارے اعمال کی جزادی جائے گی۔ یہ ہے ہماری تیار کردہ تمہارے اعمال کی کتاب جو تم پر حقیقت حال واضح کرے گی۔ یقیناً ہم تمہارے اعمال کو ساتھ کے ساتھ اس کتاب میں لکھتے جاتے تھے۔

(سوم) منسوخ کے معنی بھی معصوم احادیث میں ملاحظہ کر لیں

حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی تقرری والی وصیت کا ذکر کرتے ہوئے احمد بن ابی خالد رضی اللہ عنہ یہ بتاتے ہیں کہ امام محمد نقی علیہ السلام نے جو وصیت امام علی نقی علیہ السلام ”عن محمد بن الحسين الواسطي انه سمع احمد بن ابی خالد موالی ابی جعفر یحکی انه أشهدہ علی هذه الوصیة المنسوخة“ (ایضاً۔ امام علی نقی کا تقرر)

کے حق میں لکھی تھی (منسوخ کے معنی) وہ (احمد بن ابی خالد) اس میں گواہ تھے۔ (ایضاً ظفری جلد 2 صفحہ 384)

اس حدیث میں لفظ منسوخ بھی استعمال ہو گیا اور وہ ابھی اسم مفعول کی حیثیت سے بمعنی لکھا ہوا یا لکھی ہوئی استعمال ہوا ہے۔

(چہارم) اس لفظ کی تمام قابل استعمال صورتیں سامنے رکھ لینا چاہئیں

اب آپ ایک ایسی وصیت والی پوری کتاب سے چند جملے ملاحظہ فرمائیں جس میں رسول اللہ نے بارہ آئمہ اہلبیت علیہم السلام کی تقرری اور ان کے لئے خدائی پروگرام لکھ کر حضرت فاطمہ صلوٰۃ اللہ وسلام علیہا کی تحویل میں رکھ دی تھی اور یکے بعد دیگرے ہر امام کی تحویل میں چلی آئی اور اس کے مطابق ہر امام نے اپنا اپنا پروگرام پورا انجام دیا۔ چنانچہ اسی کتاب کی ایک نقل جناب فاطمہؑ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ ایک روز امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والی کتاب لے کر جناب جابر کے مکان پر پہنچے اور دونوں کتابوں کا تقابلی مطالعہ کر کے جابر کو بتایا کہ ہم آئمہ کے عملدرآمد میں بھی فرق نہیں ہوتا۔ نہ ان دونوں کتابوں میں اختلاف ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے چند جملے سنیں۔

”قال جابر: فاعطنيه اُمّك فاطمة عليها السلام فقرأته واستنسخته فقال له ابي: فهل لك يا جابر ان تعرضه عليّ“	”امام جعفر صادق علیہ السلام نے سنایا کہ جناب جابرؓ نے میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام کے جواب میں کہا کہ تمہاری والدہ فاطمہ علیہا السلام نے مجھے وہ کتاب دی تھی اور میں نے اس کی نقل لکھ کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے والد علیہ السلام نے جابرؓ سے کہا کہ اے
قال: نعم، فمشی معي ابي الى منزل جابر فاخرج صحيفة من رقي - فقال: يا جابر انظر كتابك لاقرأنا عليك فنظر جابر في نسخة فقراء ابي فما خالف حرفاً.. الخ (كافي كتاب الحج باب ماجاء في الاثنا عشر والنص عليهم)	جابرؓ کیا تم وہ کتاب میرے سامنے پیش کر سکتے ہو؟ جابر نے کہا جی ہاں۔ اس پر میرے والد جابرؓ کے ساتھ ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ جابر نے وہ صحیفہ نکالا۔ والد صاحب نے فرمایا کہ تم اپنی کتاب کو دیکھتے چلو میں اپنی خاندانی کتاب پڑھتا ہوں تاکہ کہیں اختلاف ہو تو معلوم ہو جائے۔ چنانچہ جابر اپنے والے نسخہ میں مقابلہ کرتے گئے اور والد صاحب اپنی کتاب پڑھتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک حرف بھی دونوں کتابوں میں ایک دوسری کے خلاف نہ ملا۔“

جابرؓ کیا تم وہ کتاب میرے سامنے پیش کر سکتے ہو؟ جابر نے کہا جی ہاں۔ اس پر میرے والد جابرؓ کے ساتھ ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ جابر نے وہ صحیفہ نکالا۔ والد صاحب نے فرمایا کہ تم اپنی کتاب کو دیکھتے چلو میں اپنی خاندانی کتاب پڑھتا ہوں تاکہ کہیں اختلاف ہو تو معلوم ہو جائے۔ چنانچہ جابر اپنے والے نسخہ میں مقابلہ کرتے گئے اور والد صاحب اپنی کتاب پڑھتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک حرف بھی دونوں کتابوں میں ایک دوسری کے خلاف نہ ملا۔“

قارئین سوچیں کہ جن حضرات کے نظام میں ہر چیز تحریری ریکارڈ کی صورت میں رہتی چلی جاتی ہو۔ ان کے بیانات میں اختلاف و تضاد کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ یہ تو مجتہد کا کمال ہے کہ اس نے حقائق پر پردہ ڈال دیا۔

(پنجم) نسخ اور منسوخ آیات اور احادیث اور شریعت کا معصوم مفہوم

قرآن کریم کی آیات اور معصوم احادیث و روایات میں ن-س-خ کے مادہ سے نکلنے والے الفاظ کی مندرجہ ذیل آٹھ شکلیں آپ نے دیکھی ہیں:-

- 1- نَسَخْتُ (میں نے لکھا)۔
- 2- اِسْتَسَاخُ (لکھنا)
- 3- نُسَخَةُ (لکھا ہوا ایک جز)۔
- 4- نُسَخَتَهَا (اس کے نسخہ میں)
- 5- نَسْتَسِخُ (ہم لکھتے تھے)۔
- 6- مَنَسُوخَةُ (لکھا ہوا۔ لکھی ہوئی)۔
- 7- اِسْتَنْسَخْتُهُ (میں نے اسے لکھا تھا)۔
- 8- نُسَخَتِهِ (اس کے نسخہ میں)

ان تمام مقامات پر اللہ اور آئمہ علیہم السلام نے کہیں بھی اور کسی شکل کے یہ معنی نہیں کیے کہ فلاں حکم یا فلاں بات ختم کر دی گئی یا باطل کر دی گئی یا فلاں چیز کی حیثیت یا عمل یا اثر اب ختم ہو گیا۔ اور اب اُس حکم یا بات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یا فلاں حکم یا آیت یا حدیث اب ناقابل عمل ہے۔ یا فلاں آیت یا حدیث یا حکم میں ترمیم و تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اس کے خلاف ہر جگہ اور ہر صورت میں ان الفاظ کے معنی میں لکھنا۔ لکھا ہوا ہونا۔ لکھی ہوئی کتاب برقرار رہا ہے۔ چنانچہ ہم اس اصول کے پابند ہیں۔ کہ قرآن و حدیث کے الفاظ کے صرف وہ معنی کریں جو عربی قواعد، ڈکشنری اور اس لفظ کے بنیادی اور مصدری معنی ہوں۔ اور اس مادہ سے نکلنے والی ہر صورت میں ان معنی کو برقرار رکھیں۔ اور مجتہدین کی اس ترجمانی کی ہرگز پیروی نہ کریں۔ جس میں وہ ایک ہی لفظ کے سیکڑوں مختلف و متضاد و مصدری معنی کے خلاف معنی کر کے حدیث اور آیات میں اختلاف پیدا کیا کرتے ہیں۔ اور اس طرح انہوں نے ایک اللہ، ایک رسول، ایک قبلہ، ایک قرآن اور ایک اسلام ہوتے ہوئے امت کو سیکڑوں مذاہب اور فرقوں میں منتشر اور متفرق کر کے ایک کو دوسرے کے خون کا پیسا بنا دیا۔ سب کو سب کے نزدیک کافر منوا کر چھوڑا۔ اُس تفرقہ ساز گروہ کی پہلی ترکیب یہی تھی کہ عربی زبان کے معنوی استقلال کو تباہ کر دیا جائے۔ ہر اہم لفظ کو کئی کئی معنی میں استعمال کیا گیا۔ اور اس طاغوتی پالیسی کو زبان کی وسعت کا نام دیا گیا۔ نتیجہ سامنے ہے کہ ہر فرقہ کے پاس قرآن اور اللہ کی نازل کردہ آیات اور ان میں استعمال شدہ الفاظ تو ایک ہی ہیں۔ مگر ترجمہ ہر فرقہ کا الگ الگ ہے۔ قادیانی ترجمہ کی رو سے قیامت تک نبی آتے رہنا ثابت ہے۔ اسی طرح ہر فرقہ صرف اپنے مکتب فکر کے ترجمہ کو پڑھتا ہے۔ ورنہ گمراہی کا اندیشہ اس پر مسلط رہتا ہے۔ دور کیوں جاؤ۔ دیکھو پاکستان میں اس وقت اہل سنت والجماعت کے نو اور دو گیارہ مکاتیب فکر اسلامی رسہ کشی میں زور آزمائی کر رہے ہیں۔ سب ہی اسلامی حکومت قائم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو نہ صرف کافر و گمراہ و ملعون کہتے رہے ہیں۔ بلکہ ایک دوسرے کی ازواج اور بیٹیوں کو رنڈی اور حرام کار فرما رہے ہیں۔ سوچئے یہ کیا تماشہ ہے؟ ان گیارہ جماعتوں میں

سچ کون سی جماعت مسلمان ہے؟ کون سی کافر ہے؟ اور لطف یہ ہے کہ یہ سب نمازی ہیں۔ حاجی ہیں۔ تہجد گزار ہیں۔ یہی گروہ ہے جس نے حقیقی اسلام کو نو دو گیارہ کر دیا ہے۔ بہر حال اب آپ احادیث معصومین علیہم السلام میں وہ احادیث دیکھیں جن کو سامنے رکھ کر مجتہدین نے ناخ و منسوخ کے معنی رد کرنا (CANCELLED) ختم کر دینا وغیرہ کئے ہیں۔

(۱) غیر اسلامی طبعیتوں کو بتدریج ذمہ داریاں سونپنا

اختلاف حدیث کے سلسلے میں کافی ایسی مثالیں گزر چکی ہیں کہ مخالفت کو دبائے رکھنے اور مخالفین کو بہانہ تلاشی کا موقع نہ دینے کے لئے بھی اور لادینی اور مجتہدانہ ماحول کی بگاڑی ہوئی عادتوں اور مزاج انسانی کو مرحلہ وار زیادہ سے زیادہ ذمہ دار بنانے کے لئے بھی ابتدائی تعلیمات ایک ایسے مقام سے شروع کی جاتی رہی ہیں۔ کہ جہاں انسانوں کی کثرت انبیاء و رسل و آئمہ علیہم السلام کی تعلیم کو خوشی خوشی بلا کسی ناگواری کے قبول کرے اور عمل کرنے میں دقت محسوس نہ کرے۔ بات شروع ہوئی تھی۔ ایک چار لفظی جملہ سے 1- لا- 2- اِلٰہ- 3- اِلَّا- 4- اللہ- اور ختم ہوئی چار ہزار پابندیوں اور صبر آزمائیوں پر۔

1- اَمَنْتُ بِاللّٰهِ 2- وَالْمَلَائِكَةِ 3- وَكُتِبَ عَلَيَّ 4- رُسُلُهُ -

5- وَالْيَوْمِ الْآخِرِ 6- وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ 7- وَشَرِّهِ -

8- يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ 9- وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ -

10- وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 11- آمِنُوا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ 12- اَقِمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ -

13- اٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِيْ اَنْزَلْنَا (تغابن 64/8) 14- اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ -

15- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ 16- جَاهِدُوا فِيْ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ 17- قَاتِلُوا فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ -

18- اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ 19- لَا تَرْفَعُوا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ -

20- تَوَقَّرُوْهُ وَتَسَبَّحُوْهُ (فتح 48/9)

اور بتدریج اللہ کے بعد ملائکہ پر ایمان لازم ہو گیا۔ محمدؐ ہی نہیں بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں پر ایمان کے بغیر جنت ناممکن ہو گئی لیکن لا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ منع ہوا نہ ختم ہوا نہ بند ہوا۔ وہ اپنی جگہ برقرار رہا۔ پھر ساری کتابوں پر ایمان لازم ہو گیا اور کسی ایک کتاب کے بھی انکار سے جہنم لازم ہو گیا۔ یہیں بات ختم نہ ہوئی اور لا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ کے میدان میں لا کر یہ بھی منوالیا کہ قیامت میں دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے۔ اپنے تمام اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ اچھے اعمال ہوں گے تو جنت ملے گی۔ ورنہ لا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ سمیت جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ محمدؐ رسول اللہ پڑھنے کی بھی رعایت نہ ہوگی۔ مجتہد کا دل چاہتا رہا کہ وہ قرآن میں، قرآن لانے والے کے بیان میں تضاد کا اعلان کر دے اور مکہ و عرب کے باشندوں کو اسلام کے جال میں پھنسنے سے روک دے مگر وہ

ڈرتا رہا۔ انتظار کرتا رہا۔ خود بھی جسم کو کفر و نفاق کا تیل مل کر مسلمانوں کے دین میں داخل ہو گیا۔ اور سوچتا رہا کہ کب موقع ملے تو چکنے بدن سے پھسل کر باہر نکل جاؤں۔ اس نے جماعت بنائی۔ سب کو وہی تیل تقسیم کیا۔ جب کوئی کافر نام کا آدمی باہر نہ رہا تو اب اس نے مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے اسلامی پابندیوں کو پھسلا کر احکام و عبادت کی کڑیوں کو ڈھیلا کرنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ کثرت کو اسلامی حلقوں سے باہر نکال لیا۔ لیکن اس وقت سے پہلے ہی پہلے اسلامی تعلیمات میں ناسخ و منسوخ کی پالیسی نے اور احادیث کو مختلف معیار سے پیش کرنے کے منصوبے نے ملک عرب کو گھیر لیا۔ وہ تقدیر پر ایمان لائے۔ انہوں نے خیر کو اللہ کی حکم کی تعمیل میں اور شر کو خلاف ورزی میں مان لیا۔ وہ غیبت مجسم پر ایمان لائے نمازیں قائم کیں زکوٰۃ و خیرات و اعمال حسنہ کے قائل ہوئے حج کئے روزے رکھے تیغ بکف اپنے باپ اور بھائیوں کے خلاف میدان میں نکلے باطل کو مٹایا۔ رسالت اور امامت پر ایمان لائے ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں امامت کو قبول کیا۔ امام کو مبارکباد و سلامت باد پیش کی بَخَّ بَخَّ لک یا علی ابن ابی طالب کے نعرے فضاؤں میں بلند ہوئے۔ جان و مال و اولاد قربان کرنے پر رضامند ہو گئے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کے وسیع دامن کے زیر سایہ رہنا اتنا لذت انگیز تھا۔ کہ لوگ مسلسل آگے بڑھتے گئے اور اس جملہ کا ہر پہلو تلاش کرتے اور تکمیل کی طرف چلتے گئے تاکہ فلاح و نجات میں کوئی کمی نہ رہ جائے مثلاً:-

- (1) جب یہ مان لیا گیا کہ اللہ انسانی فلاح و نجات کا ضامن ہے۔ تو ہمیں اس ضمانت میں استقلال کی بھی ضرورت ہے۔ لہذا یہ بھی ماننا لازم ہو گیا کہ ہماری فلاح کا ضامن ہمیشہ موجود (باقی۔ قیوم) رہے۔
- (2) وہ علیم و حکیم و سمیع و بصیر ہو۔ تاکہ فلاح و نجات میں خامی نہ رہ جائے۔
- (3) پھر ایسی ہستی جو ہماری طرح غلطی اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے ہماری فلاح و نجات میں بھی غلط عمل کر گزرے گی۔ جو ہمارے ہی لئے خطرناک ہے۔ لہذا اللہ کو نہ صرف واحد و قیوم علیم و بصیر وغیرہ ہونا چاہئے بلکہ نہایت ضروری ہے کہ وہ ظلم سے پاک اور عادل ہو ورنہ۔
- (4) وہ نبوت و رسالت و امامت کے تقرر میں بھی غلطی کر سکے گا۔ اور اس کی فلاح بخش و نجات آفرین تعلیمات خطرہ میں پڑ جائیں گی۔ لہذا اس کے مقرر کردہ راہنما معصوم اور الہی صفات کا مجسمہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی منشا اور مقاصد کو قابل فہم اور مادی و عقلی صورت میں قولاً و فعلاً کہہ کر اور کر کے دکھاتے ہیں۔ اور اپنے ہر قول و فعل و نقل و حرکت سے اللہ کی رضا مندیاں پیش کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔
- (5) تعلیمات خداوندی کا ذخیرہ بذریعہ وحی قرآن میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اور قرآن کو اللہ کی کتاب اور کلام اللہ مانتے ہی لاکھوں احکام کا ماننا واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ لا الہ الا اللہ میں داخل تھا۔ یعنی یہ ایک محکم حکم تھا۔ محکم اس

حکم کو کہا جاتا ہے جو مستقل ہو، مضبوط بنیاد پر قائم ہو، جس میں نقص یا کمی اور خامی نہ ہو۔ یہی نہیں بلکہ وہ ایک سمٹی ہوئی بنیاد (اُمّ) ہو جس کو پھیلانے سے اس کے اندر سے، اس سے متعلق اسی کے ہمشکل و مشابہ یا متشابہ احکام نکلتے چلے آئیں۔ اور ہر نکلنے والا حکم اس محکم حکم کی تفصیل بننا اور اسے اجاگر کرتا جائے۔ جیسا کہ آپ نے لا اِلهَ اِلَّا اللّٰہ کی مثال میں پانچ متشابہ صورتیں ملاحظہ کیں جو سب کی سب کلمہ توحید کی تفصیل ہیں۔ یہ پانچ باتیں بتانے کے لئے بیسیوں متشابہ احکام و احادیث و آیات سامنے لائی گئیں۔ اور ابھی سیکڑوں متشابہ آیات و احادیث باقی ہیں۔ جو ہم بیان کرنے کا وقت نہیں پاتے۔ جیسے کلمہ توحید کی تفصیل میں یہ بتانا بھی ضروری ہے۔ کہ اللہ کی ہستی ایسی ہے۔ کہ جس کو کسی مادی مثال و تمثیل سے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ“ (شوریٰ 42/11) لیکن ساتھ ہی وہ سنتا بھی ہے۔ اور دیکھتا بھی ہے۔ یعنی اس کے لئے کانوں اور آنکھوں کی مثال دینا غلط ہے۔ بہر حال سیکڑوں ایسے مقامات و آیات و احادیث ہیں جو لا اِلهَ اِلَّا اللّٰہ کے محکم جملے کے ہمشکل و متشابہ ہیں۔ اور مسلمان ان کو جانتے ہیں۔ ہم تو مختصراً محکم اور متشابہ اور ناسخ و منسوخ کا فرق اور پوزیشن سمجھانا چاہتے ہیں۔ لہذا یاد رکھیں کہ ہر وہ حکم یا آیت یا حدیث متشابہات میں داخل ہے۔ جو کسی اور حکم یا آیت یا حدیث کی تفصیل و وضاحت بیان کرے اور اپنی شکل و صورت و بیان سے اس حکم یا آیت یا حدیث کو شناخت کرنے میں مددگار ہو جس کی وہ تفصیل و وضاحت کرتی ہے جسے محکم یا محکمات کہا جائے گا۔ جس کی تعریف ہم نے اوپر لکھی ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام وہ محکم بنیاد (اُمّ) ہیں۔ جس کی تفصیل پوری نوع انسان ہے۔ ہر انسان حضرت آدم سے مشابہ و ہم شکل ہے۔ اور اپنی صورت و شکل سے حضرت آدم کا پتہ دیتا ہے۔ گیہوں وہ بنیاد ہے۔ جس سے آٹا، روٹی، میدہ سویاں اور بیسیوں چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ جو کہ گندم ہی کی تفصیلات اور متشابہات ہیں۔

جب کلمہ توحید میں مطلوبہ لذت ملنے لگی۔ وہ زبانوں پر جاری رہنے لگا۔ جز و قلب و ذہن بن گیا۔ ادھر نبوی ریکارڈ میں منسوخ (تحریر) ہو گیا۔ تو اس کے نافذ العمل ہو جانے اور زندگی میں ہر وقت کا معمول بن جانے کے بعد اس کی نزدیک ترین پہلی تفصیل بطور ناسخ (تحریر کرنے والا) سامنے لائی گئی یعنی نیا حکم دیا گیا کہ اللہ کو عادل مانو۔ یہ نیا حکم یا ناسخ حکم پہلے لکھے ہوئے (منسوخ) حکم کو باطل نہیں کرتا۔ لا اِلهَ اِلَّا اللّٰہ کے اقرار کو ختم نہیں کرتا۔ بلکہ اس کو اجاگر کرتا ہے۔ برقرار رکھتا ہے۔ اُس میں حسن و یقین بڑھ جاتا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ وہ اللہ جو ہماری ضمانت کا ذمہ دار ہے۔ اسے علیم و خبیر و سمیع و بصیر مانو۔ الغرض اس طرح یکے بعد دیگرے لکھوائے جانے والے ناسخ حکم دیئے جاتے رہے۔ اور سابقہ لکھے ہوئے (منسوخ) حکم میں شامل ہو کر تحریر (منسوخ) ہوتے چلے گئے۔ لوگ عمل کرتے گئے منسوخ احکام معمول بننے لگے۔ یہ نمازیں یہ روزے اور دیگر تمام عبادات و اخلاقیات و نظریات و اعتقادات اسی کلمہ توحید کی تفصیلات و متشابہات ہیں۔ اور سب کی سب ناسخ (لکھنے والی) بن کر یکے بعد

دیگر آتی گئیں۔ اور عملی تحریری ریکارڈ میں (منسوخ) تحریر ہوتی چلی گئیں۔

آپ جانتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی میں پہلی جماعت سے لے کر سولہویں جماعت (ایم اے) تک کا نصاب لکھا ہوا (منسوخ) موجود ہے۔ جب ایک بچہ پہلی جماعت میں الف، ب، یا اے بی سی ڈی سیکھتا ہے تو اس وقت سولہ جماعتوں کے نصاب (SYLLABUS) سے ناواقف ہے۔ یہ ناواقفیت اس کے لئے بہت مفید ہے۔ ورنہ اس کی ہمت شکنی ہو جائے گی۔ وہ تو یہ سمجھ کر پڑھ رہا ہے اور جلدی جلدی یاد کر رہا ہے۔ کہ یہ چند حروف ہیں۔ جیسے ہم نے کلمہ توحید کے چار الفاظ سمجھے تھے۔ لیکن نجات و فلاح نے ہمت افزائی کی تھی اور ہم آگے بڑھتے چلے گئے تھے۔ بالکل اسی طرح وہ بچہ یہ سمجھتا ہے۔ کہ یہ چند حروف آتے ہی میں یہ پلٹی یہ چوہا وغیرہ پڑھنے لگوں گا۔ یوں ہی وہ ایک دن دوسری جماعت میں جانے کے لئے بے تاب ہوتا جاتا ہے۔ اب بھی وہ الف ب یا اے بی سی ڈی اس کے ذہن میں، اس کے قاعدہ میں، اور یونیورسٹی کے نصاب میں منسوخ (لکھی ہوئی) موجود ہیں۔ باطل نہیں ہو گئیں۔ بے کار نہیں ہوئیں۔ بلکہ دوسری جماعت میں بھی ان ہی حروف پر تعمیر ہو رہی ہے۔ پہلے سے زیادہ سمجھ کر استعمال ہو رہا ہے۔ اور وہ چونکہ محکم بنیاد تھی۔ اس لئے ان کو ایم۔ اے تک ترک نہیں کیا جاتا بلکہ ان پر عمل حد کو پہنچ جاتا ہے۔ یوں ہر وہ جماعت جس میں طالب علم ہے۔ ناخ ہے۔ اور جن سے گذر گیا یا جن میں ابھی نہیں پہنچا وہ منسوخ ہیں۔ ہر ناخ پچھلے منسوخ کی مدد سے آسان اور قابل عمل ہوتا جاتا ہے۔ اور وہی بچہ تعلیم کے آخری مدارج سے پار نکل جاتا ہے۔ پانچ سال کی عمر میں اگر سولہ جماعتوں کا نصاب ایک دم سامنے رکھ دیا ہوتا تو بچہ دیوانہ ہو گیا ہوتا۔ یہ ہے وہ ناخ و منسوخ اور محکم و متشابہ کا مربوط و فطری منصوبہ جس سے انسانوں کو ایک چار لفظی جملہ سے اٹھا کر تعلیمات الہیہ کے افق اعلیٰ پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ ذرا اس آیت کو دیکھئے اور سوچئے کہ اگر آپ پہلے دن ان میں سے ایک بات بھی کسی سے منوانا چاہیں تو کوئی نہ مانے گا۔ سنئے کہ مومنین رضی اللہ عنہم اقرار توحید کے بعد چار لفظی جملہ لا الہ الا اللہ سے ابتدا کر کے قربانی کی کس انتہا پر پہنچے اور ان کے جانفروشانہ عمل نے کس طرح رسول اللہ کے زمانہ والے مجتہدین و مقلدین کو ڈانٹ کر مخاطب کیا:-

”اے رسول ان سے کہہ دو جو قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں (فاسق) اگر تمہیں اپنے ابا و اجداد اور اپنے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں اور اپنے ہمہ قسم کے بھائی بند اور اپنی تمام قسم کی بیویاں اور اپنے قبیلے و کنبہ کے عام و خاص لوگ (UPPERTEN) اور وہ مال و متاع

قُلْ اِنْ كَانَ اَبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ وَاحْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَاَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا احَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِیْ سَبِيْلِهِ فَتَرْبِصُوْا حَتّٰی يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ الْفٰسِقِیْنَ ۝ (سورہ توبہ 24/9)

جو تم نے جمع کر رکھا ہے۔ اور وہ تجارت اور کاروبار معیشت جس میں تم کمزوری نہیں چاہتے وغیرہ اللہ اور رسول سے اور اسلام کی

تنفیذ میں جہاد سے عزیز و محبوب تر ہیں؟ تو ٹھہر کر انتظار کرو کہ اللہ اپنے صاحبِ امر کو لے کر آئے اور تم پر مسلط کر دے اور یہ تمام مذکورہ چیزیں منوا کر اور تم سے چھین کر چھوڑے۔ سنو کہ ہم خود ساختہ قانون پر چلنے والوں کو اسلامی ہدایت نہیں دیتے۔“

اس مشکل ترین مقام پر اور نظام اجتہاد کے سرمایہ دارانہ نظام کی پیدا کردہ عادت و فطرت و ماحول کے خلاف توحید کے قائل لوگوں کو رفتہ رفتہ مرحلہ وار لایا گیا۔ سب سے پہلے خود آنحضرتؐ اور ان کے بعد راہنمائی سنبھالنے والے حضرات ائثار نفس و قربانی کی انتہائی بلند مثال قائم کرتے تھے۔ اپنی خوراک اپنا لباس اور سامان دنیا اتنا قلیل اختیار کیا تھا کہ قیامت تک امت کے لئے ایک مثالی نمونہ رہتا چلا جائے گا۔ یعنی اپنے عمل سے اسلامی تعلیمات کی انتہائی بلند منزل و مقام امت کے سامنے رکھتے تھے۔ پھر خانوادہٴ محمدؐ کے پرستار اور محبت کرنے والے لوگ ان کو دیکھ کر اقدامِ عمل میں بلند ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ لہذا پہلے ہر نسخِ حکم اسی محدود اور مخصوص دائرہ کے افراد کو دیا جاتا تھا۔ ایسا حکم جو پوری امت پر نافذ نہ ہو کسی خاص گروہ، خاص حالت اور خاص فرد کو دیا جائے اسے حکم خاص کہا جائے گا۔ خاص حالت کے ساتھ مشروط ہو تو اُسے اُسی حالت اور اُسی فرد کے ساتھ پا بند یا حکم مقید کہا جائے گا۔ جب وہ خاص لوگ اپنے عمل سے عمدہ نتائج برآمد کر کے عوام کو دکھادیں گے تو پھر اسے پوری امت پر حکم عام کی طرح نافذ کر دیا جائے گا۔ اور اب اسے حکم مطلق قرار دیا جائے گا۔ ورنہ جب بھی متعلقہ حالات پیدا ہوں گے ان پر عمل کیا جائے گا۔ حالات نہ ہوں گے تو حکم لکھا ہوا (منسوخ شدہ) ریکارڈ میں وقت آنے کا منتظر رہے گا۔ نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد حالات اور وقت کے ساتھ مشروط اور مقید ہیں۔ ایسے اوقات اور حالتیں بہت زیادہ ہیں۔ جب آپ پر نہ کوئی نماز عملاً واجب ہے۔ نہ روزہ فرض ہے۔ نہ زکوٰۃ لاگو ہے۔ نہ خمس نہ حج نہ جہاد واجب ہے۔ اور اللہ و رسولؐ آپ سے خوش ہیں۔ اور آپ عاقل و بالغ و آزاد مسلم ہیں۔ جب مقررہ اور منسوخہ وقت اور حالت آئے تو سب واجب اور ادا کر لینے کے بعد سب منسوخ حیثیت سے واجب۔ ایک بچہ کے ساتھ بالغ ہونے تک آپ کا سلوک اور بچہ کا بچپن سے بلوغ تک عمل حضرت آدمؑ سے لے کر باقی انبیاءؑ کی تعلیم پر ہوتا ہے۔ بلوغ کے بعد قرآن میں مخصوص تعلیم بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اور اس کی ادائیگی میں سابقہ انبیاءؑ کی تعلیمات اس طرح کثرت سے استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے ایم اے کا طالب علم یا ایم ایس سی شخص اے بی سی ڈی اور جمع و تفریق و ضرب و تقسیم وغیرہ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ اور وہ پہلی جماعت سے لے کر اپنی (ایم اے) جماعت سے پہلے کی تعلیم کو استعمال کئے بغیر ہرگز کوئی کام ایم اے کے نصاب کا نہیں کر سکتا۔ سوائے اس کے کہ وہ سابقہ تمام درجوں کی تعلیم کا سہارا لے۔ لہذا نوٹ کر لیں کہ نہ کسی مذہب کی شریعت بیکار ہوئی ہے۔ نہ تعلیمات انبیاءؑ بے کار ہو گئی ہیں۔ نہ کوئی کتاب خداوندی معطل و زائل و خارج از اسلام ہوئی ہے۔ آدمؑ سے لے کر خاتم تک کی تمام تعلیمات کا نام اسلام ہے۔ اور تمام تعلیمات (توریت و زبور و انجیل) کا مجموعہ قرآن ہے۔ کسی نبیؑ کا ایک حرف اور ایک حکم اور تعلیم کا ایک جملہ اور ایک لفظ

اور کسی لفظ کا شوشہ بھی کینسل (CANCELLED) یا بیکار نہیں۔ البتہ منسوخ ضرور ہے۔ لکھا ہوا موجود ہے۔ ان کا استعمال میرے اور مجتہد کے قابو کی چیز نہیں۔ ان کو استعمال اور برسر کار لانے والے حضرات صلوٰۃ اللہ علیہم وہی ہیں۔ جن کے نظام ہدایت کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ اور ذرا دیر بعد ہم پھر نسخ و منسوخ پر ان کے فرمان پیش کریں گے۔ یہاں چند باتیں وارثوں اور وراثتوں کے متعلق اور دیکھ لیں۔

آج دنیا کی تمام مسلم و غیر مسلم حکومتوں کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کی تمام دولت و جائیداد وغیرہ حکومت لے لیتی ہے۔ یہ قانون مندرجہ بالا آیت (توبہ 9/24) سے اختیار کیا گیا ہے۔ اور جب حکومت کسی بیرونی خطرہ یا حالت جنگ میں ہوتی ہے۔ تو تمام رعایا کے موٹر، ٹرک اور دیگر ضروری سامان کے لئے قانون منظور کر کے اپنی تحویل میں لے لیتی ہے۔ اور خطرہ ٹل جانے کے بعد واپس کر دیتی ہے۔ یہ قانون اس اصول پر بنالیا جاتا ہے۔ کہ ﴿لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَاللّٰهُ تَزَجُّعُ الْاُمُوْرُ﴾ (عمران 3/109)۔ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے۔ وہ سب اللہ کا ہے۔ اور اسی کی طرف ہر صورت حال نے رجوع کرنا ہے۔

چنانچہ سربراہ اسلام خلیفۃ اللہ ہونے کی بنا پر پوری کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ نہ صرف اشیاء و اموال و جائیداد کا بلکہ تمام انسانوں کی زندگی کا بھی مالک ہے۔ (توبہ 88، 81/9) اور (احزاب 33/6) اور اسی اصول پر حکومتیں جبراً فوج میں بھرتی کر لیا کرتی ہیں۔ بہر حال یہ اسلام کے انتہائی اور اولین حقوق ہیں۔ مگر اللہ و رسولؐ لوگوں کو ان کی جان و مال و اولاد کا مالک مانتے ہیں۔ ان کو مالکیت کے پورے حقوق دیتے ہیں۔ اور وہ اپنے اموال کو آزادی سے استعمال کرنے میں مختار و آزاد چھوڑے گئے ہیں۔ ان کو وراثت کا حق دیا گیا ہے۔ وارثوں کی فہرست اور وراثت تقسیم کرنے کا قانون دیا گیا ہے۔ اور خود ہر چیز کا حقیقی مالک ہوتے ہوئے ان سے اپیلیں کی گئی ہیں۔ کہ تم خدا کی راہ میں غریب اور محتاجوں کی مدد کرو۔ دشمنوں سے دفاع کے لئے سامان جنگ فراہم کرنے میں رسولؐ کی مدد کرو۔ اور یوں خود اپنی حفاظت پر روپیہ خرچ کر کے بھی یہ سمجھو کہ تم نے اللہ و رسولؐ کو قرض دیا ہے۔ اور وعدہ فرمایا ہے کہ ہم تمہارے اموال میں برکت دیں گے۔ تمہارے خرچ شدہ مال کو دو گنا کر کے واپس دیں گے۔ اور یہ آزادی آج تک چلی آ رہی ہے۔ اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ سربراہان مملکت اور عامۃ المسلمین سنبھل جائیں اور اسلامی حقیقی نظام مساوات و عدل قائم کر لیں۔ لیکن مدت انتظار ختم ہوتے ہی وہ صاحبِ امر اور امام العصرؑ و الزمان جبراً یہ نظام قائم کر دیں گے۔ جن کا ذکر سورہ توبہ (9/24) میں بھی ہوا ہے۔

اب یہ دیکھئے کہ سربراہ اسلام لاوارث کا مال بھی اپنے قبضہ میں نہیں لیتا۔ بلکہ اس کے ریکارڈ میں یہ قانون لکھا ہوا (منسوخ) موجود ہے۔ کہ ایسے اشخاص کو بھائی بھائی بنا دیا جائے جن کا کوئی وارث نہ ہو۔ تاکہ ایک کی وفات پر دوسرا اس

کا ورثہ سنبھال سکے۔ پھر ان کی شادیاں کر دی جائیں تاکہ وارث پیدا ہو جائیں لہذا ایک ہی وقت میں دو قانونِ وراثت برسرِ عمل رہنے کے لئے منسوخ (لکھے ہوئے) موجود ہیں۔ جب جس کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ نسخ بن کر نافذ ہو جاتا ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ اسلامی ریکارڈ میں ہر صورتِ حال کے لئے قوانین منسوخ (لکھی ہوئی) حالت میں موجود ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے۔ کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہر ضرورت ہر احتیاج اور ہر تمنا کو پورا کرنے کا انتظام اللہ و رسول نے کر دیا ہے۔

(ششم) سابقہ کتابیں اور شریعتیں منسوخ و معمول اور برسرِ عمل ہیں

ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کی ذہنیت پر تیرہ سو پچاسی سال سے نظامِ اجتہاد کی پیدا کردہ ذہنیت مسلط چلی آرہی ہے۔ نسلوں پر نسلیں مجتہدانہ و مقلدانہ طرز فکر پر گزرتی چلی آئی ہیں۔ قرآنی اور اسلامی الفاظ کے غلط معانی قلوب و اذان میں راسخ ہو چکے ہیں۔ لیکن ہمیں اس سب کے باوجود یہ تجربہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کہ حق اپنی خدائی طاقت سے باطل کی ہر چالاکا اور ہر فریب کا پردہ چاک کرنے میں کامیاب ہے۔ سوچنے اور سمجھنے اور غور و فکر کرنے والے افراد حقائق کو قبول کرتے اور بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور آیات و احادیث کے الفاظ مجتہدانہ تفہیم کو باطل کرنے میں کامیاب ہیں۔ قرآن کریم نے کسی آیت میں کسی سابقہ کتابِ خداوندی کو نہ رد کیا نہ باطل کیا نہ معطل کیا نہ ان پر عمل کرنے سے منع کیا۔ مگر مجتہدین نے یہ مشہور کر دیا کہ سابقہ تمام کتابیں، تمام شریعتیں اور تمام تعلیمات خداوندی بالائے طاق رکھ دی گئی ہیں۔ مگر ان سے بھی ہر مجرم کی طرح ایک غلطی ہو گئی ہے کہ انہوں نے اس غلط مطلب کے لئے لفظ صحیح استعمال کر لیا ہے۔ لیکن یہ غلط مطلب اس لئے قبول کر لیا گیا کہ سابقہ مذاہب کے مجتہدین اُس مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے جس میں مسلمان لیبیل کے مجتہدین ناکام و نامراد ہو گئے۔ چاہا انہوں نے بھی تھا کہ وہ اولین مجتہدین نزولِ قرآن کے ساتھ ہی ساتھ قرآن کو بدلتے جائیں۔ لیکن اللہ نے انہیں جدید طرزِ تنزیل اور تحریری انتظام سے ناکام کر دیا۔ مگر سابقہ انبیاء کے زمانہ کے مجتہدین کتبہائے خداوندی کو تبدیل و تحریف کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ادارہ نبوت و امامت دوہرا ریکارڈ تیار کیا کرتا ہے۔ اور مرکزی و داخلی ریکارڈ کو دشمنانِ دین کی ہوا بھی نہیں لگنے دی جاتی۔ اور تعلیماتِ الہیہ خانوادہ نبوت و امامت میں برابر نقل ہوتی ایک ذریت سے دوسری ذریت کو منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور ہر آنے والے نبی یا امام کے سامنے سابقہ تبرکات و ریکارڈ کے ساتھ پیش کر دی جاتی ہیں۔ یہ انتظام نبوت و امامت کے ساتھ ساتھ چلتا جائے گا۔ یہاں تک کہ ادارہ نبوت و امامت کے حقیقی ہادی و سربراہ، اولین نذیر و بشیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں تمام انبیاء و رسل و آئمہ علیہم السلام مکمل ریکارڈ کے حاضر ہو جائیں۔ اور تمام امتوں کو جزا و سزا دی جائے۔

(1) قرآن کریم اور سابقہ کتب ہائے خداوندی

قرآن کریم نے انبیاء علیہم السلام کا یہ مستقل اصول بتایا ہے کہ ہر آنے والے نبی کو سابقہ تمام انبیاء کی کتابوں کی تعلیم

سے آراستہ کر کے بھیجا جاتا تھا۔ تاکہ اسلامی یونیورسٹی کی تعلیم آخری درجہ تک مربوط اور مسلسل رہے اور کوئی اختلاف پیدا نہ ہونے پائے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسمانی پیدائش سے قبل ہی اس وقت تک کی مکمل تعلیم دے کر پیدا کیا تھا (مریم 19/30) اور پیدائش کے پہلے روز صاحب کتاب و نبوت ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کردہ قدرتوں پر

یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا اِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسٰى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ اِذَا يَدُّكَ بَرْوَحُ الْقُدُسِ تَكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَاذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَاِلٰنَجِيْلٍ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِيْ وَتَبْرِئُ الْاَكْمَامَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ... الخ (مائدہ 5/110)

تمہاری والدہ کو عطا کی ہیں۔ جیسا کہ تمہاری تائید ہم نے روح القدس سے کی۔ اور تم گہوارہ سے لے کر اب جوانی تک برابر کلام کرنے پر قدرت رکھتے چلے آئے ہو۔ اور یہ کہ ہم نے تمہیں مخصوص کتاب کی اور توریت و انجیل کی اور حکمت کی تعلیم دی تھی۔ اور یہ جو تم ہماری اجازت سے مٹی کی پرندہ نما چیزیں بنا کر ان پر پھونک مارتے ہو تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح تم ہمارے قانون سے مادرزاد اندھوں کو بینائی اور کوڑھیوں کو صحت عطا کر دیتے ہو۔ اور ہماری اجازت سے مُردوں کو زندہ کر کے قبروں سے باہر نکال لیتے ہو۔ وغیرہ

قارئین یہاں رک جائیں اور یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم الکتاب علم الحکمة اور توریت و انجیل کی تعلیم دے کر اللہ نے جو قدرت عطا کی تھی وہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنا چاہئے اور اس قوت میں قرآنی تعلیم کا مزید اضافہ ماننا لازم ہوگا۔ پھر یہ دیکھئے کہ مجتہد حضرات انبیاء و آئمہ علیہم السلام کو عطا کردہ قدرت کا انکار کر کے اُس قدرت کا نام معجزہ رکھ دیتے ہیں۔ اور کہہ دیتے کہ معجزہ نبیؐ کا فعل نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کا فعل ہوا کرتا ہے۔ لیکن قرآن نے یہاں اور ہر جگہ اسے نبیؐ کا فعل قرار دیا ہے۔ آیت میں آئے ہوئے الفاظ دیکھئے 1- تَخْلُقُ تُوْخْلِقُ کرتا ہے اور کرے گا۔ 2- تَنْفُخُ تُوْپْهَوْنِکَ مارتا ہے یا تُوْپْهَوْنِکَ مارے گا۔ 3- تُبْرِئُ تُوْیْمَار کو تندرست کرتا ہے اور کرے گا۔ 4- تُخْرِجُ الْمَوْتٰى تُوْمُرْدُوْنَ کو زندہ کر کے نکالتا ہے یا نکالے گا۔ یہ کتنی افسوس ناک بات ہے کہ مسلمان علماء اور مجتہدین کے علاوہ دنیا کے غیر مسلم عربی جاننے والے تک یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ قوت و قدرت (بِاِذْنِيْ) سے مذکورہ تمام اعمال کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ تمام انسان و حیوان اللہ ہی کی اِذن یا قدرت سے تمام اچھے بُرے چھوٹے بڑے مفید و مضر کام کرتے ہیں۔ ہر کام اور ہر ارادہ پر اگر اللہ بار بار قدرت دیتا اور واپس لیتا رہتا تو واقعی تمام اعمال و افعال اللہ کے اعمال و افعال کہلاتے اور کسی کو کوئی جزا و سزا نہ ملتی۔ اور نہ کسی شکر یہ کے لئے اللہ کی قدرت کا ذکر کرنا ضروری ہوتا۔ یہاں تو اللہ اس قدرت کو اپنا مستقل عطیہ کہہ کر اپنا احسان جتا رہا ہے اور اُس احسان کا ذکر

چاہتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰؑ اُن نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان تمام کاموں کو اپنا ذاتی فعل فرماتے ہیں۔

”یقیناً میں تمہارے لئے مٹی کے پرندہ نما چیزیں تخلیق کرتا ہوں پھر میں اُن میں پھونک مار کر انہیں سچ مچ کا پرندہ بنا دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی اجازت سے کرتا ہوں اور میں مادر زاد اندھوں کو اور مایوس العلاج کوڑھیوں کو تندرست کر دیتا ہوں اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اس میں بھی مجھے خدا کی اجازت حاصل ہے۔ اور تمہیں وہ کچھ بتا دیتا ہوں جو تمہارے پیٹ کے اندر ہوتا ہے۔ اور وہ بھی بتا دیتا ہوں

اِنِّیْ اَخْلُقُ لَکُمْ مِّنَ الطَّیْنِ کَھِیْنَةَ الطَّیْرِ فَاَنْفُخُ فِیْہِ فِیْکُوْنُ طَیْرًا بِاِذْنِ اللّٰہِ وَاُبْرِئُ الْاَکْمَہُ وَالْاَبْرَصَ وَاُحِی الْمَوْتٰی بِاِذْنِ اللّٰہِ وَاُنَبِّئُکُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِیْ بُیُوْتِکُمْ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیۃً لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْ التَّوْرَۃِ .. الخ (عمران 3/49-50)

جو تم نے اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ (میں کہوں یا نہ کہوں اس میں بھی مجھے اللہ کی اجازت حاصل ہے) اور یہ سب کچھ دیکھتے اور سنتے رہنا معجزات نہیں بلکہ میرے اُن افعال کے اندر معجزہ ہے۔ کہ اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے۔ مگر یہ حقیقت تم جب سمجھو گے جب کہ تم صاحبان ایمان ہو۔ لہذا سنو کہ میں اس توریت کو سچا ثابت کرتا ہوں جو میرے اور تمہارے سامنے ہے۔

قارئین اگر آپ مجتہدین کی ہر بات دلیل و ثبوت کے بغیر ہی مانتے ہوں تو آپ سے یہ کہنا فضول ہوگا کہ مجتہدین تو مردوں کو زندہ کرنا۔ 2۔ مٹی سے جاندار پرندہ بنا کر اڑا دینا۔ 3۔ اندھوں وغیرہ کو آناً فاناً تندرست کر دینا وغیرہ کو خود معجزہ مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰؑ کی زبان سے ان کاموں کو معجزہ نہیں کہتا بلکہ ان کاموں کے پیچھے پوشیدہ چیز یا قدرت کو تین معجزات نہیں بلکہ ایک ہی معجزہ (آیہ) کہتا ہے۔ اور وہ ایک معجزہ جس سے تمام انبیاء و آئمہ علیہم السلام محیر العقول کام کرتے اور کرنا سکھاتے ہیں۔ یہی ہے کہ اللہ نے انہیں مجسم معجزہ بنا کر ہر قدرت دے کر پیدا کیا ہے۔ یہاں تک یہ بات طے ہوگئی کہ حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام بھی سابقہ تمام کتابوں کی تعلیم سے مرصع ہو کر آئے اور انجیل کے ساتھ تعلیمات توریت کو صحیح اور سچا کرنے کا کام شروع کیا۔ چنانچہ اللہ نے انبیاء کی مربوط و مسلسل تعلیم کا ذکر یوں فرمایا ہے کہ:-

”اور ہم نے حضرت عیسیٰؑ ابن مریمؑ کو سابقہ انبیاء کے قدیم آثار پر گامزن کیا اور انہیں توریت کی تصدیق کرنے والا بنایا۔ اور انہیں ہم نے انجیل دی جس میں ہدایات اور نور اور توریت کی تصدیق عطا کی

وَقَفَّیْنَا عَلٰی اَثَارِهِمْ بِعِیْسٰی ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَۃِ وَاَتٰیْنٰہُ الْاِنْجِیْلَ فِیْہِ هُدًی وَّنُوْرٌ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَۃِ..... وَلَیْسَ حُکْمُ اَہْلِ الْاِنْجِیْلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰہُ فِیْہِ وَمَنْ لَّمْ یَحْکُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰہُ فَاولٰئِکَ ہُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ (5/46-47)

ہے۔ لہذا انجیل پر ایمان لانے والوں کو چاہئے کہ وہ آج تک جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس سے احکام نافذ کیا کریں۔ اور جو کوئی اللہ کے نازل کردہ حکم سے فیصلہ نافذ نہیں کرتا وہ لا قانون و باغی ہے۔ (مائدہ 5/46-47)

یہاں پھر نوٹ کریں کہ ہر آنے والا نبی تمام سابقہ تعلیمات خداوندی ہمراہ لاتا ہے۔ اور جو کتاب اسے بعد میں دی جاتی ہے۔ وہ بھی تمام تعلیمات سے مربوط اور مصدق ہوتی ہے۔ اور اب تک کی تعلیمات کا مجموعہ برسر کار لایا جاتا ہے۔ یہاں اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل انجیل ہمارے رسول کے زمانہ میں بھی اپنے مذہب کو توریت و انجیل کے مطابق جاری کریں۔ مجتہدانہ عقائد و اعمال و احکام چھوڑ دیں۔ اس کی وضاحت اگلی آیت میں یوں فرمادی کہ:-

”اور ہم نے تم پر بھی ایک برحق کتاب نازل کی ہے۔ جو وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ..... (مائدہ 5/48)

تمام اہل کتاب مومنین میں اللہ کے نازل کردہ سے احکام نافذ کرو اور ان کی مجتہدانہ مصلحتوں اور خواہشات کی پیروی اپنے پاس آئے ہوئے حق کے سلسلے میں نہ کرنا۔“

معلوم ہوا کہ ادھر اللہ یہ چاہتا تھا کہ اہل کتاب خصوصاً عیسائی انجیل کے الفاظ میں احکام دینے لگیں ادھر آنحضرت بھی خدا کے نازل کردہ احکام دیں اور مجتہدین کو قدیم و جدید شریعتوں کے اختلاف کا بہانہ ہاتھ نہ لگنے پائے۔ مگر مجتہدین نے اہل کتاب میں اپنے اجتہاد پر عمل جاری رکھا۔ اس لئے کہ مذہب کا جوڈھانچہ دو ہزار سال سے یہودی مجتہدین میں چلا آ رہا تھا۔ اسے چھ سو سال میں عیسائی مجتہدین نے ذرا سنوارا اور سدھار کر اختیار کر لیا تھا۔ اور اب اس تعمیر کو یکسر گرا دینا ان کے قابو کی بات نہ تھی۔ اب تو یہ ضروری تھا کہ جس طرح ہو سکے آنحضرت کو اسی راہ پر ڈالا جائے یا کم از کم مسلمانوں کو نظام اجتہاد پر متوجہ کیا جائے۔ بہر حال جو ہوا وہ ہوا۔ آپ تو یہ دیکھیں کہ قرآن کریم سابقہ کتابوں کی تعلیمات کو مجتہدانہ معنی میں۔ ”منسوخ“ نہیں کرتا۔ نہ ان کتابوں کو ناقابل عمل قرار دیتا ہے۔ بلکہ طرح طرح یہ تقاضہ کرتا ہے کہ:-

”اگر اہل کتاب تم پر اور قرآن پر ایمان لے آتے اور ذمہ دارانہ پوزیشن اختیار کر لیتے تو ہم ان کی سابقہ بد عملیوں کو یقیناً چھپا دیتے اور ضرور انہیں نعمتوں والی جنتوں میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ یہ نہ کرتے اور توریت و انجیل کے بتائے ہوئے مذہب کو قائم کر لیتے یعنی ذاتی و اجتہادی احکام سے باز آ جاتے

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَ لَهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ۝ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيُزِيدَنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (مائدہ 5/65,66,68)

اور اُس تمام مُنْزَلِ مِنَ اللّٰهِ پر عمل کرتے جو اُن پر نازل ہو چکا تھا۔ تو بھی انہیں آسمان اور زمین سے بے حد نعمتیں ملتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اہل کتاب پر کثرت کا غلبہ ہے۔ جو کج روی میں مبتلا ہے۔ لیکن اُن میں ایک امت اعتدال پر بہر حال قائم ہے۔ آپ اُن سے کہہ دیں کہ اے اہل کتاب کہلانے والے لوگو تم اس وقت تک بے دین و کافر ہو۔ جب تک تم اپنا تمام مذہبی کاروبار تورات اور انجیل کے احکامات کے ماتحت نہ لے آؤ اور جو کچھ بھی تم پر نازل ہو چکا ہے۔ اس پر اپنی زندگی کو نہ ڈھال لو۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے وہ تو اہل کتاب کے مجتہدین کے کفر و سرکشی میں یقیناً ضرور اضافہ ہی کرے گا۔ لہذا آپ اس حق پوش قوم پر افسوس نہ کریں۔“

قارئین! قرآن کریم نے یہود و نصاریٰ کے مجتہدین سے یہ اپیل بھی کی کہ:-

”آپ اُن اہل کتاب سے کہہ دیکھو کہ آؤ ہم اور تم مل کر کم از کم ان حقائق و اعتقادات میں تعاون اور عمل کریں جو ہم دونوں اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُنْشِرَکَ بِهٖ شَيْئًا (عمران 3/64)

کے یہاں مسلمات میں سے ہیں۔ جیسے کہ ہم دونوں مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہمیں کسی اور کی عبادت نہ کرنا چاہئے اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں سمجھنا چاہئے۔“

قارئین نوٹ کریں کہ یہ آخری تجویز اسی قسم کا حُکْمُ مُحْکَمُ تھا۔ جس قسم کا چار لفظی حکم لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه تھا۔ مگر وہ دو ہزار سال کے منجھے ہوئے نظام اجتہاد کے ماہرین تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک حکم محکم کو ماننے اور اس میں اجتہاد نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہی ہم اسلام کے محکم و متشابہ اور ناسخ و منسوخ کی پٹری پر چڑھ جائیں گے۔ اور پھر اس تیز رفتار نظام میں بریک لگانا مشکل ہو جائے گا۔ بہر حال وہ نہ مانے۔ یہ اُسی قدیم نظام اجتہاد کے یہاں سے امپورٹ کئے ہوئے عقائد و مسلمات ہیں جو عرب کے قومی و ملکی اجتہاد نے مسلمانوں میں پھیلا دیے ہیں کہ ہر نبی کی شریعت سابقہ نبی سے مختلف تھی۔ اس لئے ہر سابقہ شریعت منسوخ ہوتی رہی۔ یہ ایک ایسا فریب ہے۔ جو لفظ ”منسوخ“ کے حقیقی معنی کرتے ہی کھل جاتا ہے۔ ہم نے ثابت کیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر جناب خاتم صلوٰۃ اللہ علیہا تک کی تمام شریعتیں، ملتیں، احکام و تعلیمات واقعی، حقیقتاً منسوخ ہیں۔ اور منسوخ ہونے کی بنا پر نظام اجتہاد بھی ان میں اختلاف پیدا نہ کر سکا اس لئے کہ لکھے ہوئے ریکارڈ میں خود بخود اختلاف ناممکن ہے۔ اختلاف زبانی باتوں میں اس لئے ہوتا ہے کہ مختلف طبقات کی عقلیں سامنے رکھ کر بات کی جانا ضروری ہے۔ اور ہر شخص کو وہ مفہوم ذہن نشین کرانا لازم ہے۔ جو تحریری ریکارڈ میں موجود یعنی منسوخ ہے۔

(2) تمام سابقہ کتابیں اور صحیفے قرآن میں بھی موجود ہیں اور الگ الگ بھی۔ ”منسوخ“ ہیں۔

اب قارئین کرام قرآن سے یہ دیکھیں گے کہ قرآن نے جب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اُس میں کائنات کی ہر موجودات کا

اور ہر شے کا بیان (16/89 نحل) اور تمام اشیائے کائنات کی تفصیل منسوخ موجود ہے۔ (12/111 یوسف) تمام سابقہ کتابوں کی تصدیق و ہدایت و رحمة منسوخ ہے۔ تو لازم ہے کہ اس قرآن میں تمام کتابوں کا ہونا الگ سے بھی بیان ہوتا کہ اجتہاد زدہ دماغ انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ:-

”یہ رسول اللہ کی طرف سے پاکیزہ صحیفوں کو پڑھ کر سناتا ہے۔“ رُسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝ فِيْهَا كُتِبَ اسْ كِ تِلَاوَت میں وہ تمام کتابیں شامل ہیں جو باقی و برقرار رہنے والی ہیں۔ جن لوگوں کو پہلے سے کتابیں دی گئی تھیں انہوں مَآجَاءُ تَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝ (سورۃ بئینہ 4-98/2)

نے اسلام میں اس وقت تفرقہ اندازی کی جب ان کے پاس دلیل و برہان پہنچا اور الگ فرقہ بن جانے کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ رہا۔ ﴿اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُولٰٓئِ ۝ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰی﴾ (سورۃ الاعلیٰ 19-18/87)۔ ”اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ قرآنی تعلیمات سابقہ کتابوں میں یعنی حضرت ابراہیم و موسیٰ وغیرہ کی کتابوں میں بھی تھیں۔“ پھر یہ بھی سن لیں کہ بیت النبوة میں ہمیشہ سابقہ انبیاء کی کتابیں اور خود قرآن کریم اور اس کی تفسیریں تیار ہوتی اور نقل و نقل آگے بڑھتی چلی آئی ہیں۔

”ہرگز یوں واقعہ نہیں جیسا کہ الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ وہ تو ایک مجسم تذکرہ ہے چنانچہ جو چاہے حقیقت کا کھوج لگائے۔ یہ تو بہت فائدہ پہنچانے والے صحیفوں میں مذکور ہے۔ جو بہت رفیع الشان اور بہت پاکیزہ سَفَرَةِ ۝ كِرَامٍ بَرَرَةِ ۝ (عبس 16-11/80)

ہیں۔ اور بہت ہی راستباز اور فائدہ پہنچانے والے اہل قلم کے ہاتھوں میں ہیں۔“ سَفَرَةِ کے معنی سمجھنے کے لئے اُن قدیم علاموں کا حال پڑھ لیں۔ ”كَمْثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا“ (جمعہ 5/62) جن کو اس گدھے سے نسبت دی ہے۔ جس پر بڑی لمبی چوڑی کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اور اسے یہ بھی خبر نہ ہو کہ اُس پر کیا لا دیا گیا ہے (یعنی علامہ = LOADED ASS)۔

(3) سابقہ کتابوں اور شریعتوں کی پوزیشن آئمہ معصومین کی نظر میں

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: ”یقیناً اللہ نے قلم بند ہوتے چلے آنے والے انبیاء اور آئمہ کے ذریعہ سے کھلے طور پر چیلنج

کرنے والی کتابوں کے واضح بیانات سے تمہارے تمام عذرات اور بہانے ختم کر کے تم پر حجت قائم کر دی ہے۔ اور بچ نکلنے کا کوئی پہلو باقی نہیں

چھوڑا ہے۔“ اور آپ ہی نے فرمایا تھا کہ۔ ”الا و ان شرائع الدین واحده و سبلہ قاصدة“۔ ”خدا کی قسم ہے کہ مجھے تمام رسولوں کی تعلیمات کے لوگوں تک پہنچانے کا علم حاصل ہے۔ اور دین پر عمل کرنے والوں کے ساتھ جو وعدے کئے گئے ہیں ان کو

پورا کرنے اور خدا کے کلمات کو مکمل کرنے کی قابلیت حاصل ہے۔ ہم اہلبیتؑ کے پاس دانش کے دروازے اور امر خداوندی کی روشنی ہے۔ خبردار رہو کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تمام شریعتیں ایک ہی دین ہے۔ اور اس دین کی تمام سبیلیں با مقصد ہیں۔ جس نے اس دین کو اختیار کر لیا وہ بہرہ یاب ہو کر منزل پر جا پہنچے گا۔ اور جو توقف کرے گا۔ وہ گمراہ اور نادام ہوگا۔“ (خطبہ 118)

آپ ہی نے یہ بتایا کہ مجتہدین نے اللہ کی شریعتوں کو مجہول اور بے معنی کر دیا تھا۔ لیکن رسول اللہ نے آ کر ان لوگوں کی داخل کی ہوئی مجتہدانہ بدعتوں کو اکھیڑ پھینکا۔ اور تمام شریعتوں کو واضح اور غالب کر دیا۔ ”اظهر به الشرائع المجهولة و قمع به البدع المدخولة“۔ (خطبہ نمبر 159) اور آپ ہی نے فرمایا تھا کہ۔ ”اگر میرے لئے مسند بچھائی جائے تو میں اہل توریت کو توریت سے احکام دوں گا۔ اہل انجیل کو انجیل سے اور زبور والوں کو زبور سے فیصلے بتاؤں گا۔ اور قرآن والوں کو قرآن میں نازل شدہ احکام دوں گا۔ (نیایح المودۃ)

قارئین غور فرمائیں کہ یہ وہی طریقہ ہے جسے ہم نے یونیورسٹی کے نصاب سے تعبیر کیا تھا۔ اور جسے قرآن کریم نے نافذ کرنا چاہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو احتیاج کسی سابقہ یا پرانی اور قدیم کتاب سے پوری نہ ہوگی۔ اس لئے کہ وہ ضرورت نئے زمانہ میں پیدا ہوئی ہے۔ اور ان کتابوں میں نہیں ہے۔ تو لوگ خوشی خوشی آپ ہی اپنی کتاب کی پوزیشن کو سمجھ جائیں گے۔ اور اگلی کتاب سے اگلے درجہ کی تعلیم اور جواب چاہیں گے۔ یہاں تک کہ تمام اہل کتاب بلند ہوتے ہوتے قرآن کی انتہائی تعلیم اختیار کر لیں گے۔ اور کوئی جھگڑا اختلاف بھی باقی نہ رہے گا۔ مگر قومی لیڈروں نے رسول اور قرآن کے خلاف راستہ اختیار کیا (31-25/27)

اور رسول کریم اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ قومی وملکی تعصب کی طاقت سے اور قدیم یہود و نصاریٰ کے اجتہاد کی مدد سے وہ مسلک اختیار کیا جو آج تک تباہ ہو کر ٹھوکریں کھاتا اور کفر سے پٹتا اور بے دینوں کے سامنے سر جھکا تا چلا آ رہا ہے۔ لیکن آئمہ معصومین علیہم السلام نے نازک سے نازک حالات میں بھی اسلام کے قدیم وجدید ریکارڈ کی دہری حفاظت کی۔ ادھر آسان اور عام فہم زبانوں میں اسلام کی ہمہ گیر تعلیمات کو قلم بند کرایا پبلک میں پہنچایا۔ ادھر الہامی کتابوں کو اپنے ابا و اجداد کی طرح ورثہ میں لیتے اور آنے والے امام کو پہنچاتے چلے گئے۔ سنئے امام جعفر صادق علیہ السلام تخلیق انسانی پر روشنی ڈالتے ہوئے مندرجہ بالا چاروں الہامی کتابوں کی نسبت فرماتے ہیں کہ:-

(4) توریت و زبور و انجیل و فرقان لوح محفوظ میں سے نازل کئے گئے ہیں

”ان الله عز وجل امر القلم فجری علی اللوح المحفوظ بما هو کائن الی یوم القیامة قبل خلق آدم بالفی عام وان کتب الله کلها فیما جری فیہ

”یقیناً اللہ نے حضرت آدمؑ کے وجود میں آنے سے دو ہزار سال قبل قلم کو حکم دیا تھا کہ وہ لوح محفوظ پر وہ سب کچھ لکھ دے جو کہ اللہ قیامت تک کرنے والا تھا۔ اور وہ جو کچھ اللہ نے

القلم فی کلّھا تحریم الاخوات علی الاخوة مع ما حرم وهذا
نحن قد نرى منها هذه الكتب الاربعة المشهورة فی هذا
العالم التوراة والانجيل والزبور والفرقان انزلها الله عن
اللوح المحفوظ علی رسله صلوات الله عليهم اجمعين منها
التوراة علی موسی والزبور علی داود والانجيل علی
عیسی والفرقان علی محمدؐ۔ (علل الشرائع صفحہ ۱۹)

قلم سے لوح محفوظ پر لکھوایا تھا۔ اس میں کہیں بھی
بہنوں کو بھائیوں پر حلال نہیں کیا گیا۔ اور جو باتیں
حرام قرار دی ہیں اُن کے ساتھ بہنوں کو بھائیوں
پر حرام ہی لکھا گیا ہے۔ اور ہم یقیناً جو کچھ دیکھتے
ہیں وہ بھی چار مشہور کتابیں موجود ہیں۔ جن میں
سے ایک توریت ہے۔ ایک زبور ہے۔ ایک انجیل

ہے۔ اور ایک فرقان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اپنے رسولوں پر نازل کی تھیں۔ (صلوات اللہ علیہم اجمعین) اُن میں
سے توریت حضرت موسیٰ پر، زبور حضرت داؤد پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر اور قرآن محمدؐ مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ ان میں بھی بہنیں
بھائیوں پر حرام ہیں۔

فارئین دیکھیں کہ جو الہامی کتابیں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اور اپنی مکمل صورت میں منسوخ (لکھی ہوئی)
ہو چکی ہوں۔ ان میں سے کسی حکم کو تبدیل کرنا یا باطل کرنا اور نا کافی یا غلط پا کر اُس سے اچھا حکم دینا اس لئے باطل اور شیطانی
اجتہاد کی بات ہے کہ اللہ کو ہر اچھائی اور ہر برائی روز ازل سے معلوم ہے۔ ورنہ عقلاً یہ ماننا ہوگا کہ لوح محفوظ میں لکھواتے وقت اللہ
کے علم و تجربہ میں نقص ہی نہیں تھا۔ بلکہ وہ نقص اور خرابی اللہ کو معلوم بھی نہ تھی (لاحول ولا قوة الا باللہ) اور رفتہ رفتہ تجربہ
ہونے کے بعد اصلاحی حکم دیا تھا۔ لیکن یہ سب مجتہدین کا خود ساختہ فریب ہے۔ ہم وہ آیت بھی سامنے لائیں گے جس کو مجتہدین
نے ذرا سا اُلٹ کر فریب دیا ہے۔ ہم صرف منسوخ کی طرح ایک لفظ بول کر اُن کا سارا گھر و نداشتہ کر دیں گے۔

(5) آئمہ علیہم السلام تمام سابقہ کتابوں کے عالم و حامل و محافظ تھے

ہشام بن الحکم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عیسائی عالم بریہ نامی (ابراہیم سے بگاڑا ہوا نام) مع ایک عورت کے
اُن سے ملا اور ان کی ہمراہی میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے ملنا چاہتا تھا کہ پہلے امام موسیٰ کاظمؑ سے ملاقات ہوگئی۔ ان
سے بریہ کی آمد کا سبب عرض کیا گیا۔ تو آپ نے بریہ سے پوچھا کہ انجیل کے متعلق تمہیں کتنا علم ہے؟ اُس نے عرض کیا حضور
میں انجیل کا عالم ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ انجیل کی علمی تحفیز و تاویل میں تمہارا کیا مقام ہے؟ اُس نے اپنا اطمینان ظاہر کیا۔ اب
امام نے انجیل کی تلاوت شروع کی۔ یہ علم دیکھ کر بریہ نے کہا کہ میں پچاس سال سے آپ کو یا آپ ایسے عالم کو تلاش کرتا رہا ہوں
یہ کہہ کر بریہ نے اور اس کی ساتھی عورت نے اسلام اختیار کر لیا۔ پھر ہشام ان دونوں کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں
لائے۔ وہاں تعارف کے بعد بریہ نے دریافت کیا کہ حضورؐ یہ توریت و انجیل اور انبیاء کی دوسری کتابیں آپ کے پاس کہاں سے

زبان میں اُن ہی کی طرح پڑھتے ہیں۔ اور جس طرح وہ اُن کتابوں سے احکام و مسائل بیان کیا کرتے تھے۔ ہم بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ یقیناً خدا ایسے اشخاص کو روئے زمین پر اپنی طرف سے دین کا ذمہ دار (حجة) نہیں بناتا کہ جس سے سوال کیا جائے تو وہ کسی بھی سوال کے جواب میں یہ کہہ دے کہ۔ ”میں نہیں جانتا“۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر سوال کا جواب دینے کے لئے یہ سامان دینا بھی ضروری تھا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ۔ ”وَالزُّبُورَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ دَاوُدَ وَكُلَّ كِتَابٍ أَنْزَلْنَاهُ فِيهِ سُلُوكًا يَنْصَحُونَ“ (خفري جلد اول صفحہ 258)۔ ”اور زبور جو حضرت داؤد پر نازل ہوئی تھی اور وہ تمام کتابیں جو اللہ نے نازل کی تھیں۔ سب کی سب علم والوں کے پاس ہیں اور علم والے ہم ہیں۔“

”حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص کو پانچ سو درہم دے کر فرمایا کہ یہ تم لے جاؤ اور اُن کو اپنے پڑوسیوں، یتیموں اور مسکینوں اور اپنے مسلمان بھائیوں میں مناسب طریقہ پر صرف کرو۔ یقیناً اس قسم کی تقسیم اُس وقت باقاعدگی اختیار کرے گی جب ہماری اسلامی حکومت ہمارا قائم اپنی قوت سے قائم کرے گا تو وہ تمام نیک و بد انسانوں کو حقوق و اموال میں مساوی کر دے گا۔ اور رحمان کی مخلوق میں عدل و انصاف کرے گا۔ چنانچہ جو شخص اُن کی

اطاعت کرے گا۔ وہ اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اور جو کوئی نافرمانی کریگا۔ وہ اللہ کی نافرمانی ہوگی یقیناً اُس کا نام مہدی اس لئے رکھا گیا ہے۔ کہ وہ اس منصوبے کے مطابق ہدایت کرے گا۔ جسے پوشیدہ رکھا جاتا رہا۔ اور جس پر کسی زمانہ میں بھی عمل نہ ہونے دیا گیا۔ چنانچہ وہ انطاکیہ کے ایک غار سے توریت اور اللہ کی تمام الہامی کتابیں برآمد کریں گے۔ پھر توریت والوں میں توریت سے اور زبور کے ماننے والوں میں زبور سے اور اہل انجیل میں انجیل سے احکام اور فیصلے نافذ کریں گے۔ اور فرقان والوں پر فرقان سے حکومت کریں گے۔ اُن کے پاس تمام دنیا کا مال و دولت جمع ہو جائیگا۔ زمین اپنی پوشیدہ دولت اور خزانے اگل دے گی۔ وہ تمام مجرموں پر مواخذہ کرے گا اور انہیں ان کی بے رحمی اور خون آشامی اور حرام کاریوں کی سزا دے گا۔ اور ایسی چیزیں دے گا جو اُن سے پہلے کسی نے نہیں دی تھیں۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ہمارا آدمی ہے۔ اُس کا وہی نام ہے جو میرا نام ہے۔ اللہ نے مجھے اور میرے نظام کو اُس کے ذریعہ سے محفوظ رکھنا ہے۔ وہ ہی میری حقیقی سنت پر عمل کرے گا۔ وہ اس زمین کو ظلم و ستم و بد عملی سے بھر جانے کے بعد عدل و قسط اور نور سے لبریز کر دے گا۔“

امام محمد باقر علیہ السلام کے یہ دو جملے بھی اسی جگہ نوٹ کر لینا ضروری ہیں۔ آپؑ نے ایک روح پرور طویل بیان دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ۔ ”یقیناً جو علم ہمیں دیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک۔“ ان من علم ما اوتینا تفسیر القرآن و احکامہ قرآن کی تفسیر اور قرآن کے احکام اور ہر زمانہ کے تغیرات اور وعلم تغیر الزمان و حدثانہ (ظفری جلد اول صفحہ ۲۶۱) جدید حادثات بھی ہیں۔“

یہاں تک تمام شریعتوں اور تمام سابقہ انبیاء علیہم السلام کی تمام کتابوں کا موجود اور برسر عمل رہتے چلے آنا ثابت ہو گیا۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہمارے اس زمانہ میں بھی تمام تعلیمات خداوندی برحق اور ناقابل انکار ہیں۔ اور یہ بھی کہ آخر جناب امام عصرؑ و المؤمنان علیہ السلام اعلان حکومت الہیہ کرتے ہی تمام سابقہ شریعتوں اور الہامی کتابوں کو نافذ کر کے اس دنیا کو وہ دنیا بنادیں گے جس کی تمنا ہر نبیؑ اور روح انسانی کے دل میں رہتی چلی آئی ہے۔

(7) مجتہدین نے ایک آیت پر پورا ابلیسی نظام تعمیر کر لیا ہے

اب ہم وہ آیت پیش کرتے ہیں۔ جس کو مجتہدین نے تمام تعلیمات خداوندی کو تباہ کرنے کے لئے ایک بم کی طرح استعمال کیا ہے۔ اور اپنے اقتدار و حکومت کے زمانہ میں لوگوں کی قوت فکر یہ کو الٹا سوچنے اور اُسے صحیح سمجھنے کا عادی بنا دیا ہے۔ اور ساتھ ہی تعلیمات قرآن کو سر کے بل الٹا کھڑا کر دیا جو قاری کو سیدھا نظر آتا ہے۔ اور کوئی یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ جب ہم قرآن کو صحیح طریقہ پر پڑھتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں۔ تو ہماری محنتیں، عبادتیں، اور دن رات کی کوششیں اُلٹے نتائج کیوں مڑتب کرتی چلی جا رہی ہیں؟ ہم مسلمانوں میں اتحاد کی کوششیں کرتے ہیں۔ نتیجہ افتراق و انتشار نکلتا ہے۔ ہم قربت خداوندی کی نیت سے

مجتہدین کی سکھائی ہوئی نمازیں پڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ ذرہ برابر متوجہ نہیں ہوتا۔ بہر حال آئیں ہماری بات سنیں شاید سمجھ میں آجائے۔ یہاں وہ آیت دیکھیں جس کے ترجموں میں شیعہ سُنی مترجمین نے بلا کسی تکلف کے اور متفقہ طور پر نظام اجتہاد کے خانہ ساز تصور کو جھاڑ پونچھ کر شامل کر دیا ہے۔ ملاحظہ ہو:-

”مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا، نَاتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“۔ (بقرہ 2/106)

ہر ترجمہ پڑھنے سے پہلے یہ حقیقت ذہن میں رہنا لازم ہے کہ یہ قرآن کریم ہے۔ اس میں جو کچھ بھی اللہ نے فرمایا ہے وہ اپنے ازلی وابدی اور مکمل علم کے ماتحت فرمایا ہے۔ جس میں کسی قسم کی غلطی یا غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اور یہ کہ اللہ انسانوں کی تمام ضروریات و حالات و احتیاج پر اُن کی تخلیق کے قبل سے مطلع و آگاہ ہے۔ اور قرآن میں جو کچھ فرمایا ہے۔ وہ پوری نوع انسان کی ترقی اور ضروریات زندگی میں راہنمائی کے لئے آخری بات ہے۔ اس لئے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اور آنحضرت کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں۔ لہذا جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی انسانی ضرورت کو مد نظر رکھ کر قرآن میں نازل کی گئی تھی۔ ہم زیر نظر آیت کے الفاظ کی رعایت سے دو ترجمے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔

1- ”ہم جس آیت کو بھی لکھتے ہیں یا لکھنے میں تاخیر کرتے ہیں (اس لئے کہ) ضرورت سے بہتر یا ضرورت کے مانند لکھتے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“

2- ”نہ ہم لکھتے ہیں نہ لکھنے میں تاخیر کرتے ہیں (الایہ کہ) (سوائے اس کے کہ) ہم ضرورت سے بہتر یا ضرورت کے مانند لکھتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم ہمہ قسمی ضرورتوں کو جاننے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔“

ہمارے نزدیک یہ دونوں ترجمے صحیح ہیں۔ یہ کہنا تو قارئین کا اپنا کام ہے کہ یہی دونوں ترجمے صحیح ہیں۔ اور باقی تمام غلط ہیں۔ یا یہ کہ صرف یہی دونوں ترجمے غلط ہیں باقی صحیح ہیں۔ اگر قارئین لغات القرآن جلد ششم (عبدالداائم) اردو یا مفردات القرآن (راغب اصفہانی) اور عام لغات دیکھیں گے تو آپ کا ہر قدم ہماری ترجمانی کی طرف اٹھے گا۔ بہر حال یہ اور عرض کردوں کہ مندرجہ بالا آیت میں مندرجہ ذیل تصورات اور معانی کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔

(8) مجتہدانہ تصورات و معانی جو آیت (106) میں نہیں ہیں

- 1- پہلے اللہ کی طرف سے ایک آیت (جملہ) ایک حکم لے کر نازل ہو چکی تھی۔
- 2- رسول اللہ اور امت اُس حکم پر عمل پیرا تھے۔
- 3- اللہ نے مصلحتاً ایک اور آیت (جملہ) نازل کر دی جو ایک دوسرا، پہلے سے مختلف حکم لائی۔ اور بتایا کہ
- 4- پہلا حکم زائل اور ممنوع قرار دیا جاتا ہے اور وہ آیت:

- 5- پڑھی تو جاتی رہے گی مگر اُس پر عمل گناہ ہوگا۔ یا
- 6- اُس آیت پر نہ عمل جائز ہے نہ اس کا پڑھنا جائز ہے۔ اُسے قرآن سے قطعاً خارج کر دیا جائے گا۔ اور یہ کہ
- 7- ایسی بہت سی آیتیں قرآن سے نکالی جا چکی ہیں۔ اور یہ کہ
- 8- کچھ ایسی آیتیں (جملے) بھی اللہ نے نازل کیں اور رسول اللہ اور امت نے ان پر عمل بھی کیا۔ لیکن رسول اللہ اور امت پر ایسی حالت غالب کر دی گئی کہ دونوں اُن آیات کو ایسے بھولے جیسے کچھ نازل تو ہوا تھا۔ مگر اب یاد نہیں آتا۔ (یعنی جس طرح آج کوئی یہ نہ مانے گا۔ کہ ایک زمانہ میں گدھوں کے سروں پر بھی سینک ہوا کرتے تھے۔) ذرا غور فرمائیں کہ ہمارا ترجمہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ جس میں سے یہ قیمتی سامان چڑا لیا گیا ہے۔ قارئین یہ تصور بھی اضافہ فرمائیں کہ:-
- 9- آخری وحی نازل ہونے تک قرآن ہرگز لکھا نہیں گیا اور نہ نمبر 8 غلط ہو جائے گا۔ اور یہ بھی اضافہ کر لیں کہ
- 10- پہلا حکم دیتے وقت (معاذ اللہ) اللہ یہ نہ جانتا تھا کہ اُس حکم سے بہتر بھی کوئی حکم ہو سکتا ہے۔ یا پھر
- 11- اللہ جان بوجھ کر ایک گھٹیا، خیر کے خلاف آیت (جملہ) نازل کر کے بڑھیا اور خیر بھرا حکم محفوظ رکھے رہتا تھا۔ اور
- 12- جو لوگ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ سے نہیں ملے وہ اس وقت تک سابقہ حکم پر عمل کر کے نقصان اٹھاتے رہے۔
- جب تک علم نہ ہوا۔

(9) ایک اور آیت جو تائید میں لائی جاتی ہے

اب ایک ایسی آیت سامنے لائیں جو نازل تو اس لئے ہوئی تھی کہ مجتہدین کے اجتہاد اور ابلیسی نظام کی نقاب الٹ دے مگر حضرات مجتہدین نے پلٹ کر وہ نقاب قرآن پر ڈال دی اور سارا الزام انبیاء پر عاید کر دیا۔ سنئے اللہ نے فرمایا تھا کہ:-

”اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول اور نبی بھیجا۔“ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (22/52) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ۔ الخ (22/53) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔ الخ (22/54)

منصوبوں کو بھی جانتا ہے۔ اور حکمتوں پر بھی مطلع ہے۔) تا کہ شیطانی منصوبہ پلٹ کر ابلیسی منصوبہ پسند اور متبعین کو چکر میں ڈال دے اور جن لوگوں کو اللہ نے پورا علم دے رکھا ہے وہ مطمئن ہو جائیں کہ ابلیسی گروہ اپنی مجتہدانہ کوششوں میں ناکام اور وہ

کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اور اللہ کا دشمنان دین کو چکر میں الجھنا بھی حق ہے۔

(10) ان آیات کو شیطان گروہ نے نبوی تمنا کے خلاف کس طرح استعمال کیا؟

ہم نے قرآن کریم سے عہد رسول کے مجتہدین کی سازشیں اور منصوبے بیان کر دیئے ہیں اور یہ دکھا دیا ہے کہ رسول کی قوم نے قرآن کو چھوڑ کر نظام اجتہاد کی طرف ہجرت کر لی تھی (25/30) اور اپنے لیڈروں کی دوستی اور راہنمائی میں رسول اللہ کے دین کے مقابلہ میں ایک اسلام نماد مذہب اختیار کر لیا تھا (فرقان 25/27-30)۔ انہوں نے یہ مخالف منصوبہ اس لئے شروع کیا تھا کہ رسول اللہ نے قرآن میں مجتہدانہ تبدیلیاں کرنے سے انکار کر دیا تھا (یونس 10/15) لہذا پوری قوم اور قومی دانشوروں نے طے کیا کہ قرآن کو مفاد عامہ کے لئے استعمال کریں گے اور اللہ کا حکم اس حسن تدبیر سے نافذ کریں گے۔ کہ کسی قسم کا قومی نقصان نہ ہو سکے اور یہ نبوی آمرانہ اور مطلق العنان طریق حکومت ختم کر دیا جائے گا۔ اس فیصلہ پر رسول اللہ نے اپنی قوم کی شکایت کی تھی (25/30) اور اللہ نے ایسا ہی جواب دیا تھا۔ جیسا کہ مندرجہ بالا عنوان میں فرمایا ہے کہ :-

”وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا“ (فرقان 25/31)

”وہ بڑی قدیم بات ہے کہ ہم نے روز ازل سے ہر نبی کے مقابلہ میں (ابلیس کے علاوہ بھی) ایک دشمن و مخالف راہنما برقرار رکھا ہے جو جرائم پیشہ لوگوں کی راہنمائی کرتا چلا آیا ہے۔ اور تم مطمئن رہو۔ تمہارا پروردگار تمہاری راہنمائی اور نصرت کے لئے کافی ہے۔“

اب قارئین کرام یہ دیکھیں کہ عہد رسول سے لے کر چار سو سال بعد تک کے مجتہدین نے وہی کام کیا جو تمام انبیاء و رسل علیہم السلام کے متعلق اللہ نے زیر نظر آیت (22/52 حج) میں بیان کیا ہے۔ سنئے اور علامہ مودودی کے قلم سے پڑھئے، علامہ شبلی کی سیرۃ النبیؐ میں اور تمام حدیث و تاریخ کی کتابوں سے تصدیق کیجئے۔ علامہ بادل ناخواستہ لکھتے ہیں کہ :-

”قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش قرآن میں کوئی ایسی بات نازل ہو جائے جس سے اسلام کے خلاف کفار قریش کی نفرت دور ہو اور وہ کچھ قریب آجائیں۔ یا کم از کم ان کے دین کے خلاف ایسی سخت تنقید نہ ہو جو انہیں بھڑکا دینے والی ہو۔ یہ تمنا آپ کے دل ہی میں تھی کہ ایک روز قریش کی ایک بڑی مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ پر سورہ نجم نازل ہوئی۔ اور آپ نے اسے پڑھنا شروع کیا جب آپ ”اَفْرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ - وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرَىٰ“ (اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس ”لات اور اس عزیٰ“ اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا صفحہ ۲۰۶ تفہیم جلد ۵) پر پہنچے تو یکایک آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ ”بَلِّغْ الْغُرَانِقَةَ الْعَلَىٰ - وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَشَرْجَىٰ“ (یہ بلند مرتبہ دیویاں ہیں۔ ان کی شفاعت ضرور متوقع ہے) اس کے بعد آگے پھر آپ سورہ نجم کی آیات پڑھتے چلے

گئے۔ یہاں تک کہ جب اختتام سورہ پر آپ نے سجدہ کیا تو مشرک اور مسلمان سب سجدے میں گر گئے۔ کفار قریش نے کہا کہ اب ہمارا محمدؐ سے کیا اختلاف باقی رہ گیا؟ ہم بھی تو یہی کہتے تھے۔ کہ خالق و رازق اللہ ہی ہے۔ البتہ ہمارے یہ معبود اس کے حضور میں ہمارے شفیع ہیں۔ شام کو جبریل آئے اور انہوں نے کہا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ دونوں فقرے تو میں نہیں لایا تھا۔ اس پر آپ سخت مغموم ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی جو سورہ بنی اسرائیل رکوع ۸ میں ہے۔ کہ: ”وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ

الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتُفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ..... ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا“۔ (75-17/73)

(”اے محمدؐ ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھانہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے۔ تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ تمہیں اپنا دوست (یار) (خلیل) بنا لیتے۔ پھر تم ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ تفہیم صفحہ ۶۳۲-۶۳۳ جلد دوم) یہ چیز برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج و غم میں مبتلا رکھے رہی۔ یہاں تک کہ سورہ حج کی یہ آیت (22/52) نازل ہوئی اور اس میں آنحضرتؐ کو تسلی دی گئی۔ کہ تم سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔“ (تفہیم القرآن جلد ۳ صفحہ ۲۴۰)

چونکہ جناب علامہ اس دور کے عالم ہیں جس میں تحریک تشیع نے نظام اجتہاد کو چکنا چور کر کے انتشار و افتراق میں مبتلا کر دیا تھا۔ اور سب گھبرا گھبرا کر اپنے مذہب کی مرمت میں ایک دوسرے کے خلاف لکھنے لگے تھے۔ اس لئے نہ علامہ اس واقعہ کو مانتے ہیں۔ نہ کھل کر اعلان حق کرتے ہیں اور دبی زبان سے اپنے لات و منات اور عڑی کے تحفظ کے ساتھ ناموس رسولؐ کا تحفظ و ادب بھی کرتے ہیں۔ لہذا نرم زبان میں الفاظ بدل بدل کر واقعہ لکھا ہے۔ ورنہ اُن کے پہلے والے منکر بھی کھلی زبان لکھا کرتے تھے۔ یہ جملہ پڑھیئے اور فرق نوٹ کیجئے۔ ”اور جب آپ نے یہ آیت پڑھی“ وَمَنْوَةُ الثَّالِثَةِ الْاُخْرٰی“۔ تو شیطان نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا دیئے۔ ”تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعَلٰی“ وَاِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتَرْجٰی“۔ (سیرۃ النبی جلد اول صفحہ ۲۴۰-۲۴۱ شبلی نعمانی) قارئین یہ نوٹ کر لیں کہ جناب علامہ مودودی و شبلی مانیں یا نہ مانیں۔ مگر عہد رسولؐ سے لے کر تین چار سو سال بعد تک مسلمانوں کی کثرت سے علمائے مجتہدین یہ منواتے رہے کہ:-

- (1) رسول اللہ کی تمنائیں اللہ کے طرز عمل کے خلاف تھیں اور تمام نبیؐ اور رسولؐ، اللہ کے ساتھ متفق نہ تھے۔
- (2) اور اُن سب پر (معاذ اللہ) شیطان غالب رہتا چلا آیا ہے۔ اور ہر الہامی کتاب میں ابلیس کا عمل دخل رہا ہے۔ ذرا ان محققین و محدثین و مورخین و مجتہدین کے نام اور زمانہ بھی دیکھ لیں جو مندرجہ بالا عقیدہ رکھتے اور اُسے آگے بڑھاتے اور قلم بند کرتے چلے آئے ہیں۔

”یہ قصہ ابن جریر اور بہت سے مفسرین نے اپنی تفسیروں میں، ابن سعد نے طبقات میں، الواحدی نے اسباب

الزول میں، موسیٰ بن عقبیٰ نے مغازی میں، ابن اسحاق نے سیرت میں، اور ابن ابی حاتم، ابن المنذر، بزار، ابن مردویہ اور طبرانی نے اپنے احادیث کے مجموعوں میں نقل کیا ہے۔ (تفہیم جلد ۳ صفحہ ۲۴۰)

علامہ شبلی نے لکھا کہ:- ”افسوس ہے کہ بہت سے محدثین نے اس روایت کو بہ سند نقل کیا ہے۔ ان میں طبری، ابن ابی حاتم، ابن المنذر، ابن مردویہ، ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبیہ، ابو معشر شہرت عام رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر تعجب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر کو، جن کے کمال فن حدیث پر زمانہ کا اتفاق ہے۔ اس روایت کی صحت پر اصرار ہے۔ (سرة جلد اول صفحہ ۲۴۱)

مودودی صاحب کے تاثرات دیکھئے:- ۱۔ ”مگر افسوس ہے کہ ایک روایت نے ان کی تفسیر میں اتنا بڑا گھپلا ڈال دیا کہ نہ صرف ان (آیات) کے معنی کچھ سے کچھ ہو گئے۔ بلکہ سارے دین کی بنیاد ہی خطرے میں پڑ گئی۔“ (ایضاً تفہیم صفحہ ۲۳۹)

اور پھر لکھا کہ:- ”جہاں تک موافقین کا تعلق ہے۔ وہ تو اسے صحیح مان ہی بیٹھے ہیں۔ لیکن (واقعہ کو نہ ماننے والے) مخالفین نے بھی بالعموم اس پر تنقید کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ (اُن میں سے) ایک گروہ اُسے اس لئے رد کرتا ہے۔ کہ اس (واقعہ) کی سند اُس کے نزدیک قوی نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر سند قوی ہوتی تو یہ حضرات بھی اس قصے کو مان لیتے۔ دوسرا گروہ اسے اس لئے رد کرتا ہے۔ کہ اس سے تو سارا دین ہی مشتبہ ہو جاتا ہے۔ اور دین کی ہر بات کے متعلق شک پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ نہ معلوم اور کہاں کہاں شیطانی اغویا نفسانی آمیزشوں کا دخل ہو گیا ہو۔“ (ایضاً صفحہ ۲۴۱)

علامہ نے مانا ہے کہ قرآن میں آیات متشابہات موجود ہیں، ہم بھی مانتے ہیں لیکن علامہ کے نزدیک تو قرآن متشابہ آیات کی وجہ سے سارا مُشتَبہ ہے یعنی ”۱۔ متشابہات، یعنی وہ آیات جن کے مفہوم میں اشتباہ ہے۔“ (تفہیم جلد اول صفحہ ۲۳۴)

یہ تھا جناب اُس آیت پر تعمیر شدہ مجتہدانہ تصور جس پر صدیوں قومی حکمرانوں نے اُمت کو برقرار رکھا اور ناسخ و منسوخ کی آڑ میں دین کی جڑیں اکھاڑ پھینکیں اور اپنے خود ساختہ اسلام کو دنیا میں پھیلا یا۔ اُس پر نسلیں گذریں اور پوری تاریخ اور تمام انسانوں کے زاویہ نظر کو الٹا کھڑا کر دیا۔ اور آج ہمارے سامنے اُن سب کو سمجھانے اور چودہ سو سال کے ججے ہوئے نسلی عقائد و تصورات پر از سر نو نظر ڈالنے کا ہمت شکن کام ہے۔ لیکن ہم اللہ، رسول اور اللہ کے تمام انبیاء و آئمہ علیہم السلام کی جانبداری کی بنا پر کامیابی کا یقین محکم رکھتے ہیں۔

(۱۱) تیسری اور آخری آیت جو ناسخ اور منسوخ کا مثلث بناتی ہے

اختصار کی غرض سے ہم نے کافی دیر سے شیعہ مجتہدین کا ذکر نہیں کیا اور یہ کافی سمجھا کہ ان کے حقیقی راہنماؤں کا ذکر کافی ہوگا اور سب کے بیانات و تصورات لکھنے میں بہت طول ہو جائے گا۔ لہذا یہاں بطور نمونہ یہ عرض کر دیں کہ شیعہ مجتہدین بھی ناسخ و منسوخ کے فریب میں برابر کے شریک رہے ہیں اور سنی مجتہدین سے ہر طرح متفق ہیں۔ چنانچہ اُن کے ترجمے اور تفسیریں اس پر

گواہ ناطق ہیں۔ یہاں اس آخری آیت پر اُدھر بھی نظر ڈال لیں تاکہ انہیں شکایت کا موقع نہ رہے۔ لہذا علامہ مقبول احمد مرحوم کا ترجمہ سنیں۔ ”اور جب ہم نے کسی آیت کی جگہ کوئی آیت بدلی، حالانکہ اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے۔ خود وہ اس

(کی مصلحت) سے زیادہ واقف ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ تو تو مفتری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے کچھ نہیں جانتے۔“ (مقبول ترجمہ ۴۴۳) حاشیہ میں لکھا ہے کہ:-

”تفسیر صافی میں ہے کہ جس وقت ایمان لانے والے اُن آیتوں کو سنتے ہیں۔ جو پہلی بعض آیتوں کو یا حکموں کو منسوخ کرنے والی ہیں۔ اور غور کرتے ہیں کہ اُن میں کیا مصلحت رکھی گئی ہے؟ اور کیا حکمت برتی گئی ہے؟ تو اُن کے عقائد مضبوط اور اُن کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔“ (ایضاً صفحہ ۴۴۳)

قارئین سنیں کہ تفسیر صافی جناب علامہ محسن کا شانی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے۔ یعنی وہ بھی نظام اجتہاد کے فریب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور نظام اجتہاد و مجتہدین کے پیدائشی اور زبردست مخالف مشہور ہوتے ہوئے بھی ناسخ و منسوخ کا تصور قبول کر لیا تھا۔ اس سے پتہ لگنا چاہئے کہ وہ تمام حقیقی علمائے شیعہ جن کو تحریک تشیع میں داخلہ کا موقع نہیں ملا تھا۔ اور باہرہ کر مذہب حقہ کی تائید کرتے رہے۔ وہ منصوبہ غیبت کی بہت سی پالیسیوں سے ناواقف رہے۔

(12) اِس زمانہ کے مستقیم الامراج سنی علماء کا شیعہ مجتہدین سے مقابلہ، کون بہتر؟

شیعہ مجتہدین کی کتابیں چھان مارئے ناسخ و منسوخ پر اس بیان سے بہتر حق کے قریب تر اور سنجیدہ بیان نہ ملے گا۔ سنئے: ”ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرنے سے مراد ایک حکم کے بعد دوسرا حکم بھیجنا بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے احکام بتدریج نازل ہوئے ہیں۔ اور بارہا ایک ہی معاملہ میں چند سال کے وقفوں سے یکے بعد دیگرے دو دو تین تین حکم بھیجے گئے ہیں۔ مثلاً شراب کا معاملہ، زنا کی سزا کا معاملہ، لیکن ہم کو یہ معنی لینے میں اس بنا پر تامل ہے۔ کہ سورہ نحل کی یہ آیت مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے۔ اُس دور میں تدریج فی الاحکام کی کوئی مثال پیش نہیں آئی تھی۔ اس لئے ہم یہاں۔ ”ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرنے“ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں۔ کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر کبھی ایک مضمون کو ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ اور کبھی وہی مضمون سمجھانے کے لئے دوسری مثال سے کام لیا گیا ہے۔ ایک ہی قصہ بار بار آیا ہے اور ہر مرتبہ اسے دوسرے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک معاملہ کا کبھی ایک پہلو پیش کیا گیا ہے۔ اور کبھی اُسی معاملہ کا دوسرا پہلو سامنے لایا گیا۔ ایک بات کے لئے کبھی ایک دلیل پیش کی گئی۔ اور کبھی دوسری دلیل۔ ایک بات ایک وقت میں مجمل طور پر کہی گئی اور دوسرے وقت میں مفصل۔ یہی چیز تھی جسے کفار مکہ اس بات کی دلیل ٹھہراتے تھے۔ کہ محمدؐ (معاذ اللہ) یہ قرآن خود تصنیف کرتے ہیں۔ اُن کا

استدلال یہ تھا کہ اگر اس کلام کا منبع علم الہی ہوتا۔ تو پوری بات بیک وقت کہہ دی جاتی۔ اللہ کوئی انسان کی طرح ناقص العلم تھوڑا ہی ہے کہ سوچ سوچ کر بات کرے۔ رفتہ رفتہ معلومات حاصل کرتا رہے۔ اور ایک بات ٹھیک بیٹھتی نظر نہ آئے تو دوسرے طریقہ سے بات کرے۔ یہ تو انسانی علم کی کمزوریاں ہیں۔ جو تمہارے اس کلام میں نظر آرہی ہیں۔ (تفہیم القرآن جلد ۲ صفحہ ۵۷۲)

نہ معلوم قارئین نے پسند کیا یا نہیں؟ مگر ہم علامہ کو داد دیتے ہیں۔ مگر بات وہی ہے کہ علامہ جو کچھ مندرجہ بالا آیت سے سمجھے اس کے مطابق بہترین جواب اور بہترین اور حقیقت سے لبریز جواب لکھا ہے۔ مگر اس کو کیا کریں کہ مجتہدانہ ماحول میں ہر ایسی بات سیدھی اور ہر غلط بات صحیح نظر آتی ہے۔ نظام اجتہاد کے ماحول میں تعلیم و تربیت ہی اس طرح ہوتی ہے۔ کہ رفتہ رفتہ ہر عالم کی آنکھوں پر ایک ابلیسی چشمہ فٹ ہو جاتا ہے۔ اور وہ اپنی رفتار میں تانگہ کے اُس گھوڑے کی طرح سیدھا چلتا ہے۔ جس کے لگام کے ساتھ وہ روک لگا دی جاتی ہے۔ جسے ہندوستانی تانگے والے۔ ”اندھیری“ کہتے ہیں۔ جس سے گھوڑے کو دھننے بائیں گھلی آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا۔ یہی علامہ حضور کے ساتھ ہوا وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے کسی بھی آیت کو بدل بدل کرنی صورت میں لانے کا ذکر کیا ہے۔ یعنی پہلی نازل شدہ صورت کو بدل کر دوسری شکل میں نازل کرنا مراد لے لیا۔ اور اس مطلب کو خوب خوب ثابت کیا۔ مگر نہ تو اللہ نے یہ بات کہی۔ اور جو کچھ کہا نہ اس کا یہ مطلب ہے۔ اللہ نے ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدلنے کو کہا ہے۔ علامہ رفیع الدین کا تحت لفظ ترجمہ یہ ہے:-

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانًا..... آيَةً -

”اور جب بدل ڈالتے ہیں ہم ایک آیت کو..... جگہ..... ایک آیت کی۔“

یہاں صرف جگہ یا مکان بدلنے کی بات ہوئی ہے۔ آیت میں کسی تبدیلی کی بات نہیں ہے۔ مثلاً ایک آیت کو سورہ بقرہ سے اٹھا کر سورہ نساء کے اندر اُسی نمبر پر لکھ دیں۔ جس نمبر پر وہ پہلے سورہ بقرہ میں تھی۔ اور سورہ نساء کی آیت کو سورہ بقرہ میں اُسی نمبر پر تبدیل کر دیں جو اُس کا سورہ نساء میں نمبر تھا۔ یا یوں کہئے کہ مجھے علامہ کے گھر میں منتقل کر دیں اور علامہ کو میرے جھونپڑے میں تبدیل کر دیں۔ آیت کے الفاظ کو بار بار پڑھیں اور غور کریں اِذَا، جب۔ بَدَّلْنَا، بدلتے ہیں ہم۔ آيَةً۔ کسی آیت کو یا ایک آیت کو۔ مَكَانَ آيَةٍ۔ کسی دوسری یا کسی ایک آیت کے مکان میں یا جگہ میں۔ آیت میں تبدیلی کی بات نہیں مکان یا جگہ بدلنے کی بات ہے۔ دونوں جگہ بدلنے والی آیات کے الفاظ اور ساز یا معنی میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ وہ اپنے سابقہ حالت پر برقرار رہتے ہوئے صرف اپنی اپنی جگہ کو تبدیل کر لیں تو اس آیت میں استعمال شدہ الفاظ کے معنی صادق آئیں گے۔ ورنہ اس کے علاوہ جو معنی بھی اختیار کئے جائیں گے۔ وہ ان الفاظ کے مخالف ہوں گے۔ پھر یہ کمال بالائے کمال ہے کہ اس آیت میں لفظ ناسخ و منسوخ تو کہاں اس برادری کا اور بھی کوئی لفظ نہیں ہے۔ پھر بھی بگڑی ہوئی ذہنیت کو یہاں ناسخ و منسوخ ہی نظر آ گئے۔ پھر اُن

حضرات کو نسخ و منسوخ کا دورہ اس بُری طرح حواس باختہ کر چکا ہے۔ کہ انہوں نے عربی کی دوسری جماعت کے اسباق کو بھی خیر باد کہہ دیا۔ وہ ماضی و مضارع کا فرق بھول گئے۔ اُنہوں نے فاعل و مفعول کی تمیز بھی کھودی۔ مگر قارئین تو جانتے ہیں کہ قاتل وہ شخص ہے۔ جو قتل کا فعل کرتا ہے۔ یعنی جو فاعل ہے اور مقتول وہ شخص ہے۔ جس پر قتل کا فعل ہوا ہے۔ جسے قتل کیا گیا ہے۔ لہذا نسخ لکھنے والے کو کہنا چاہئے اور منسوخ لکھی ہوئی چیز کو کہا جائے گا۔ اور سارا قرآن تلاش کر لیں یا مذکورہ زیر بحث آیتوں کو دیکھ لیں۔ وہاں یا کہیں اور ہرگز اللہ تعالیٰ نے لفظ منسوخ استعمال نہیں کیا۔ خواہ منسوخ کے معنی لکھا ہوا کریں یا مٹایا ہوا کریں لہذا مجتہدین اس حساب سے بھی کاذب و فریب ساز ہیں۔ جب لفظ منسوخ موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس کے معنی کہاں سے آجائیں گے؟ وہاں تو اللہ نے اپنا کام لکھتے رہنا نَسَخَ بتایا ہے۔ اور يَنْسَخُ وہ لکھتا ہے۔ لہذا لکھنے کے معنی مٹانا کون عقلمند کرے گا؟ سوائے مجتہد کے۔ رہ گئے وہ معنی جو ہم اختیار کرتے ہیں۔ وہ تو تم عربی دانوں میں مشہور و معروف ہیں اور اس کی مثالوں کا ہم نے ڈھیر لگا دیا ہے۔ قرآن و حدیث سے مثالیں پیش کر دی ہیں۔ اب ایک آخری سند لغات القرآن سے سن لیں جو عربی کے بہت قدیم ماہرین کا فیصلہ ہے۔

”سعید بن مسیب اور عطا کا قول ہے۔ کہ نسخ کا معنی ہے نقل کرنا اور پورا قرآن لوح محفوظ کی نقل ہے“۔ (جلد ۶ صفحہ ۹۶)

لوح محفوظ کا ذکر ہو گیا تو آپ امام محمد باقر علیہ السلام کے اُن دونوں جملوں کو یاد کریں جو ہم نے خاص طور پر نوٹ کرائے تھے۔ فرمایا تھا کہ اللہ نے ہمیں جو علوم عطا کئے ہیں ان میں سے ایک قرآن کی تفسیر اور احکام ہے۔ اور ایک کائنات میں ہونے والے تمام تغیرات اور حادثات کا علم ہے۔ سو چنایہ ہے کہ وہ اللہ جو آئمہ کو قیامت تک ہونے والے تمام تغیرات اور تبدیلیوں کا علم عطا کر سکتا ہے۔ کیا وہ خود ہی نسخ و منسوخ میں الجھا رہے گا؟ اور وہ اس قابل نہ ہوگا کہ ہر ضرورت کا ایک مکمل اور آخری فیصلہ کر سکے؟۔

قارئین نوٹ کریں کہ یہاں تک یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ نے اس کائنات میں گزرنے والا ہر واقعہ، ہر مخلوق کا حال، تمام مخلوقات کے لئے قوانین و ضابطہ حیات لوح محفوظ پر قلم بند یا منسوخ کر دیا تھا۔ چنانچہ ہر نبیؐ پر اُسی لوح محفوظ سے تعلیمات آئیں۔ قسط وار مکمل تعلیم قرآن کی صورت میں جمع ہو گئی۔ لہذا یہ کہنا صحیح ہے کہ باقی تمام کتب ہائے خداوندی میں یہی قرآن قسط وار نازل ہوا ہر قسط کا نام الگ الگ تھا۔ پھر وہ تمام کتابیں قرآن میں جمع ہو گئیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں اور تمام جانداروں اور بے جانوں کے لئے احکام و ہدایات کا اضافہ ہو گیا۔ کوئی سابقہ حکم نہ ضائع ہوا نہ تبدیل ہوا اور ایک ہی وقت میں مختلف سن و سال اور مختلف طبقات کے انسانوں کے لئے کئی کئی موزوں حکم موجود اور برسر عمل رہتے ہیں۔ حالات بدلنے پر بدلی ہوئی حالت کے احکام بھی موجود ہیں۔ ہر چیز ہر شخص کی حالت و ضرورت کے مطابق رکھی گئی ہے۔ اور بس! ”اجتہاد مردہ باد“

(ہفتم) جھوٹوں کو پہلے گھرتک پہنچاؤ پھر بتاؤ کہ تم کاذب ہو

ہم نسخ و منسوخ کی بحث میں اُلجھے اور اُلجھائے بغیر ہی مجتہدین کو دروغ گو اور فریب ساز ثابت کر کے نسخ و منسوخ کا حقیقی جواب دے سکتے تھے۔ مگر ہمیں ہمارے معصوم راہنماؤں نے یہ تعلیم دی ہے کہ کسی کو منہ توڑ جواب نہ دو۔ بلکہ مجتہد سے اُس کی اپنی ایجاد کردہ زبان میں بات کرو۔ اُسے اُسی کے مسلمات اور گھریلو قوانین سے مات دو۔ تاکہ اُس کے مقلد از خود اُس کے مسلک کو باطل سمجھ کر ترک کریں اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر حق کو اختیار کریں اور واپس جانے کی راہیں بند ہو جائیں۔ چنانچہ قارئین نے دیکھا کہ ہم نے مجتہد کے پاس بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں چھوڑی۔ ہر راستہ پر اُس کے ساتھ چلے۔ اُسی کی رفتار سے چلے اور خود اُس کے ہاتھ سے اُس کی تمام راہیں اور گھاٹیاں اور کمین گاہیں بند کراتے ہوئے یہاں آپہنچے اور یہ سوال کرنا ہے کہ جناب آپ نے مذکورہ تینوں آیتوں (2/106-16/101-22/52) میں یہ کس دلیل سے سمجھا کہ ان آیات میں جو لفظ ”آیۃ“۔ یا ”آیات“۔ آیا ہے۔ اُس سے قرآن کے یہ جملے مراد ہیں؟ جب کہ قرآن مجید میں چند گنتی کے ایسے مقامات ہیں جن میں لفظ ”آیۃ“۔ یا ”آیات“۔ سے قرآن کی عبارت یا جملے مقصود ہیں اور اس کے خلاف ہر جگہ جہاں بھی لفظ ”آیۃ“۔ یا ”آیات“۔ استعمال ہوا ہے۔ ان کے معنی معجزہ ہیں؟ اور تم آیۃ اور آیات کے معنی معجزہ کرنے میں متفق ہو۔ اور مانتے ہو کہ لاتعداد مقامات پر اللہ نے معجزہ کو آیۃ اور معجزات کو آیات فرمایا ہے۔ لہذا ان تینوں آیتوں میں آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہاں اللہ نے آیۃ اور آیات سے قرآن کی عبارتیں یا جملے ہی مراد لئے ہیں۔ اور ہرگز معجزہ یا معجزات مراد نہیں لئے اور ہم اب یہ ثابت کریں گے اور معصوم بیان سے ثابت کریں گے کہ تمہاری پسندیدہ اور اختیار کردہ اولین آیت (2/106) میں بھی قرآنی عبارتوں اور جملوں کی تفسیر مقصود نہیں ہے۔ باقی دونوں آیات تو اپنے الفاظ کی رو سے قرآن کا یا رسول اللہ کا ذکر نہیں کرتیں۔

(2) نسخ و منسوخ قرآن صامت سے نہیں بلکہ قرآن ناطق سے تعلق رکھتا ہے

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے عمرو بن یزید نے مذکورہ بالا آیت کی تشریح اور صحیح مقصد معلوم کیا تو حضورؐ نے فرمایا کہ ”ایسا کہنے والے لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ آیت یوں نہیں ہے۔ اگر خدا قرآن کی کسی آیت کو زائل کرتا اور پھر ویسی ہی آیت بدلے میں دیتا تو وہ زائل ہی کیوں کرتا؟“ [بَخِيرَ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا]۔ (بقرہ 2/106) میں نے عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا یہی ہے۔ امامؑ نے جواب دیا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ اچھا بتائیے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ تب ارشاد کیا کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے۔ اس میں الف واو نہیں ہے۔ اس نے یہ فرمایا ہے کہ ”مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ نُنسِهَا، نَاتِ بَخِيرَ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا“۔ (بقرہ 2/106) امامؑ کو اس دنیا سے اس لئے نہیں اٹھاتے کہ اس کا ذکر فراموش ہو جائے۔ بلکہ اٹھانے سے پہلے اس کے صلب سے ایک خیر

پیدا کر دیتے ہیں۔ جو اُسی کی مثل امام ہوتا ہے۔ (قارئین کی سہولت کے لئے مقبول ترجمہ صفحہ 25) لیجئے جناب یہ امام کی حدیث ہے اور ہمیں بچپن سے یاد ہے۔ مگر ہم چاہتے تھے کہ مجتہد کے تمام داؤ پیچ اور کتب بھی قارئین کے سامنے آ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب حقہ شیعہ اثنا عشریہ کے پاس ہر مسئلہ کا منہ توڑ جواب موجود ہے۔

(ہشتم) انبیاء اور آئمہ اللہ کی حقیقی آیات ہیں اور علیٰ بزرگ ترین معجزہ ہیں

اب ہم قارئین کو یہ دکھاتے ہیں کہ قرآن کریم میں کن آیات کے نسخ و منسوخ ہونے اور بھولنے کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن کی آیات کو بھلایا جانا ممکن نہ تھا۔ اس لئے کہ وہ روز ازل سے لکھا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اور پھر تلاوت کے ساتھ ساتھ ہر آیت کئی کئی جگہ لکھی جاتی تھی۔ اگر کوئی بھول جاتا تھا۔ بیسیوں لکھے ہوئے نسخوں سے دوبارہ یاد کر سکتا تھا۔ رہ گئے خود رسول اللہ؟ وہ بھول چوک اور گناہ و خطا وغیرہ سرزد ہونے والا جسم ہی نہ رکھتے تھے۔ وہاں یہ ناممکن تھا۔ بھولنا بھی چاہتے تو بھلا نہ سکتے تھے۔ اس لئے کہ آگے پیچھے اور دہنے بائیں (OBSERVATORIES) رصد گاہیں ساتھ ساتھ چلتی پھرتی تھیں۔ اور اللہ ہر لمحہ اُن کی تمام

تعلیمات کی تعداد اور مقدار پر نظر رکھتا تھا۔ جو انبیاء۔ ”عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ وَآئِمَّةٌ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَاسْمِ الْإِسْلَامِ يَكُونُ مَحْفُوظًا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ مَا يَشَاءُونَ وَيُخَوِّفُهُمْ مَا يَشَاءُونَ وَهُمْ عَلَىٰ عَرْشٍ مُّجِيدٍ“ (سورہ جن 28-26/72) ”وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا“ (سورہ جن 28-26/72)

چار کتابوں کے علاوہ باقی تمام کتابیں اب یاد نہیں۔ چند گنتی کے معجزات یاد ہیں۔ باقی قلب و ذہن سے مٹ گئے۔ انبیاء ایک سے بڑھ کر ایک اور ایک دوسرے کے مانند بھی آتے رہے۔ معجزات کا بھی یہی حال رہا۔ ایک سے بڑھ کر ایک آیا اور آپس میں ہم پلہ بھی آئے۔ یہی وہ آیات ہیں جن کے لئے فرمایا گیا کہ نات بخیر منها او مثلها۔ اور قرآن کے جملوں کو بھی اسی بنا پر آیت کہا گیا ہے کہ ویسا ایک جملہ بھی انسان نہیں بنا سکتا۔ مجتہدین نے یہاں یہ سمجھا کہ کوئی اُن کو پکڑے گا تو جھٹ بات بدل لیں گے۔

(1) حضرت عیسیٰ اور حضرت مریمؑ اللہ کی آیات ہیں

اللہ نے فرمایا ہے کہ۔ ”ہم نے مریمؑ کے ”وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ“ (مومنون 23/50)، (انبیاء 21/91)، (مریم 19/21)

دونوں کو ایک مخصوص و معین و برقرار رہنے والی تربیت گاہ میں پناہ دی۔

(2) آئمہ اہل بیت ہی کو قرآن میں ”آیات“ کہا گیا ہے

جناب داؤدؑ نے کہا کہ میں نے جناب امام جعفر صادق سے اس آیت کے متعلق

سالت ابا عبد اللہ علیہ السلام عن قول اللہ - ”ما تغنی الايات والنذر عن قوم لا یؤمنون“ - قال - الايات هم الائمة والنذرهم الانبیاء -

دریافت کیا جس میں ہے کہ - ”بے ایمان قوم کو آیتیں اور تنبیہات کافی نہیں ہوتیں“ - (سورہ یونس 10/101)

امامؑ نے فرمایا کہ آیات سے مراد امامؑ ہیں۔ اور نذر سے مراد انبیاءؑ ہیں۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر - عن ابی جعفر فی قول اللہ - ”کذبوا بآئیننا کلھا“ - یعنی الاوصیاء کلہم - میں آیات کے معنی اوصیائے محمدؐ بتائے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ - ”انہوں نے ہماری تمام آیات کی تکذیب کی“ - (قمر 54/42) ظاہر ہے کہ یہاں لکھے ہوئے جملے مراد نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کافر و مشرک بھی بہت سی قرآنی حقیقتوں کو مانتے تھے۔ جو لکھی ہوئی عبارتوں یعنی تحریری آیتوں میں بیان ہوئی تھیں۔ خود قرآن نے بتایا ہے کہ وہ اللہ کا وجود مانتے تھے۔ زمین آسمان اور کائنات کا خالق مانتے تھے۔ لہذا یقیناً، آیات سے یہاں مراد آئمہ و انبیاء ہی ہیں۔ اور ملاحظہ ہو:-

(3) حضرت علیؑ اللہ کی آیات میں سب سے بزرگ آیت ہیں

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ابی حمزہ نے چاہا کہ اس آیت کی تفسیر تمام شیعہ کہلانے والوں کے لئے عام طور پر بتانے کی اجازت دے دیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ -

”اے رسولؐ آپ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ بزرگ ترین علم غیب کی اطلاع کیا ہے؟“

لکنی اخبرک بتفسیرھا - فقال - ہی فی امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کان امیر المومنین یقول - ما للہ عز وجل آیۃ ہی اکبر منی ولا للہ من نبأ اعظم منی (کمری جلد ۱ صفحہ ۳۹۷-۳۹۸)

”اے رسولؐ آپ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ بزرگ ترین علم غیب کی اطلاع کیا ہے؟“ لکنی اخبرک بتفسیرھا - فقال - ہی فی امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کان امیر المومنین یقول - ما للہ عز وجل آیۃ ہی اکبر منی ولا للہ من نبأ اعظم منی (کمری جلد ۱ صفحہ ۳۹۷-۳۹۸)

البتہ تمہیں ضرور بتاتا ہوں کہ وہ خبر یہ ہے کہ وہ آیت حضرت علیؑ کی شان میں ہے حضرت علیؑ فرمایا کرتے تھے کہ - ”اللہ کے پاس نہ مجھ سے بڑی کوئی آیت ہے اور نہ میرے وجود اور پوزیشن کو بیان کرنے سے عظیم تر کوئی اور خبر ہی ہے“ - (ظفری جلد اول صفحہ ۲۳۹)

مومنین یاد کریں کہ یہ تمام حضرات محمدؐ بھی ہیں۔ اور علیؑ بھی ہیں۔ لہذا یہاں حضورؐ نے اس کائنات اور اللہ کی تمام تخلیقات کا نچوڑ بیان فرمایا ہے۔ مجتہد سے کہیں کہ حضور تم لفظ آیت سے صرف قرآن کے جملے اور الفاظ و عبارات کیسے سمجھے؟ اگر تم شیعہ نہیں ہو؟ اگر تم ان احادیث کے منکر ہو تو ذرا سنبھل کر یہ بتاؤ کہ تم قرآن کو بھی مانتے ہو یا نہیں؟ اگر مانتے ہو تو تم پر واجب ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہما السلام کو اللہ کی آیات مانو۔ اور اب یہ بتاؤ کہ تم خود کو ان علماء میں شمار کرتے ہو یا نہیں جن

کے لئے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ۔ ”میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں۔“؟ اگر تم لوگ وہ علماء ہو؟ تو کیا تم حضرت علیؑ کو اپنے سے کم مرتبہ کا آدمی مانتے ہو؟ تم نے تو اپنے نام کے ساتھ خطا کار ہوتے ہوئے۔ مکار و فریب ساز ہوتے ہوئے آیت اللہ کا لقب چپکا رکھا ہے۔ کیا حضرت علیؑ اس قابل بھی نہیں کہ انہیں آیت اللہ کہا جاسکے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حقیقی خائن و غاصب گروہ ہو۔

(4) آئمہ اہلبیت قرآن کی۔ ”آیات محکمات“۔ ہیں

عبدالرحمن بن کثیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تشریح چاہی کہ۔ ”وہ وہی ہستی ہے جس نے تم پر وہ کتاب نازل کی جس میں آیات محکمات ہیں اور وہی پوری کتاب کی بنیاد ہیں۔“	”عن ابی عبد اللہ علیہ السلام فی قول اللہ تعالیٰ۔ “ہو الذی انزل علیک الکتب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب (3/7)۔“ قال امیر المومنین والائمة (علیہم السلام) و اخر متشابہات قال۔ فلان وفلان۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ۔ اصحابہم و اهل ولايتہم۔“ (کمرئی جلد ۲ صفحہ ۳۷۷)
---	--

اور آئمہ ہیں۔ ”اور دوسری اس میں متشابہات ہیں۔“ فرمایا کہ اس سے مراد فلاں اور فلاں ہیں۔ ”چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں زلیغ ہے۔“ فرمایا کہ وہ لوگ وہی ہیں جو ان کے صحابہ اور حکومت پر ایمان لانے والے ہیں۔“ (ظفری جلد اول صفحہ ۵۱۱)

(۵) وہ آیات جو نسخ و منسوخ والی آیت میں مراد و مقصود ہیں؟

اب ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ آیات جن کا تذکرہ ہوتا رہا اور جن سے فائدہ اٹھا کر نظام طاغوت انسانوں کو گمراہ کرتا رہا۔ اور جن سے الفاظ کے معنی بدل کر قرآن کو مشکوک کرنے کی کوشش کی گئی وہ قرآن کے یا کسی سابقہ الہامی کتاب کے احکام و بیانات اور وحی کے ذریعہ نازل ہونے والی عبارات اور جملے نہیں بلکہ وہ حقیقی اور مجسم آیات ہیں۔ جن کو مجتہدانہ زبان میں معجزہ یا جادو کہہ دیا جاتا ہے۔ اور جو انسانوں کی اکتسابی قدرت کو چیلنج کرنے کے لئے اور امکانی قدرت کا اگلا قدم اور بڑھتے رہنے والا مقام دکھانے کے لئے برسر عمل لائی جاتی ہیں۔ جو تمام فطری قوانین کو ایک مرکزی قانون پر مرکوز کر دیتی ہیں۔ اور جو اللہ کو قادر مطلق ثابت کرنے کے لئے انبیاء و آئمہ علیہم السلام کو بدرجہ مجبوری قبل از وقت استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اس لئے کہ یہ قدرت انتہائی امکانی قانون تک عمل کر لینے کے بعد انسانوں سے ظہور میں آنا مقدر کیا گیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام اپنی اس قانونی قدرت کے اظہار میں جگہ جگہ اور بار بار۔ ”بِإِذْنِ اللَّهِ“۔ (اللہ کی اجازت) کہتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ان آیات، یا بقول مجتہد، معجزات سے سہم کر انسان ایمان لے آئے اور اپنا ذاتی ارادہ و اختیار استعمال نہ کرے جو جزا و سزا اور رضا و آزادی ضمیر برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہے۔ اُن آیات یا معجزات کو دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ

برآمد کرنا انبیاء و ائمہ پر واجب ہے کہ انسان اس قدرت کو حاصل کرنے کے لئے ایمان لائے اور اس مقام کی طرف بڑھنے میں مشغول ہو جائے جو اس وقت اس نبی یا امام کو حاصل ہے۔ جب تک اس نتیجہ کو برآمد کر سکنے پر کافی ثبوت فراہم نہ کر دیں انبیاء و ائمہ اُس قدرت اور قانون کو استعمال کر سکنے کے مجاز نہیں ہوتے۔ یہ وجہ ہے کہ کبھی کبھی بندے ان آیات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انبیاء کو چڑاتے اور مذاق بناتے رہتے، انبیاء اللہ سے شکایات اور دعائیں کرتے رہتے۔ مگر اللہ قبول نہ کرتا اور بعض اوقات انبیاء کو ڈانٹ دیتا تھا۔ لہذا آئیں اور قرآن کریم سے ایک تبلیغی اور اصلاحی نظارہ دیکھیں۔ آج سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے کی ایک انتہائی ترقی یافتہ قوم کی حکومت نے ایک ایسی قوم کو غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ جو ایک زمانہ میں خود حکمران تھی۔ جسے انبیاء کی اولاد اور اللہ کے بیٹے کہا جاتا ہے۔ جو خود بھی اللہ کے لاڈلے بیٹے ہونے کا غرور رکھتے تھے۔ فرعون نے ان کا یہ غرور اور خراخراک میں ملا دیا تھا۔ مگر رفتہ رفتہ فرعون نے اُن حدود سے آگے قدم بڑھا دیا جو سرکشوں کی اصلاح کے لئے قابل برداشت ہوتا ہے۔ اس نے بنی اسرائیل کی نسل کشی کی اسکیم بھی نافذ کر دی جو اللہ کے قانون میں کافروں اور دشمنان خدا کے لئے بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا اس کے بعد فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ کیا گزری؟ اس طویل داستان میں سے مختصر اُچند جملے قرآن سے سنئے اور چونکہ ہماری زبان و قلم سے سننا ہے لہذا پہلے میری دو باتیں سن لیں تاکہ چوکتا اور حساس رہ کر سنیں اور اللہ کا بیان پوری طرح اثر انداز ہو سکے۔ پہلی بات پرانی ہے اور وہ یہ کہ سابقہ الہامی کتابوں میں نزول وحی یا تلاوت وحی ہر موضوع پر مکمل ہو جاتی تھی۔ اور ان اعتراضات کی گنجائش نہ رہتی تھی جو علامہ مودودی کے بیان میں آخری جملوں سے واضح ہیں۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ مکمل تحریر شدہ لوحیں عطا فرمادی جاتی تھیں۔ (اعراف 145-144/7) وہ مادی الواح کہاں اور کیسے تیار ہوتی تھیں؟ کون تیار کرتا تھا۔ اس کا مختصر جواب۔ ”خانوادہ نبوت“ ہے اور مفصل جواب (کتاب مرکز انسانیت میں) دیا جا چکا ہے۔ اس طریقہ تلاوت و تنزیل سے نظام اجتہاد کو تحریف و تبدیل میں سہولت رہتی تھی۔ قرآن نے تلاوت کا طریقہ ایسا رکھا کہ کسی عنوان یا موضوع کو ایک جگہ اور ایک دم سے بیان نہیں کیا بلکہ وہ طریقہ رکھا جو علامہ مودودی نے لکھ کر ہم سے داد و وصول کی۔ اس طرح مجتہدین کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ اس آیت کے بعد کیا کہا جانے والا ہے؟ وہ تقاضہ کرتے رہے کہ پورا قرآن ایک دم نازل کرادو (فرقان 25/32) بہر حال نظام اجتہاد قرآن کے الفاظ میں تبدیلی کرنے سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو گیا۔ الفاظ کے معنی بدلنے اور نئے نئے مختلف ترجمے کرنے پر مجبور رہتا چلا آیا۔ دوسری بات نئی ہے۔ یعنی آپ ناسخ و منسوخ والی آیت (2/106) کے الفاظ نُنسخ۔ نُنسخہا۔ نات۔ بخیّر۔ میلہا۔ آیہ۔ مِنْ۔ مِنْهَا پر نظر رکھیں اور ہماری لکھی ہوئی متعلقہ آیات میں خط کشیدہ لکھے ہوئے الفاظ کو خاص طور پر نوٹ فرمائیں۔ اور اب ہماری ترجمانی سنیں۔

”یقیناً ہم نے ہی موئیٰ کو اپنی آیات (معجزات) سمیت فرعون کی اور اُس کے مُلاؤں (علم سے بھرپور لوگوں) کی طرف بھیجا تھا۔ اور موئیٰ یہ بتاتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ پوری کائنات کے خالق اور پرورش کرنے والے نے مجھے پیغام دے کر فرعون کی طرف بھیجا ہے۔ چنانچہ جب موئیٰ فرعون اور اس کے مُلاؤں کے پاس ہماری آیات سے مسلح، پہنچے تو انہوں نے دیکھتے ہی موئیٰ کو مضحکہ کی بارڈ پر رکھ لیا اور خصوصاً ہماری آیات کا (مِنْهَا) مذاق اڑایا۔ اور موئیٰ کو ڈانٹ کر چیلنج کر دیا کہ تم ہمیں مسخو کرنے کے لئے جتنی ہو سکیں وہ سب آیات لا کر ہمارے مستحکم عقائد و نظریات کا امتحان کر دیکھو۔ ہم تمہیں اللہ کا رسول ماننے کو تیار نہ ہوں گے۔ چنانچہ ہم نے ان پر اپنی آیات کو بتدریج نافذ کرنا شروع کیا اور یکے بعد دیگرے، موزوں مواقع پر ایک سے

”وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۖ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَصْحَكُونَ ۝ (زمر 43/46-47) وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۖ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ - (2) - وَالْجَرَادَ - (3) - وَالْقُمَّلَ - (4) - وَالصَّفَادَ - (5) - وَالذَّمَ آيَةً مُّفَصَّلَةً فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۖ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمُوسَىٰ اذْعُ لَنَارَبِّكَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْكَ لَنَ كَشَفْنَا عَنْهُ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ ۖ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بِالْغُوهِ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ۖ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ (اعراف 7/132-136)

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۖ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّحِرُ اذْعُ لَنَارَبِّكَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْكَ إِنَّا لَنَمُتُّدُونَ ۖ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ۖ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَآئِيلَ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۖ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لَتُنَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً (يونس 10/90-92)

بڑھ کر دوسری اور دوسری سے بڑھ کر تیسری، چوتھی اور پانچویں آیت اس ترتیب سے بھیجی کہ پہلے بارشوں کا ایک طوفان برپا کر دیا 2۔ اور اس پانی کی کثرت اور دھوپ کے فقدان سے چاروں طرف سے گھانس اور سبزہ پیدا ہوا اور ٹڈی دل نے حملہ کر دیا فصلیں اور مویشی تباہ ہو گئے۔ 3۔ پھر چیڑیاں سوار ہو گئیں اور ان کا سونا اور چین سے رہنا حرام ہو گیا۔ 4۔ ادھر مینڈک نکل پڑے اور ہر چیز پر چھا گئے۔ 5۔ اور زمین و اجسام خون میں نہا گئے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب ایک آیت عذاب بن کر ٹوٹی تو تنگ آ کر نہایت عاجزانہ درخواست کرتے کہ اے حضور آپ سے اللہ نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ اگر ہم سرکشی چھوڑ دیں اور بنی اسرائیل کو آزادی دے دیں اور ایمان لے آئیں تو وہ حسب وعدہ یہ عذاب کی آیت موقوف کر دے گا۔ لہذا ہم توبہ کرتے ہیں۔ آپ اللہ کو ہماری

طرف متوجہ فرمائیں اور اس حملہ آور آیت کو منسوخ کرادیں تاکہ ریکارڈ رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ چنانچہ ہم جیسے ہی اپنی آیت کا نفاذ روکتے تھے۔ وہ لوگ پھر توبہ کو توڑ دیتے تھے۔ اور ہم ان پر پہلے سے تیز اثر کرنے والی بہتر آیت یا ویسی ہی ہم مثل آیت لاکر ٹھونس دیتے تھے۔ اور ان کی ہر عاجزانہ معافیوں پر انہیں موقعہ دیتے تھے کہ اگر وہ چاہیں تو سمجھ کر سنبھل کر ایمان لے آئیں۔ مگر وہ ہر دفعہ کسی فطری حادثہ کے تصور سے متاثر ہو کر، مثلاً یہ توارضی و سماوی حادثہ تھا۔ ایسا ہونا ہی تھا۔ موسیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اپنے عہد اور توبہ کو توڑتے اور اپنی مجرمانہ ذہنیت میں برابر ترقی کرتے چلے گئے۔ اور موسیٰ کو یہاں تک کہہ گزرے کہ۔ ”اوجاد و گرداری ذرا اپنے اللہ کو پھر پکار“۔ بہر حال انہوں نے ہماری آیات کی ہمہ قسمی تکذیب کی اور ان کی طرف پوری طرح متوجہ نہ ہوئے۔ تو ہم نے ان سے انتقام کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں اتحاد پیدا کیا اور انہیں دریا سے پار نکال دیا۔ لیکن فرعون اور اس کی افواج تعاقب کرتی ہوئی دریا میں داخل ہو گئیں اور اسے بھی ایک آیہ نہ سمجھا مگر بنی اسرائیل کے پار نکلتے ہی دریا کا رُکا ہوا پانی ایک دم سے گرا اور بہا تو فرعون کے سامنے فضا چیخوں سے بھری ہوئی تھی۔ گھوڑے اور سوار الٹ الٹ کر گر رہے تھے۔ ڈوب کر ابھرتے اور مر رہے تھے۔ جب فرعون کی سواری بھی غرق ہونے لگی تو اس نے فریاد بلند کی اور کہا کہ میں مانتا ہوں۔ میں اسی اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اور میں آج سے مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں۔ ہم نے کہا کہ تو بہت لیٹ ہو گیا۔ تو برابر فساد انگیزی اور سرکشی و نافرمانی میں ڈوب رہا۔ اب تو ہم تجھے دریا میں ڈبو کر چھوڑیں گے۔ البتہ ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات دے کر تیرے بعد آنے والی نسلوں کے لئے ایک آیہ بنا کر اپنے انبیاء و آئمہ کی حقانیت کا قابل مشاہدہ ثبوت برقرار رکھیں گے۔

چنانچہ فرعون ڈوب گیا۔ اُس کا مرنا نہ اُس کی فوج اور رعایا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ بنی اسرائیل کے ہزاروں افراد دیکھ سکے اس لئے کہ فوج ڈوب چکی تھی۔ بنی اسرائیل خوف کے مارے سر پر پاؤں رکھے حواس باختہ بھاگے جا رہے تھے۔ صرف اللہ تھا۔ حضرت موسیٰ کنارہ پر کھڑے تھے۔ اور خدا داد آنکھوں سے اس بہت لیٹ ہو جانے والے کا عالم نزع دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک کہ ساری کائنات کا نجات دہندہ قانون آگے بڑھا اور فرعون کے جسم کو وہ کفن پہنایا جو اسے مادی تغیر و تبدل سے محفوظ کر دے۔ وہاں دفن کیا جہاں سے وقت آنے پر اسے نکالا جاسکے۔ اور وہ مجسمہ ہر نگاہ کو دعوتِ نظارہ دے۔ جو دیکھ لے ایک زندہ بولتی چلتی آپ بیتی سناتی ہوئی آیت اللہ سمجھے۔ جو سن لیں شوق دیدار کی تمنا قلب میں رکھے۔ سفر کے ارادے کرے سامان سفر کرتا رہے۔ یہ بتانا بہت مشکل ہے۔ کہ کتنے انسانوں نے فرعون کے بدن کو دیکھا؟ میں بھی ان لوگوں میں شمار ہوں جس نے اس فرعون کو دیکھا اور بار بار دیکھا۔ روز روز دیکھا۔ مہینوں پر و گرام بنا کر دیکھا۔ وہ سرد دیکھا جو جھکنا نہ جانتا تھا اور جھکا۔ وہ آنکھیں دیکھیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن سے دن رات بیس سال تک دیکھا تھا۔ وہ ہاتھ دیکھے جنہوں نے

حضرت موسیٰ کو گود کھلایا، آغوش میں لیا تھا۔ وہ داڑھی دیکھی جسے حضرت موسیٰ کے ننھے منے ہاتھوں نے بار بار پکڑا تھا۔ جس کو نوچنا بڑے خطرناک امتحان سے گذر کر فطری بنا تھا۔ میں وہ دل نہ دیکھ سکا۔ جس میں بیس سال حضرت موسیٰ کی محبت آباد رہی۔ جس میں انہیں دولہا بنانے تاج پہنانے کے ارمان پیدا ہو کر جوان ہوئے اور جو اُس روز دم توڑ گئے۔ جس دن اُس نے مایوس ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلا اور آخری شکوہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ:-

”کیا ہم نے تمہیں اپنے بچوں کی طرح“ - ”قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلَيْدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ“ O وَفَعَلْتَ پرورش کر کے نہیں پالا تھا؟ اور کیا تم فَعَلْتَكَ اَللّٰہِی فَعَلْتَ وَ اَنْتَ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ (شعرا، 19-26/18)

ہمارے شاہی خاندان کے افراد کی طرح ہمارے اندر برسا برس نہیں رکھے گئے؟ اور اے موسیٰ تم نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ تو کیا ہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم انتہائی ناشکروں اور حقیقت حال کو چھپانے والوں میں سے ہو گئے۔“

لفظ فرعون ایک لقب تھا۔ مصر کا ہر بادشاہ، اچھا ہو یا برا، فرعون کہلاتا تھا۔ مگر حضرت موسیٰ کی پرورش کرنے والے شخص رَاعِیْنِ نے اس لفظ فرعون کو عظمت و جبروت و تکبر و سر بلندی کی ناگوار بلندی تک پہنچا دیا۔ اور آج جسے سب سے بڑا جابر و قاهر کہنا ہوتا ہے۔ اسے فرعون کہہ کر تمام حدود و فراموش سرکشی کا نمونہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ آج وہ اللہ کی ان مجسم آیات میں سے ایک آیت ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی اور عجائب خانہ میں رکھی ہوئی منسوخ آیت ہے۔ فرعون نے اپنے ایمان لانے کا اقرار کیا تھا۔ اُس نے سمجھ کر تجربہ کے بعد ایمان کا اعلان کیا تھا۔ مگر مجتہد نہ ایمان لایا نہ لاسکتا ہے۔ اور سنو اور یاد رکھو کہ اس دنیا میں فرعون وہ پہلا شخص ہے۔ جس کے شکوہ کے جواب میں ایک اولی العزم پیغمبر نے یہ اقبال کیا کہ:-

”فرمایا ٹھیک کہا۔ جو پہلو تم نے اپنے سامنے رکھا“ - ”قَالَ فَعَلْتُهَا اِذَا وَاَنَا مِنَ الصّٰلِحِیْنَ“ O فَفَرَزْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِیْ رَبِّیْ حُكْمًا وَ جَعَلَنِیْ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ“ O۔ (شعراء 20/26)

کیا ہوتا تو میں واقعی گمراہوں میں سے ایک ہوتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تمہارے لوگوں سے اس قدر خوفزدہ ہوا کہ میرے پاس فرار کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا۔ اس لئے کہ تمہارے مولا حضرات میرے قتل کا ہل پاس کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ (قصص 28/20) بہر حال مجھے میرے حقیقی پالنے والے نے حکومت عطا کر کے میری رسالت کا اعلان کر دیا ہے۔“

یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے۔ کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے حاکم قوم کا ایک شخص شیعوں کی طرفداری میں مارا گیا تھا۔ ملکی قانون کی رو سے آپ مجرم تھے۔ مٹوں کی قانون ساز اسمبلی نے سزائے قتل کا حکم جاری کر دیا تھا۔ لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ کو گرفتار نہیں کیا۔ بے دست و پا کر کے جیل میں بند کرنا پسند نہیں کیا۔ حالانکہ وہ مختار تھا۔ گرفتاری اور قتل کے اختیارات و قدرت رکھتا تھا۔ یہ تھا قرآن کی ہزاروں آیات میں سے چند ایسی آیات کا نمونہ جہاں لفظ ناسخ و منسوخ کے معنی حقیقی کریں یا

اجتہادی معنی کریں۔ سب صادق آتے ہیں۔ مگر حق ہے۔ باطل باطل ہے۔ معنی کیوں بدلے جائیں؟ جرم کیوں کیا جائے؟۔
ملائکہ جنات، حیوانات وغیرہ سے رسالت اور امامت کے تعلقات

یہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ اللہ نے اس ساری کائنات اور کائنات میں موجود تمام مخلوقات کو مسلم فرمایا ہے (عمران 83-81/3) اور یہ کہ وہ اپنے ارادہ اور اختیار سے ایمان لائے ہیں۔ اور اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے بھی وہی لفظ ”اَسْلَمَ“ استعمال فرمایا ہے (عمران 83/3)۔ جو انسانوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور سب کو اپنی طرف خواہ مخواہ رجوع کرنے پر مجبور بتایا ہے (3/83)۔ پھر اللہ نے تمام مخلوقات کو انسانوں کی طرح اُمّتیں بنایا اور سب کا روز قیامت حشر و نشر لازم قرار دیا ہے۔ اور انسانوں کو زندہ کر کے اٹھانے اور اپنی طرف رجوع کرنے کے سلسلے میں (انعام 6/38) فرمایا ہے کہ۔

”وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُنِمْ مِنْهُ نَسْفًا مِّثْلًا لَكُمْ، مَا فَرَّ طَنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ“ (انعام 6/38)

نے اپنی کتاب (قرآن) میں کوئی کمی اور خامی نہیں چھوڑی ہے۔ لہذا وہ تمام اُمّتیں بھی اپنے پروردگار و خالق کے حضور میں گن گن کر حساب کے لئے لائی جائیں گی۔

قارئین زمین پر چلنے والوں میں وہ تمام مخلوق آگئی جو نقل مکانی کرتی ہے۔ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ، ارادہ کر کے یا بلا ارادہ، جاتی آتی ہے۔ چیونٹیاں، کیڑے، سانپ، دوپائے، چوپائے، انسان وغیرہ۔ پھر سمندر زمین میں ہے، سونے چاندی اور کونکے کی کانیں زمین میں ہیں۔ لہذا ان کے اندر حرکت کرنے والی تمام چیزیں شامل ہیں۔ زمین کے مقابلہ میں آسمان آتا ہے۔ اور آسمانوں میں حرکت اڑنا پرواز کرنا کہلاتی ہے۔ اور ہر وہ جگہ جہاں حرکت ممکن ہو اور وہاں زمین کی طرح سخت سطح نہ ہو۔ آسمانوں میں داخل ہے۔ خیالات کی پرواز۔ ملائکہ کی پرواز۔ جراثیم اور ایٹم کی حرکت، جنات کی اڑان اور متعلقہ تمام مخلوقات پرواز کنندہ (طائر) کو شامل ہے اور علم الکتاب کو سامنے رکھنے سے مزید تفصیلات کا انبار و انبوہ سامنے آکھڑا ہوگا۔ اور ان سب کو اگر ہدایت اور ہادی سے تعلق نہ رہا ہو یا نہ رہے تو حشر و نشر و حساب کتاب اور قیامت کا منصوبہ ہی بے کار و عبث ثابت ہو جائے گا۔ اسی لئے کتاب میں بلا تفصیل فرمایا ہے کہ۔ ”قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ“ (طہ 20/50)

”اے فرعون جب ہم رب کہتے ہیں تو ہر پالنے والا، ماں، باپ، بادشاہ وغیرہ مقصود نہیں ہوتے۔ بلکہ ہمارا مقصود وہ رب ہوتا ہے جس نے ساری کائنات اور کائنات میں پھیلی ہوئی اور پھیلتی چلی جانے والی مخلوقات کو پیدا کیا ترقی کی راہ پر ڈالا، انہیں ہدایت کی اور ان کی ضرورت کی ہر چیز فراہم ہوتے جانے کا نظام قائم کیا ہے۔“ (طہ 20/49-50)

یہ بتایا جا چکا کہ آنحضرتؐ اوّل مخلوق ہیں اولین مُسلم ہیں (انعام 6/163) رحمۃ للعالمین ہیں (انبیاء 21/107) نذیر کائنات ہیں (فرقان 25/1) لہذا وہ ہستی اپنے بعد پیدا ہونے والی تمام مخلوق (ملائکہ وغیرہ) کی ہادی اور نذیر تھی۔ اور لازم ہے کہ مخلوقات کی تمام امتوں پر چشم دید شاہد رہے (نحل 16/89) اور قیامت تک ان کی ضروریات کو سمجھے، سمجھائے۔ اور انہیں نوع انسان کی تائید و ترقی پر لگائے۔ اور قیامت کے روز سب کا حشر و نشر و رجوع و حساب و کتاب و ثواب و عذاب انجام دے کر مقاصدِ خداوندی کی تکمیل کرے۔ اور اپنے بعد بھی ایسا نظام چھوڑے جو اُس خدائی معیار کو ترقی دیتا ہو قیامت تک آئے اور کتاب کے ساتھ آ کر حوض پر سلام کرے۔ محمد و آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم کا یہ مقام اور اُن پر یہ ذمہ داریاں اور اُن حضرات کی تخلیق کا مقصد پہلے بھی بیان ہوا تھا۔ اور بنیادی و محکم مقصدِ خداوندی ہونے کی بنا پر طرح طرح سے آئندہ بھی بیان ہوتا جائے گا۔ اب اُن حضرات کو بھی یاد کر لیں جو اس قسم کی باتوں کو اس لئے ”دیو مالائی“۔ تصورات کہہ کر آیات کے معنی بدلتے ہیں۔ تاکہ اُن کے تھرڈ کلاس راہنماؤں کی جڑ نہ اکھڑ جائے۔ اس لئے کہ وہ ملائکہ و جنات و حیوانات وغیرہ کو ہدایت کرنا تو درکنار خود بھی گمراہی میں مبتلا رہے۔ اور کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے چکر میں پھنس کر طوعاً و کرہاً مسلمانوں میں رہنے پر مجبور ہوئے تھے۔ اور اللہ و رسول سے اس کلمہ کے چکر میں پھانسنے کا انتقام لینے کے لئے قومی و ملکی مستبد حکومت قائم کر کے امت پر مسلط اور ہادی کے درجہ پر قابض ہو گئے تھے۔ مگر یہ دوسری غلطی کرنا پڑی تھی کہ قرآن پر ایمان کا اعلان کر دیا تھا۔ اور آج تک اس اعلان کو کسی نہ کسی طرح نباھنا پڑ رہا ہے۔ آئمہ معصومین علیہم السلام نے اُن کی اس مجبوری سے یوں فائدہ اٹھایا کہ ہمیں یہ بتادیا کہ اُس ابلیسی گروہ سے جب کوئی ایسی بات منوانا ہو تو پہلے قرآن کریم کی ایک یا چند (شاهد اوّ شاہدین) آیات سامنے رکھ دو۔ اُنہیں مجبوراً ماننا ہی پڑے گا۔ پھر حدیث پیش کر کے محکم سے مشابہ اور تفصیل لاکھڑی کرو اور یوں انہیں گھیر لو۔ اگر وہ معنی بدلیں گے تو عوام خفا ہو جائیں گے۔ لہذا انہیں اس نشست یا محفل میں سنجِ سنج کی طرح ماننا ہی پڑے گا۔ اور بات آگے بڑھ جائے گی۔ پھر ان کا آپس میں مشورے کرنا۔ کتابوں میں اس کا توڑ کرنا اور اگلی نسل کو بہکانا اس لئے امید موہوم بن جائے گا کہ تم بھی اپنا کام جاری رکھو گے۔ تم ہر اگلا قدم محکم و متشابہ اور ناسخ و منسوخ کے حساب سے اٹھاؤ گے اور وہ اس دوران حکومت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اُن کی بکواس کتابوں اور ان کے قلب و ذہن کے قبرستانوں میں دفن ہو کر رہ جائیں گے۔ اور پھر اپنے طاغوتی مذہب کے خود ہی اختلاف سے چھٹڑے اڑائیں گے۔ پھر سازش اور اجماع سے پھٹی ہوئی چادر میں پیوند لگا کر جزوی حق پر رضا مند ہو جائیں گے۔ اور از سر نو ملاً ازم کو نافذ کرنے کے لئے اسلامی حکومت، قانون شریعت کا نعرہ مار مار کر بکھرتے جائیں گے۔ لیکن امت جاگ چکی ہوگی۔ وہ اس گیارہ گروہی نعرہ کے پیچھے پوشیدہ مقاصد کو سمجھ جائیں گے۔ لیکن باوجود اس کے کہ ان کے چھوٹے ذاکر انہیں جگائیں گے۔ ایک بات کو پچاس دفعہ کہہ کر شیعوں کو بورا اور انہیں چونکا نا چاہیں گے۔ مگر وہ نہ چونکیں گے اور ملاً ازم کی مخالف

جماعت سے شکست کھا کر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کہ تمام عرفانی ملاؤں کے سرپرست سرمایہ داروں کو نظام مساوات کے لئے جھاڑ جھاڑ کر ان کی دولت غریبوں کی طرف منتقل کی جائے گی۔ اس طرح انہیں بھی منبر کی فیس سے محروم ہونا پڑے گا۔ مومنین مذہب کی حقانیت بیان کرنے کے لئے بے مزد و معاوضہ آگے بڑھیں گے۔

(2) کیا حضرت سلیمان کی قدرت و علمیت کا انکار کر کے مسلمان رہ سکتے ہو؟

اُن لوگوں نے قرآن تو مجبوراً مانا تھا اور اس لئے مانا تھا کہ امت انہیں شناخت نہ کر لے کہ یہ تو وہی مشرک حماز کے لیڈر ہیں جو کل تک رسول کے مقابلہ پر تیغ بکف تھا۔ لیکن انہوں نے اُس حدیث کو خوشی خوشی مان لیا تھا کہ۔ ”عُلِمَاءُ أُمِّي كَانُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ“۔ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ چنانچہ آج تک شیعہ اور سُنی مجتہد ثائپ کے علماء منبر پر بیٹھ کر اور کتابوں میں گھس کر خود کو وہی علماء کہتے اور لکھتے چلے آئے ہیں۔ انہیں یہ جھوٹ مبارک۔ لیکن ہمیں یہ حقیقت مبارک کہ امت میں کوئی عالم نہیں ہے۔ سب متعلم یعنی طالب علم ہیں۔ اور وہ علماء جو انبیاء بنی اسرائیل کے مانند بتائے گئے وہ آزمہ معصومین صلوٰۃ اللہ علیہم ہیں۔ ”مانند“۔ اس لئے کہا گیا کہ نظام اجتہاد و نظام اشتراک (مشرکین فی النطفہ) کے ماہرین مخالفت نہ کریں ورنہ کہاں بنی اسرائیل کے علماء؟ کہاں محمد و آل محمد؟ کہاں امت اور امت کے راہنما؟ وہ عیسیٰ نبی سہی، رسول سہی، مردوں کو زندہ کرنے والے سہی اور علم غیب کی خبر دینے والے سہی لیکن وہ حضرت حجۃ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بیعت کریں گے۔ ماموم بنیں گے۔ امت محمدیہ کے افراد میں شمولیت پر فخر کریں گے۔ اُن کے اشاروں پر چلیں گے۔ اور ثابت کریں گے۔ کہ امت محمدیہ کے علماء ان کے امام ہیں۔ رہبر و راہنما ہیں۔ انہیں معجزات و آیات کی قدرت دینے اور دلانے والے محمد و آلہ اہل بیت ہیں۔ جو خود مشیت اللہ و ارادة اللہ ہیں (کافی) خود وہ مجسم قانون ہیں۔ جس سے معجزات و آیات صادر ہوتی ہیں۔ لہذا ذرا انہیں قرآن سنائیں اللہ فرماتا ہے کہ:-

(3) حضرت سلیمان پرندوں، چوٹیوں، جنات اور شیاطین کی زبان، جانتے اور اُن پر قدرت رکھتے تھے

”ہم نے سلیمان کو داؤد کا ایسا وَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۚ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ۝ وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ كَرْتَارًا ۚ وَدَاوُدَ إِذْ آتَاوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي..... الخ (النمل 19-27)

تمام چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ عطا کر دیا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ ہر دعا کے بعد دیتا ہے۔ اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کرنا اللہ کا بولتا چالتا فضل و کرم ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اُن کے حضور میں اس کی جنوں کی فوجیں، انسانوں کی افواج اور فضائی پرواز کرنے والی افواج حشر و نشر کے لئے حاضر کی جاتی تھیں۔ اور اپنی اپنی جنس اور نوع کے حساب سے کھڑی کی جاتی تھیں۔ حدیہ ہے کہ ایک روز جب سلیمانؑ اور اس کی افواج چیونٹیوں کی وادی میں سے گزرنے لگے تو ایک مونٹ چیونٹی نے پکار کر کہا کہ اے چیونٹیو تم جلد جلد اپنے اپنے رہنے کے مسکنوں میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ سلیمانؑ اور ان کا لشکر تمہیں پیروں میں کچل ڈالیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ کیا ہوا؟ سلیمانؑ نے اس چیونٹی کی بات (سن کر سمجھ کر) اور ہمارے احسانات پر اظہارِ مُسرت و تشکر کے لئے ہم سے عرض کیا۔ ”اے میرے خالق و مالک و پالنے والے مجھے ایسی پوزیشن میں برقرار رکھنا کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میری والدہ اور والد پر جاری رکھی ہیں۔ اور مجھے پورا موقع دینا کہ میں اعمالِ صالحہ بجالاتا رہوں اور تیری رضا حاصل کر لوں۔ اور یا اللہ تو مجھے اپنے ان خاص بندوں میں داخل کرنا جو تیری کائناتی رحمت سے وابستہ ہیں“۔ اور یہ کہ:-

<p>”اور یقیناً ہم نے داؤدؑ پر اپنا یہ فضل کیا تھا کہ تمام پہاڑ اور پرواز کرنے والوں کو اُنکے ساتھ مل کر اطاعت و سپردگی پر مامور کر دیا تھا۔ اور ہم نے اُن کے لئے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ کہ وہ زرہ اور جنگی سامان بناتے اور لوہے کو جس طرح چاہتے استعمال کرتے تھے۔ اور سلیمانؑ کے لئے ہواؤں کی سواری مکمل کر دی تھی۔ وہ صبح و شام ایک ایک</p>	<p>وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالُ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ۖ أَنْ أَعْمَلَ سَبْعَ وَ قَدَّرَ فِي السَّرْدِ.....وَلَسَلِيمَنَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنَّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَّرْغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۖ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَةٍ.....الخ</p> <p>(سبا 13-10/34)</p>
---	---

مہینہ کی مسافت تک دوش ہوا پر جایا آیا کرتے تھے۔ اور لوہے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے لئے تانبہ کے پگھلے ہوئے ذخیرے بھی جمع کر دیئے تھے۔ اور جنات و آتشیں مخلوق ہر لمحہ ان کے لئے برسرِ کار رہتی تھی۔ اور جو ہمارے قانون کی خلاف ورزی کرتا تھا۔ اسے عذاب دیا جاتا تھا۔ وہ سب سلیمانؑ کے پلان کے مطابق کام میں مصروف رہتے تھے۔ وہ سرنگیں، پل، محرابیں اور یادگاریں اور مجسمے بناتے تھے۔ تالابوں کے برابر کے تشلے تیار کرتے تھے۔ وہ مستحکم اور ایک جگہ مسلسل پکتی رہنے والی دیگیں تیار کرتے تھے۔ (تاکہ کھانا ہر وقت تیار رکھا جائے۔ اور افواج کے لئے کمی نہ رہے۔ اور رعایا کو کام کے لئے پورا وقت ملے)۔ اور فرمایا:-

”یقیناً ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لئے مسخر کر دیا تھا۔ جو صبح اور شام روزانہ اس کی عبادت اور کاروبار حکومت میں ممد و معاون تھے۔ اور تمام پرواز کرنے والی مخلوق اس کے روبرو ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھی۔ اور ہم نے ان کی حکومت کو نہایت زبردست بنا دیا تھا۔ اور انہیں حکمت اور فی البدیہہ صحیح فیصلے کرنے کا ملکہ عطا کیا تھا۔ اور ہم نے تمام انبیاء اور

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ الْخِطَابِ (ص 20-18/38) وَكَلَّآتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَاسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغْوِصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ (سورہ انبیاء 82-21/79)

راہنمایان اسلام کو حکومت اور علم عطا کیا تھا۔ اور ہم نے داؤد کے لئے تمام پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا۔ اور پرواز کرنے والوں کو بھی ماتحتی میں دے رکھا تھا۔ جو اُن کے کاروبار حکومت و عبادت میں کام آتے تھے۔ اور ہم نے یہ سب کچھ اُن سے کرا کے چھوڑنا طے کر رکھا تھا۔ اور ہم نے داؤد کو تمہارے لئے جنگی لباس اور وردی تیار کرنے کی صنعت سکھا دی تھی۔ تاکہ جنگوں میں تمہاری حفاظت ہوتی چلی جائے۔ مگر اے امت محمدیہ کیا تم مندرجہ بالا چیزوں کے لئے ہمارے شکر گزار نہ بنو گے؟ اور جب کہ ہم نے سلیمان کے لئے ہوائی طوفانوں تک کو قابو میں دے دیا تھا۔ جو سلیمان کے حکم سے اس زمین کے حق میں کام کرتی تھیں جس میں ہم نے برکت عطا کی تھی۔ اور ہم ہر چیز کو علمی حیثیت سے کرتے چلے آتے ہیں۔ اور سلیمان کو شیاطین پر بھی تسلط دے رکھا تھا۔ اور وہ بھی اس کی خدمات میں غوطہ زن رہتے تھے۔ اور وہی نہیں اُس کے علاوہ بھی ہر کام کرتے تھے۔ اور ہم اُن کی نگرانی کرتے تھے۔

مطلب واضح ہے کہ یہ محمد اُسی سلسلے کو مکمل کرنے اور تمہیں وہ تمام مذکورہ قدرت فراہم کرنے کیلئے آیا ہے۔ جو تمام سابقہ اسرائیلی اور دیگر انبیاء کو ہم نے عطا کی تھی۔ تم کیوں کاروبار دنیا اور تھرڈ کلاس تصورات میں الجھے ہوئے ہو؟ کیوں حقیقی ایمان لا کر بلند ترین لوگ بننا نہیں چاہتے؟ کیا تم لوگ اس بات پر حسد و جلن میں مبتلا ہو کہ ہم نے

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (4/54) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا كَمُؤَا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (نساء 4/60)

آل ابراہیم کو قرآن اور حکمت اور زبردست حکومتوں کا مالک بنائے رکھا ہے۔ اے رسول کیا تم نے ان لوگوں کو باقاعدہ نوٹ

کر لیا ہے۔ جو یہ دعویٰ کر کے مسلمانوں میں گھلے ملے ہوئے ہیں کہ وہ قرآن پر اور سابقہ تمام کتابوں پر ایمان لے آئے ہیں۔ مگر منصوبہ اُن کا یہ ہے کہ طاغوتی حکومت بنالیں اور اپنا تمام کاروبار نظام طاغوتی کے حوالہ کر دیں۔ حالانکہ اُنہیں یہ حکم دیا جا چکا ہے کہ وہ سب کے سب طاغوتی نظام کے کافر اور اسلام کے مومن بن جائیں۔ لیکن اُن پر شیطان مسلط ہو گیا ہے اور اُس نے طے کر لیا ہے کہ انہیں گمراہی کی تمام حدود پار کر کے چھوڑے۔

(4) علمائے امت محمدیہؐ سے کم از کم کیا امید ہونی چاہیے؟

قارئین کرام مسلمانوں کو چاہئے کہ یا تو وہ تمام اُمتوں پر فخر کرنا چھوڑ دیں اور اپنی موجودہ ذلت و رسوائی اور مشہور عالم کمزوری و ناکامی کو سینے سے لگا کر منہ چھپا کر گوشہٴ گمنامی اور حلقہٴ غلامی اختیار کر لیں اور منہ بند رکھیں۔ یا پھر شریف لوگوں کی طرح یہ مان لینا چاہئے کہ اُن کی موجودہ حالت غلط قیادت کا نتیجہ ہے اور یہ کہ اُن کے حقیقی راہنما اور قائد ہرگز موجودہ اور گزشتہ شرمناک و تباہ کن حالات کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور یہ دوسری بات ایسی صورت میں قابل قبول و قابل غور ہونہ سکے گی جب تک مسلمان اپنے راہنماؤں اور قائدوں کو غلط کارمانتے رہیں گے۔ اس لئے کہ جب کسی امت کا نبیؐ ہی (معاذ اللہ) غلط ہوگا۔ تو اُس نبیؐ کے صحابہ اور تربیت یافتہ لوگ بھی غلط کار ہونا لازم ہیں۔ اور جب یوں غلطیوں اور غلط کاریوں کی حامل امت آگے بڑھے گی تو افزائش نسل اور تبلیغ کی وسعت کے ساتھ ساتھ غلطیوں، غلط کاریوں اور غلط کاروں کی مقدار و تعداد بھی ترقی کرتی بڑھتی پھیلتی جائے گی۔ اور موجودہ نتیجہ امت کے راہنماؤں کی غلطیوں اور غلط کاریوں کو ثابت کرے گا۔ چنانچہ اگر امت محمدیہؐ یہ چاہتی ہے کہ اُن کا سر بلند رہے اور وہ اقوام عالم اور ان کے قائدین پر فخر کریں اور آئندہ ادوار میں اُنہیں عالمی قیادت و امامت حاصل ہو؟ تو اُن پر واجب ہے کہ وہ یہ اعلان کریں اور اس پر ایمان لائیں کہ ان کے نبیؐ اور نبیؐ کے جانشین معصوم تھے۔ اُن سے غلطی اور ہر قسم کی لغزش ناممکن تھی۔ غلطیاں ان کی نافرمانی میں سرزد ہوئی ہیں۔ امت کی کثرت کو مغالطہ دیا گیا۔ امت کے خلوص اور محنت و قربانی کے جذبہ کو غلط رخ میں موڑا گیا اور معصوم تعلیمات کو امت کے سامنے آنے سے مسلسل روکا جاتا رہا۔ یہ وجوہات ہیں موجودہ ذلت و رسوائی کی۔ آئندہ ہم اس تمام پروگرام کو رد کرتے ہیں جس نے ہمیں تباہ کیا۔ اور وہ پروگرام اختیار کریں گے۔ جو اُن علماء نے تیار کیا جو کم از کم انبیائے بنی اسرائیل کے مانند ہوں اور ان تمام علماء کو قبول کرتے ہیں جو مندرجہ بالا آیات کے اس خلاصہ کو اپنے اندر ثابت کریں یا کم از کم اس خلاصہ کو رکھنے والے حضرات کے پروگرام پر اطلاع و ایمان رکھتے ہوں۔

(5) علمائے امت محمدیہؐ کے چند صفات و اختیارات

1۔ تمام انسانوں کی زبانیں جاننا اور اُن سے رابطہ قائم رکھنے اور ہدایت کرنے کی قابلیت۔

2۔ تمام جنات کی زبان سمجھنا اُن کو مطیع و فرمانبردار بنانے کی قدرت رکھنا۔

- 3- چونیوں سے لے کر تمام چرند و پرند کی زبان جاننا اور اُن کو انسانی ترقی میں لگانا۔
- 4- کائنات کے علوم اور دیگر مفید وسائل حیات پر قدرت رکھنا۔
- 5- یہ ثابت کرتے رہنا کہ اُن پر اللہ کا مستقل اور نمایاں فضل و کرم جاری رہتا ہے۔
- 6- زمین، سمندر اور فضا میں کام کرنے والی افواج اور فوجی ساز و سامان پر قابو رکھنا۔
- 7- انسانوں، جنوں، پرواز کرنے والوں سے اُن کی قابلیت کے مطابق کام لے سکرنا۔
- 8- دنیا کے پہاڑ یا تمام پست و بلند کا مطیع ہونا اور انسانوں کے لئے کام کرنا۔
- 9- حکمتِ خداوندی اور فوراً حقیقی و صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہونا۔
- 10- اللہ کی طرف سے تمام مخلوق پر حکومت کا ملنا۔
- 11- ہواؤں کا مطیع ہونا اور انسانی خدمت کے لئے ہواؤں اور طوفانوں کو استعمال کر سکرنا۔
- 12- شیاطین پر مکمل تسلط رکھنا اور انہیں انسانی خدمات پر لگانا۔

آگے بڑھنے سے پہلے قارئین یہ نوٹ فرمائیں کہ یہ بارہ صفات یا قابلیتیں صرف دو نبیوں کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامر دوں کو زندہ کرنا وغیرہ اور دیگر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اُن سے علیحدہ ہیں۔ اور یہ حقیقت دنیا کا ہر عقلمند جانتا اور مانتا ہے۔ کہ ایک ایم اے کی کلاس کو انتہائی تعلیم دینے والے ماسٹر یا معلم میں وہ تمام قابلیت اور قدرت و اختیار و صفات لازم ہیں جو پہلی جماعت سے لے کر آخری جماعتوں کے لئے ضروری ہوتی ہیں۔ یعنی حضرت محمدؐ اور جانشینان محمدؐ صلوٰۃ اللہ علیہم میں وہ تمام قابلیت اور قدرت و اختیار و صفات ہونا واجب ہے۔ جو سابقہ تمام انبیاء و رسلؑ اور آئمہ و اولیاء اور ہادیان دین میں الگ الگ ضروری تھیں۔ اور اس حقیقت کے خلاف عملدرآمد ہی نے اُمت کو موجودہ ذلت اور نکبت و رسوا کن حالت تک پہنچایا تھا۔ جسے چھوڑنا ہم نے طے کیا ہے۔

(6) محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہتر (72) زبانوں میں بولنا، لکھنا پڑھنا جانتے تھے

نظامِ اجتہاد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ اُن پڑھ و جاہل ثابت کرنے کے لئے لفظ ”اُمّی“ کے غلط معنی مشہور کیے۔ تاکہ اُن پڑھ اور جاہل لوگوں کو بھی اسلامی قیادت و نیابت کرنے کا موقع مل سکے۔ اور اُسی اصول پر کائنات کے مالک و سرورِ نجات دہندہ نبیؐ کو معاذ اللہ خالی و گناہ گار بنا کر دُنیا سے رُوشناس کرایا گیا اور پھر ہر خطا کار و گناہ گار و ظالم و جابر شخص کو اُمت کا قائد و راہنما منوایا گیا بہر حال اب قارئین یہ دیکھیں کہ ہمارے رسولؐ اور جانشینان رسولؐ حقیقتاً کیسے تھے۔

”جناب شیخ صدوق رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے، انہوں نے سعد بن عبد اللہ سے، انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، انہوں نے ابو عبد اللہ محمد بن خالد البرقی سے، انہوں نے جعفر بن محمد الصوفی سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضور آنحضرت کو اُمّی کہنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے سوال کیا کہ اس معاملہ میں باقی لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اُن کا گمان یہ ہے کہ وہ حضرت لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اس لئے اُمّی (ان پڑھ) کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ وہ کاذب ہیں۔ اللہ اُن پر لعنت کرے اس کے برخلاف اللہ نے اپنی کتاب محکم میں فرمایا ہے کہ ہم وہی ہیں، جس نے اُمیوں پر اُن ہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا ہے۔ جو اُن پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور اُن کا تذکرہ کرتا ہے اور انہیں الکتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ جو شخص خود ہی اُن پڑھ ہو وہ انہیں کیسے تعلیم دے سکتا تھا؟ قسم بخدا کہ حقیقت اور امر واقعی یہ ہے کہ رسول اللہ بہتر (72) زبانوں میں لکھتے اور پڑھتے تھے۔ (راوی کہتا ہے کہ شاید بہتر (73) زبانوں میں فرمایا تھا) رہ گیا اُمّی لقب؟ وہ اس لئے ہے کہ آپ مکہ کے باشندے تھے اور مکہ کا نام آبادیوں کی ماں (اُمّ القریٰ) ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ کہ تم اُمّ القریٰ اور اُس کے گرد و نواح کی تنذیر کرو (سورہ شوریٰ 42/7)۔

قارئین پسند آئے تو مان لیں کہ آنحضرت انسانوں میں اُس وقت بولی اور لکھی پڑھی جانے والی بہتر (72) یا بہتر (73) زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ ساتھ ہی یہ نوٹ کر لیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے صحابہ میں اس حدیث کا راوی صوفی ہے۔ جو شیعہ اثنا عشری ہونے کی بنا پر ان لوگوں کے منہ پر ایک طمانچہ ہے جو تصوف کو مطلقاً مذموم قرار دیتے ہیں۔

(7) محمد اور ان کے جانشین امام تمام جانداروں کی زبانوں کے عالم ہیں

اب قارئین یہ دیکھیں کہ امت محمدیہ کا رسول اور آئمہ علیہم السلام نہ صرف انسانوں اور جنات وغیرہ کی زبانیں جانتے

ہیں۔ بلکہ تمام ذی روح اور جانداروں کی زبان اور منشاء و مَراد سمجھتے ہیں۔ اور قلوب و اذہان میں پوشیدہ تصورات اور بغیر الفاظ کی بات بھی سمجھتے ہیں دیکھئے کہ:-

”عن ابی بصیر رضی اللہ عنہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ حضور یہ بتائیں کہ امام کو کیسے شناخت کیا جائے؟ فرمایا اُس کی خصلت سے۔ مثلاً ایک یہی کہ اُس کے والد کے پاس پہلے ہی سے اطلاع اور حکم موجود ہوتا ہے اور وہ خود بھی بطور دلیل اشارہ شدہ ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو کچھ بھی اُس سے پوچھا جائے صحیح جواب دیتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا۔ اور اگر کوئی اس کے پاس

”عن ابی بصیر قال: قلت لابی الحسن علیہ السلام جعلت فداک بما یعرف الامام؟ قال: فقال: بخصال اما اولها فانه بشیء فقد تقدّم من ابیه فیہ باشارة الیہ لتکون علیہم حجة و یسال فیجیب وان سکت عنه ابتداءً ویخبر بما فی غدو یکلم الناس بکل لسان۔ ثم قال لی: یا ابا محمد! أعطیک علامة قبل ان تقوم فلم البث ان دخل علينا رجل من اهل خراسان فکلمه الخراسانی بالعریبة فاجابه ابو الحسن بالفارسیة۔ فقال له الخراسانی: واللّٰه جعلت فداک ما منعنی ان اکلمک بالخراسانیة غیرانی ظننت انک لا تحسنها“ فقال: سبحان اللّٰه اذا کنت لا احسن اجیبک فما فضلی علیک؟ ثم قال لی: یا ابا محمد! ان الامام لا یشفی علیہ کلام احد من الناس ولا طیر ولا بهیمة ولا شیء فیہ الروح فمن لم یکن هذه الخصال فیہ فلیس هو بامام (ظفری جلد ۱ صفحہ ۳۲۸)

دل میں سوال لئے خاموش بیٹھا ہوا ہو تو امام از خود جواب کی ابتداء کرتا ہے اور انسانوں سے تمام زبانوں میں بات کر سکتا ہے۔ اور ہر زبان والا اُس سے بلا مترجم گفتگو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے ابامحمد میں تمہارے اُٹھنے سے پہلے پہلے اپنے بیان پر علامت اور ثبوت دے دوں گا ذرا دیر بھی نہ گزرنے پائی تھی۔ کہ ایک خراسان کا باشندہ اندر چلا آیا اور اُس نے امام کے ساتھ عربی زبان میں سوال کیا۔ امام نے اُسے فارسی میں جواب دے دیا۔ تو اُس خراسانی نے کہا مجھے جس چیز نے فارسی میں بات کرنے سے روکا وہ یہ تھی کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ فارسی نہ جانتے ہوں۔ امام نے فرمایا سبحان اللہ اگر میں کوئی زبان نہ جانتا ہوں تو پھر مجھے تمہارے اوپر کیا فضیلت ہوگی۔ یعنی تم بھی بعض زبانوں سے ناواقف ہو اور تمہارا امام بھی بعض زبانیں نہ جانتا ہو تو دونوں برابر ہو جائیں گے۔ پھر مجھ سے کہا کہ اے ابامحمد امام سے کسی بھی انسان کا کلام مخفی نہیں رہ سکتا۔ نہ کسی پرواز کرنے والے کا نہ کسی حیوان کا اور نہ کسی ذی روح کا کلام مخفی رہ سکتا ہے۔ اور جس میں یہ خصلتیں نہ ہوں وہ امام نہیں ہوتا ہے۔“

(8) آئمہ اور رسول اللہ کو مستقل علم و قدرت کا عطا ہونا ہر طریقہ سے ثابت ہو چکا

وہ علمائے شیعہ جو محمد و آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم کو عارضی اور وقتی اور محدود علم و قدرت ملتے اور واپس لئے جاتے رہنے کا

عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور محمد حسین ڈھکو کے ہمنوا ہو کر فضائل محمدؐ و آل محمدؐ کے استقلال کا انکار کرتے ہیں۔ اور احادیث میں طرح طرح کی کانٹ چھانٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ محمدؐ اور آئمہ جب دعا کرتے تھے تو اللہ انہیں علم و قدرت دے دیتا تھا۔ ہر وقت اُن کے پاس علم و قدرت نہ رہتے تھے۔ اُن کو بتائیں کہ کیا تم اس حدیث کا انکار کرو گے۔ جس میں پھر ثابت ہوا کہ:-

1- امام تمام انسانوں، حیوانات، جنات، ملائکہ اور ہر جاندار مخلوق کی زبان اور مافی الضمیر مستقلاً جانتا ہے۔ (ہر دفعہ دعا کرنے کا ذکر نہیں ہے۔)

2- اور تمام انسانوں اور دیگر سوال کرنے والوں کے ہر سوال کا جواب بھی مستقل طور پر جانتا ہے۔ اور ہر دفعہ دعا مانگ کر علم حاصل کرنے کا محتاج نہیں رکھا گیا ہے۔

3- اُن سوالات کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ جو ابھی تک زبان پر نہیں آئے۔ یعنی امام تصورات و خیالات باطنی کا بھی مستقل علم رکھتا ہے۔

4- امام گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھے ہوئے باہر کے لوگوں کی نقل و حرکت پر مطلع ہوتا ہے اور جو شخص ابھی سامنے نہیں آیا اُس کے دل میں جو کچھ ہے وہ اور جس زبان میں وہ بات کرے گا وہ بھی جانتا ہے۔

5- یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ تمام وہ لوگ جو کسی زبان کو جانتے ہیں اور کسی کو نہیں جانتے آپس میں ایک دوسرے پر کوئی فضیلت یا بزرگی نہیں رکھتے۔ مثلاً میں عربی جانتا ہوں مگر پشتو اور سندھی زبان نہیں جانتا۔ اور مسٹر ایکس وائی زید (X,Y,Z) پشتو جانتے ہیں۔ عربی نہیں جانتے تو ہم دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اُدھر ہم دونوں ایک تیسرے شخص کے محتاج ہیں جو عربی اور پشتو دونوں جانتا ہو اور ترجمانی کر کے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا مطلب سمجھائے۔ اور اگر وہ ترجمہ غلط کر دے تو ہم دونوں کو نہایت کامیابی سے گمراہ کر سکتا ہے۔ جب تک ایک چوتھا اور ایماندار شخص نہ ملے۔ یہی بات یوں بھی کہی اور سمجھی جاسکتی ہے اور قطعاً صحیح ہے۔ کہ مولوی محمد حسین ڈھکو قبلہ عربی اور علم فقہ جانتے ہیں مگر سائنس اور انگریزی زبان سے ناواقف ہیں۔ اور جناب بخاری وغیرہ ایم ایس سی ہیں۔ انگریزی زبان جانتے ہیں۔ تو ڈھکو اور بخاری دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اب اگر مترجم چاہے تو اُن دونوں کو ایک دوسرے سے ایماندارانہ ہم کلام کر دے اور نہ چاہے تو دونوں کو گمراہ کر دے۔ لہذا عوام مترجمین کے ہاتھ میں کھ پتلی ہیں۔ اور مترجمین کے محتاج ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت میں عموماً اور شیعوں میں خصوصاً اختلاف و انتشار پھیلا ہوا ہے۔ اور مُلاَازِم کامیابی سے پوری امت کو تباہ و برباد کرتا چلا آ رہا ہے۔ اور ہمیشہ مسٹر و ملا اور اصغر و اکبر مل کر شیعوں کو بھی پوری مذہبی آزادی کا رنگین دانہ پھینکتے رہے ہیں۔ اور کافر گری کرنے والے مفتی اور ڈھکو اپنے سیاسی جال کے کونے دبائے ہوئے اسلامی حکومت کی تسبیح گھماتے رہے ہیں۔ اور امت کے سادہ دل اور پر خلوص لوگ اسلام

اول یہ کہ آپ کا سایہ نہ تھا۔ دوم یہ کہ آپ جس راہ سے گذرتے تھے تو دو تین روز کے اندر اُسی راستہ پر چلنے والے لوگ آپ کی خوشبو سے سمجھ جاتے تھے۔ کہ حضورؐ ہی اس طرف سے گذرے ہیں۔ سوم یہ کہ آپ کسی بھی پتھر یا درخت کے پاس سے ایسی حالت میں نہیں گذرے کہ شجر و حجر نے اُن کو سجدہ نہ کیا ہو۔ یعنی درخت و پتھر آپؐ کو پہچانتے اور سجدہ کرتے تھے۔ ذرا رک کر سوچئے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ:-

”رَحْمَنُ وَهُذَاتِ پَاک ہے۔ جس نے قرآن کی تعلیم (عَلَّمَ الْقُرْآنَ) دے کر انسان کو پیدا کیا اور پھر اُسے قرآن کا بیان سکھایا۔ پھر سورج اور چاند کو گردش میں لگا دیا اور ستاروں اور درختوں کو سجدہ کرنے پر مامور کیا۔“

الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدْنَ ۝ (55/1-6)

(11) درختوں کا محمدؐ و آل محمدؐ سے باتیں کرنا اور پوری کائنات کے خزانچی ہونا

امام موسیٰ کاظمؑ جناب جعفر صادقؑ علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں کہ:-

”اللہ نے ہمیں پیدا کیا بہترین پیدا کیا۔ اللہ نے ہماری صورت بنائی اور تمام شکلوں سے اچھی صورت بنائی اور اپنے آسمانوں اور زمین کے تمام خزانوں کا منتظم بنایا۔ اور ہمارے لئے درختوں کو زبان عطا کی اور بولنا سکھایا۔ اور ہماری عبادت کو دیکھ کر باقی مخلوق نے عبادت سیکھی اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔“

قال ابو عبد الله ان الله عز وجل خلقنا فاحسن خلقنا وصورنا فاحسن صورنا وجعلنا خزانة في سماءه وارضه ولنا نطقة الشجرة وعبادتنا عبد الله ولولا نانا عبد الله (ظفری جلد ۱- صفحہ ۲۲۱)

قارئین سوچیں کہ انبیاءؑ بنی اسرائیل ہوں یا باقی انبیاءؑ ہوں انہیں جو کچھ ملا وہ اللہ کے خزانوں سے ملا اور محمدؐ و آل محمدؐ کے ہاتھ سے ملا۔ اُن کو جو قدرت و اختیار ملا وہ یہاں سے ملا۔ درختوں اور پتھروں نے خدا کے سوا کسی کو بلا حکم خدا سجدہ نہیں کیا اور محمدؐ و آل محمدؐ صلوٰۃ اللہ علیہم ہی وہ وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ جس سے تمام مخلوقات و موجودات کو رزق اور تمام ضروری سامان ملتا ہے۔

﴿قال ابو عبد الله عليه السلام الاوصياء هم ابواب الله التي يؤتى منها الخ﴾ (ظفری جلد اول صفحہ ۲۲۲)۔

یہ دوسری بات ہے کہ مترجم فریب ساز ہوا اور غلط ترجمہ کر کے امت کو دھوکہ دیتا چلا جائے اور شیطان کی تائید کرتا رہے۔ تاکہ مسٹر ڈھکوی کی کتاب پر تبصرہ لکھ کر کتاب فروشی میں مدد لے اور جب کام ہو چکے تو بارہ سال کے بعد اُسی کتاب (احسن الفوائد) کو فتنہ و فساد اور عقائد فاسدہ کا مجموعہ لکھ دے جسے تبصرہ میں بارہ سال پہلے سرمایہ ایمان لکھا تھا اور ڈھکوکو شیعوں سمیت فریب دیا تھا۔ جس قوم میں ایسے لوگ مترجم اور علماء کہلائیں اُس سے بدنصیب قوم کون ہو سکتی ہے۔ جہاں اُن پڑھ لوگ علامہ اور مجسم عرفان بن

جائیں وہاں اگر تعلیمات محمدؐ و آل محمدؐ کو نہ سمجھا جائے تو خطا کس کی ہے؟۔

(12) محمدؐ مصطفیٰؐ اور آئمہ ہدیٰ تمام مخلوق کے ساتھ ساتھ قوم جنات کے بھی ہادی ہیں

قارئین کرام نے حضرت سلیمانؑ کے سلسلے میں جنوں پر تسلط دیکھا تھا۔ یہاں پہلے قرآن کریم سے یہ دیکھیں کہ رسالت محمدیہؐ جنوں سمیت تمام مخلوقات پر حاوی ہے۔ چنانچہ آنحضرتؐ کی تعلیم و تبلیغ کی ظاہری و مادی صورت کی ابتدا ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کہتا ہے کہ:-

”وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ۖ قَالُوا يَاقَوْمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا نُّزِّلَ مِن بَعْدِ مَوْسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ۖ يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابِ إِلِيمٍ ۖ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (احقاف 32-33/46)

”جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ کے پاس برتنے کے لئے بھیجا اور قرآن کو سننے کے لئے وہ قریب پہنچے تو ایک دوسرے کو خاموشی سے سننے کے لئے کہنے لگے۔ اور جب آپ نے قرآن کی تلاوت پوری کر لی تو اپنی قوم کی ولایت میں تنذیر کرنے کو پہنچ گئے اور کہا کہ اے ہماری قوم کے افراد سنو کہ ہم نے ایک ایسی کتاب کو سنا ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور تمام موجودہ تعلیمات خداوندی کو سچا کر کے دکھا رہی ہے۔“

اور خود حق و صداقت اور برقرار رہنے والے راستہ کی طرف ہدایت کر رہی ہے۔ اے ہماری قوم تم اللہ کے رسولؐ کی دعوت قبول کرو اور اس رسولؐ اور کتاب پر ایمان لاؤ۔ اس طرح تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ مل جائے گی اور جو کوئی اُس رسولؐ کی دعوت کو قبول نہ کرے گا وہ اس زمین پر اُسے مجبور نہ کر سکے گا۔ اور اُس رسولؐ کے علاوہ کوئی بھی اُن کا حاکم نہیں ہو سکتا۔ اور وہ لوگ کھلی گمراہی میں داخل ہو جائیں گے۔“

قرآن کا یہ بیان بتاتا ہے۔ کہ رسالت محمدیہؐ نے جنوں کو مجبور نہیں کیا بلکہ تمام انسانوں کی طرح ان کو بھی آزاد رکھتا کہ وہ آزادی ضمیر کے ساتھ محمدؐ مصطفیٰؐ اور آئمہ ہدیٰ علیہم السلام کو رسولؐ و امام مانیں اور ذوق و شوق سے ان کی اطاعت کریں۔ اب اس سے آگے بڑھیں اور احادیث میں آئمہ علیہم السلام کا جنوں کے ساتھ رابطہ اور تعلق دیکھیں۔

(13) جنوں میں امامؑ کی طرف سے مرکزی حکومت قائم رہتی چلی آئی ہے

”حضرت امام محمدؐ باقر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ حضرت علیؑ علیہ السلام منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ ایک اثر دھا مسجد کے ایک دروازے کی جانب سے نکلا اور تیزی سے منبر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ لوگ اسے مار ڈالنے کے لئے تل گئے تو حضرت علیؑ

نے ان کو منع کرا بھیجا۔ لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ اور اڑدھا بڑھتا ہوا منبر کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ پر درود پڑھا۔ امیر المومنینؑ نے اسے منتظر رہنے کا اشارہ فرمایا۔ تاکہ آپ خطبہ ختم کر لیں۔ خطبہ سے فراغت کے بعد آپ اڑدھا کی طرف مخاطب ہوئے۔ اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عمرو ہوں۔ اور جنوں پر آپ کے خلیفہ عثمان کا بیٹا ہوں۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کا حکم حاصل کروں۔ چنانچہ میں حاضر ہوں۔ مجھے اپنی رائے اور حکم سے نوازیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ذمہ دارانہ زندگی بسر کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اور اب تم اپنی قوم جن میں واپس جا کر اپنے والد کی ذمہ داریاں سنبھالو۔ لہذا تم میری طرف سے اپنی قوم میں خلیفہ ہو۔ عمرو یہ ارشاد سن کر وداع ہوا اور چلا گیا۔ چنانچہ وہ ان حضرات کی طرف سے جنوں پر خلیفہ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں قربان جاؤں یہ بتائیے کہ کیا عمرو بن عثمان آپ کے پاس بھی آتا ہے۔ اور ذمہ داریاں پوری کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ (ظفر جلد 1 صفحہ 488)

(14) جنوں کو تعلیم اسلام برابر دی جاتی رہی اُن کے وفود آئمہ کے پاس آتے رہے

”جناب سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ کہ میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا اور اجازت لینا چاہتا تھا۔ کہ دیکھتا ہوں امام کے دروازے پر کجاوہ بندھے ہوئے اونٹوں کی قطاریں کھڑی ہیں۔ اور اندر سے لوگوں کی آوازیں آرہی ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اندر سے عماے پہنے ہوئے ایک قوم برآمد ہوئی جو قوم جاٹ کے مشابہ تھی۔ وہ اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر چلے گئے تو مجھے اجازت ملی۔ میں نے عرض کیا کہ حضور آج یہ عبا قبا اور عماموں میں ملبوس قوم کون تھی جن کی وجہ سے اجازت ملنے میں تاخیر مجھے بڑی گراں گذری؟ آپ نے پوچھا کہ کیا تم سمجھ سکتے کہ یہ لوگ کون تھے؟ میں نے انکار کیا۔ تو فرمایا کہ یہ

عن سعد الاسكاف قال: آتيت ابا جعفر عليه السلام اريد الاذن عليه فاذا رحال ابل على الباب مصفوفة، واذا الاصوات قدارتفعت، ثم خرج قوم معتمين بالعمائم يشبهون الزط قال فدخلت على ابي جعفر فقلت: جعلت فداك أبطأ اذنك علي اليوم ورأيت قوماً خرجوا علي معتمين بالعمائم فانكرتهم فقال: اوتدري من اولئك يا سعد؟ قال: قلت لا قال: فقال: اولئك اخوانكم من الجن ياتونافيسالون عن حلالهم وحرامهم ومعالم دينهم۔ (ظفر جلد 1 صفحہ ۴۸۶-۴۸۷ کمرئی جلد ۲ صفحہ ۳۱۶)

تمہارے اپنے مسلمان بھائی تھے جو قوم جنات میں سے تھے۔ یہ لوگ دینی مسائل اور معلومات حاصل کرنے کے لئے اور اپنے اقدامات میں جائز اور ناجائز جاننے کے لئے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔

(15) پیغامات و احکامات کا فوراً پہنچنا جنات کی ذمہ داری تھی

”سدری صیر فی کہتے ہیں کہ مجھے امام محمد باقر علیہ السلام نے مدینہ میں کچھ ہدایات دی تھیں کہ اُن کے کچھ ضروری کام انجام دوں۔ میں ملاقات سے فارغ ہو کر اور ہدایات کو سمجھ کر رخصت ہوا۔ اور اپنے اونٹ پر سوار مدینہ سے چالیس پچاس میل مقام فُج روہا پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں۔ کہ ایک شخص اپنے کپڑوں میں لپٹا ہوا میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو سمجھا کہ شاید وہ پیاسا ہے۔ میں نے پانی کا برتن نکال کر اُس کی طرف بڑھایا تو اُس نے کہہ دیا کہ مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے میری طرف ایک خط بڑھادیا۔ میں نے لے کر دیکھا تو خط پر مہر کی سیاہی بالکل گیلی تھی۔ اور جب مہر کو پڑھا تو وہ امام محمد باقر کی مہر تھی۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم اس خط لکھنے والے سے کتنی دیر ہوئی ملے تھے۔ اس نے کہا کہ ایک ساعت کی بات ہے۔ میں نے خط پڑھا تو اس میں وہی ہدایات لکھی ہوئی تھیں۔ جو حضور نے زبانی دی تھیں۔ اب جو پلٹ کر دیکھتا ہوں تو وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ بہر حال جب امام محمد باقر تشریف لائے اور میں نے آپ سے ملاقات کی تو دریافت کیا کہ سرکار ایسے ایسے ایک شخص میرے پاس دوران سفر آیا تھا اور جناب کا خط دے کر غائب ہو گیا تھا اور خط پر آپ کی مہر بالکل تازہ اور سیاہی تر تھی۔ فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس جنات کا ایک دستہ تعینات رہتا ہے۔ جب ہمیں جلدی ہوتی ہے تو اُن کو ایسی خدمات سپرد کر دی جاتی ہیں۔ دوسری جگہ یہی جواب یوں ریکارڈ کیا گیا ہے کہ امام نے فرمایا کہ ”اے سدری یقیناً ہمارے پیروؤں میں جنات بھی اسی طرح داخل ہیں جیسے انسان ہمارے پیرو ہیں۔ اور ہم دونوں کو مناسب جگہوں پر استعمال کرتے ہیں۔“

(16) جنات کا ذاتی کلام سن کر ایک سال تک بخار میں مبتلا رہنا

جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی حکیمہ علیہا السلام فرماتی ہیں کہ:-

”میں نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام لکڑیوں والے مکان کے دروازے پر کھڑے ہوئے تنہا باتیں کر رہے ہیں اور کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آقا آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ عامر زہرائی ہے۔ مجھ سے کچھ پوچھنے اور شکایت کرنے آیا ہے۔ میں نے کہا میں بھی اس کی آواز سننا چاہتی ہوں۔ فرمایا کہ اگر تم نے اس کی آواز سن لی تو تمہیں ایک سال تک بخاریں مبتلا رہنا پڑے گا۔ میں نے اصرار کیا کہ ہر حال میں مجھے اُس کی باتیں سننا پسند ہیں۔ فرمایا کہ اچھا لو سنو۔ میں نے کان لگا دیئے اور سنا کہ سیٹی کی مانند ایک آواز آرہی ہے۔ بہر حال مجھے اس کے بعد ایک سال بخار نے پکڑے رکھا۔“

اب قارئین اسی سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک اچانک حکم ملاحظہ فرمائیں گے۔ جو اپنے ایک فداکار کی جان بچانے کے لئے دوران سفر ایک جن کے ہاتھ بھیجا گیا۔

”نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اور جابر بن یزید اکٹھا سفر کر کے مدینہ آئے اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے ملے۔ چنانچہ جابر امام سے وداع ہوتے اور وہاں سے نکلتے وقت تک بہت خوش اور ہشاش بشاش تھے۔ یہاں تک کہ ہم اس مقام پر آ پہنچے جسے اخیرجہ کہتے ہیں۔ اور وہ پہلا پڑاؤ یا منزل ہے۔ کہ جہاں سے ہم فید سے مدینہ کی طرف مڑتے ہیں۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ چنانچہ ہم

عن نعمان بن بشیر قال: كنت مزاملاً لجابر بن يزيد الجعفي، فلما ان كنا بالمدينة دخل عليّ ابي جعفر عليه السلام فودعه وخرج من عنده وهو مسرور حتى وردنا الاخيرجة، اول منزل نعدل من فيه الى المدينة يوم الجمعة، فصلينا الزوال، فلما نهض بنا البصير اذ انا برجل طوال آدم معه كتاب، فناوله جابراً، فتناوله فقبله ووضع عليه عينيهِ واذا هو: من محمد بن عليّ الى جابر بن يزيد، وعليه طين اسود رطب، فقال له: متى عهدك بسیدی؟ فقال: الساعة فقال له: قبل الصلاة او بعد الصلاة؟ فقال بعد الصلاة۔ ففك الخاتم واقبل يقرؤه ويقبض وجهه حتى آتی عليّ آخره، ثم امسك الكتاب فماريته ضاحكاً ولا مسروراً حتى وافى الكوفة۔ فلما وافينا الكوفة ليلاً بت ليلتي۔ فلما اصحبت اتيتہ اغطا ماله فوجدته قد خرج عليّ في عنقه كعاب، قد علقها وقد ركب قصبة وهو يقول

يقول ”اجد منصور بن جمهور اميراً غير مأمور“ وابياتاً من نحو هذا فنظر في وجهي ونظرت في وجهه فلم يقل لي شيئاً ولم اقل له واقبلت ابكى لمارائته واجتمع عليّ وعليه الصبيان والناس وجاء حتى دخل الرحبة واقبل يدور مع الصبياء والناس يقولون: ”جُنَّ جابر بن يزيد جُنَّ“ فوالله مامضت الايام حتى ورد كتاب هشام بن عبد الملك اليّ واليه ان انظر رجلاً يقال له جابر ابن يزيد الجعفي فاضرب عنقه وابعث اليّ براسه۔ فالتفت اليّ جلسائه فقال لهم۔ من جابر بن يزيد الجعفي؟ قالوا: اصلحك الله كان رجلاً له علم وفضل وحديث وحج فجن وهو ذافي الرحبة مع الصبيان عليّ القصب يلعب معهم قال: فاشرف عليه فاذا هو مع الصبيان يلعب عليّ القصب قال: الحمد لله الذي عافاني من قتله قال ولم تمض الايام حتى دخل منصور بن جمهور الكوفة وصنع ما كان يقول جابر“۔ (ظفر جلد اول صفحہ ۲۸۸ تا ۲۸۹)

نے زوال کی نماز پڑھی اور دوبارہ سفر کے لئے ہمارے اونٹ کھڑے ہوئے ہی تھے کہ اچانک میں نے ایک دراز قد آدمی کو دیکھا۔ اس نے جابر کو ایک خط پکڑا دیا۔ خط لے کر جابر نے اسے چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ اب جو دیکھتا ہوں۔ اس پر۔ ”محمد بن علی کی طرف سے جابر کے نام“ لکھا ہوا تھا۔ اور اس کی سیاہی بالکل تر تھی۔ جابر نے قاصد سے کہا کہ تم نے میرے آقا کو کس وقت دیکھا تھا؟ خط لانے والے نے کہا کہ ایک ساعت پہلے۔ جابر نے پوچھا کہ نماز

ظہر سے پہلے یا بعد دیکھا؟ اس نے کہا نماز کے بعد۔ یہ سن کر جابر نے خط کی مہر توڑی، خط نکالا اور پڑھنا شروع کیا میں دیکھ رہا تھا۔ کہ جابر کا چہرہ اترتا اور فکر مند ہوتا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ خط کو پڑھ کر تہہ کیا اور ہم نے سفر شروع کر دیا۔ پھر میں نے جابر کو خوش اور ہنستا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ بہر حال ہم کوفہ پہنچے۔ یہاں آ کر میں نے جیسے کیسے رات گزاری۔ صبح ہوتے ہی جناب جابر سے حصول عزت و برکت کے لئے ملنے گیا۔ میں ان کے گھر پر پہنچا تو گھر کے دروازے میں سے اس طرح باہر نکلے کہ گلے میں ہڈیوں کا ایک ہار پہنے اور ایک بانس کو ٹانگوں کے بیچ میں گھوڑے کی جگہ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں ایک نظر دیکھا تو دل بھر آیا۔ انہوں نے بھی مجھ پر ایک نظر ڈالی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کر سکے۔ وہ چند اشعار پڑھتے اور یہ کہتے ہوئے گذر گئے کہ۔ ”میں منصور بن جمهور کو ایسا حاکم پاتا ہوں جس پر کسی کا حکم نہیں چلتا“۔ میں یہ حالت دیکھ کر رونے لگا۔ میں پیچھے پیچھے چلا لوگ ہجوم در ہجوم اس کے اور میرے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ ہم سب کھیل کے بڑے میدان میں آ پہنچے۔ وہاں جابر نے بچوں کے ساتھ کھیلنا، قلابازیاں کھانا اور بچگانہ حرکات شروع کر دیں اور کھلاڑی بچوں میں گھل مل گئے۔ جو دیکھتا تھا یہ کہتا تھا۔ ”جابر پر جن سوار ہو گیا ہے“۔ جابر پر آ سیب کا اثر ہو گیا ہے“۔ چنانچہ بخدا چند ہی روز اس حال میں گذرے تھے کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملك نے والی کوفہ کو لکھا کہ:۔ ”ایک شخص جابر بن یزید الجعفی ہے۔ اسے تلاش کرو۔ قتل کرو۔ اور اس کا سر کاٹ کر

میرے پاس بھیج دو۔ اس اطلاع کے بعد (نعمان) نے کوفہ کے گورنر کے اہل مجلس اور مشیروں پر نظر رکھنا شروع کی تو معلوم ہوا کہ ایک روز اُس نے دریافت کیا کہ یہ جابر بن یزید الجعفی کون اور کیسا شخص ہے؟ اُسے بتایا گیا کہ ایک بہت بڑا عالم و فاضل اور محدث اور حاجی شخص تھا۔ لیکن جنوں نے اُسے پاگل کر دیا ہے۔ وہ آج کل بچوں کے ساتھ کھیلتا اور ڈنڈے کو گھوڑا سمجھ کر دوڑائے پھرتا ہے۔ گورنر نے کہا میں بذات خود اُس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ میدان میں پہنچا اور جابر کو مذکورہ حالت میں پا کر اپنے مشیروں سے کہا کہ میں اُس اللہ کی حمد و ثناء بجالاتا ہوں۔ جس نے مجھے ایسے بزرگ کے قتل سے بچالیا۔ نعمان بن بشیر نے بتایا کہ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ منصور بن جہور کوفہ میں داخل ہوا اور وہی کچھ کیا جو جابر کہا کرتے تھے۔ یعنی خلیفہ یزید بن ولید نے سابقہ گورنر کو معزول کر دیا جو جابر رضی اللہ عنہ کی رپورٹ کرتا رہا تھا اور اس کی جگہ منصور بن جہور کو گورنر کوفہ مقرر کر دیا۔ اور بنو امیہ کی حکومت انقلاب کے شعلوں میں لپٹ گئی۔

قارئین نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ اور آئمہ ہدیٰ صلوٰۃ اللہ علیہم تمام مخلوقات کے ساتھ ساتھ جنت کی راہنمائی اور ہدایت کے بھی ذمہ دار تھے۔ ان سے مسلسل رابطہ رکھتے تھے۔ اور انہیں انسانی تحفظ اور خدمت کے لئے استعمال کرتے تھے۔ وہ علمائے شیعہ نوٹ کریں جو کربلا میں زعفر بن رضی اللہ عنہ کے آنے کے منکر ہیں۔

(17) محمد مصطفیٰ اور آئمہ ہدیٰ کا ملائکہ سے عملی تعلق و رابطہ

ہمارے قارئین اتنا خود بخود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ رسول جواز اول تا آخر تمام مخلوقات اور پوری کائنات کا رسول و نذیر و ہادی اور رحمت ہو اُس کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لئے وہ تمام صفات و علوم و اختیار و قدرت لازم ہے۔ جو اللہ نے حضور کو بروز تخلیق عطا فرمائی تھی۔ اور اس کے بعد خود بخود ان لوگوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ جن کو ان نعمتوں سے اللہ نے روز ازل سے محروم رکھا تھا۔ بہر حال ہم ان زیر قلم اصولوں میں فضائل محمد و آل محمد بیان نہیں کر رہے ہیں۔ فضائل تو الگ سے سامنے لائے جانے والے ہیں۔ یہاں تو وہ اصول سامنے رکھنا ضروری ہیں۔ جو محمد و آل محمد کے مخالف گروہ کا منہ بند کرنے اور انہیں آداب بحث و مناظرہ سکھانے کے لئے ضروری ہیں۔ تاکہ وہ مومنین کو دھوکہ نہ دے سکیں۔ اور گفتگو کے شروع ہوتے ہی ان کی ہمت ٹوٹ جائے۔ یہ طریقہ سکھانے کے لئے ان بارہ اصولوں کی ضرورت تھی۔ جن کا اقرار کرنا ہمارے مخالف پر واجب ہو جاتا ہے۔ ذرا دیکھئے کہ سورہ اِنَّا اَنْزَلْنَا اس قرآن میں موجود ہے۔ قرآن پر ایمان لانے والوں پر واجب ہے کہ اس سورہ پر بھی ایمان لائیں۔ چنانچہ نظام اجتہاد کو ایمان لانا پڑا۔ جب وہ اس سورہ پر ایمان کا اعلان کر چکے تو جو کچھ اُس سورہ میں ہے اُس کا ماننا بھی واجب ہے۔ اور اگر یہ لوگ اُس پر ایمان لے آئیں جو اس سورہ میں ہے تو انہیں خود اپنے ترجمہ کی رو سے وہ سب کچھ ماننا پڑے گا۔ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے۔ مثلاً

- 1- قرآنِ خشیت مجموعی قدر والی رات میں نازل ہوا تھا۔ چنانچہ وہ
 - 2- لَيْلَةُ الْقَدْرِ ایک ہزار مہینوں سے زیادہ خیر کی حامل ہے۔ اس لئے کہ
 - 3- اُس رات میں ملائکہ اور ارواح نازل ہوتے ہیں۔ اور
 - 4- اللہ کی اجازت سے تمام احکام لے کر آتے ہیں۔ اور
 - 5- صبح کے طلوع ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور سلام و درود کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ (5-97/1)
- قارئین اس سورہ کی اولین حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم آنحضرتؐ کے پاس تحریری اور کتابی صورت میں موجود تھا۔ یعنی جہاں آپ خود مجسم و مکمل قرآن تھے۔ وہیں مادی صورت میں منتقل ہو سکنے کے قابل کتابی حالت میں بھی موجود تھا۔ رہ گیا وہ نزول جو تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا۔ اس کی وہ صورت نہیں جو نظام طاعنوتی نے مشہور کی ہے۔ بہر حال پورا قرآن شب قدر میں نازل ہونے کا انکار کرنے والا قرآن کا منکر ہے۔ دوسری مفصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ اللہ کے تمام احکام لے کر ملائکہ اور ارواح شب قدر میں سربراہ اسلام کے پاس آتے ہیں۔

ان دونوں حقیقتوں کے متعلق نظام اجتہاد نے کیا کیا چکر دیئے کیا کیا فریب دیئے؟ اُن سب کو بے اثر کرنے کے لئے اُمت کا متفقہ عقیدہ اور عمل یہ ہے کہ ہر سال ماہ رمضان میں شب قدر کا آنا اور لوگوں کا رات بھر جاگنا۔ عبادت کرنا عہد رسولؐ سے آج تک صحیح ہے اور بس ہمارے لئے یہ کافی ہے۔ اسی قرآنی حقیقت اور اُمت کے عقیدے اور عمل کی بنا پر ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہر سال شب قدر میں امام عصرؑ و الزمان خلیفہ خداوندی پر اللہ کی طرف سے علوم کائنات، قرآن کی عملی تنفیذ کا پروگرام اور وہ علوم جو اللہ کے پاس قرآن اور لوح محفوظ کے علاوہ ہیں۔ پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور علوم خداوندی میں ذرہ برابر کمی واقع نہ ہوگی۔ وہ اس کے بعد بھی اپنے علوم و احکام سے نوازا رہے گا۔ اس عنوان پر ہزاروں احادیث موجود ہیں۔ ہم یہاں وہ احادیث پیش نہیں کریں گے۔ وہ عقائد مذہب حقہ شیعہ اثنا عشریہ میں آنے والی ہیں۔ یہاں تو شب قدر کے علاوہ ملائکہ اور آئمہ معصومین علیہم السلام کا عملی اور گھریلو ربط و ضبط دکھانا مقصود ہے۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیں۔

(18) اللہ کی طرف سے اترنے والا ہر فرشتہ پہلے سربراہ اسلام سے ملتا ہے

جیسا کہ بار بار واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کائنات اور ربوبیت کائنات سے پہلے پیدا کیا اور اُن ہی کو پوری کائنات کے لئے رحمت و بشیر و نذیر بنایا۔ اُن ہی کو وہ ذریعہ اور باب بنایا جس کے ذریعہ سے پوری کائنات اور ساری موجودات و مخلوقات کو رزق و نعمات خداوندی ملتی ہیں۔ اور یہ فرما دیا کہ اگر تو نہ ہوتا تو یہ افلاک ہی پیدا نہ کرتا (لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ) اور یہی مطلب ہے سرور کائنات ہونے کا۔ لہذا اس کائنات کی ربوبیت اور ارتقا کے لئے

آنحضرتؐ انتہائی معیار ہیں۔ اس لئے کہ اُن کا وجود اُن کے آثار اُن کے اعمال و عبادات اور اُن کے تمام متعلقات سے اللہ کا تعارف ہوتا ہے۔ اُن کے ذریعہ سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اس لئے کائنات میں جانے والے تمام احکام آنحضرتؐ کی معرفت جاتے ہیں۔ جس طرح باقی تمام نعماتِ خداوندی اُن کے وسیلے سے ملتی ہیں۔ اسی طرح تمام احکام اُن کے واسطے سے بھیجے جاتے ہیں۔ اور چونکہ ان حضرت کا دور دورہ روزِ ازل سے ابداً باد تک ہے۔ اور ان کو مثال بنانے کے لئے اور عبودیت و اطاعت کی انتہائی منزل پر ثابت کرنے کے لئے موت سے دوچار کیا جانا ضروری تھا۔ تاکہ انسانوں کو اُن پر خدائی کا شبہ نہ ہو سکے۔ اس لئے انہیں مادی جسم ملنے سے پہلے اور وفات کے بعد اُن کے قائم مقام انبیاء و آئمہ بھی کائناتی ہدایت و ربوبیت اور ارتقائی ترقی میں وسیلہ ہیں۔ اور یہی حقیقت اَوَّلُنَا مُحَمَّدٌ وَآخِرُنَا مُحَمَّدٌ وَأَوْسَطُنَا مُحَمَّدٌ وَكُلُّنَا مُحَمَّدٌ فرما کر ظاہر کی گئی ہے۔ لہذا آئمہ معصومین علیہم السلام پر بھی تمام ملائکہ احکام خداوندی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تاکہ علوم کائنات سے ان حضرات کو استفادہ کرنے اور انسانی ترقی کو کائناتی ارتقا کے ساتھ قدم قدم چلانے کا موقع ملتا چلا جائے۔ اس مقصد کو جناب امام ابوالحسن علیہ السلام سے سنئے:-

”کوئی بھی ایسا فرشتہ نہیں جو اللہ کی طرف سے کوئی بھی حکم لے کر اترے اور سربراہ اسلام امام کے پاس حاضر نہ ہوتا ہو۔ لہذا پہلے اللہ کا حکم امام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر اُسے مخلوق پر نافذ کیا جاتا ہے۔ لہذا امام وہ مرکز مامن ملک یہبطہ اللہ فی امر ما یہبط الابدأ بالامام، فعرض ذلک علیہ، وان مختلف الملائکة من عند اللہ تبارک وتعالیٰ الی صاحب ہذا لامر۔ (ظفر جلد ۱ صفحہ ۲۸۵) (کافی کمرئی جلد ۲ صفحہ ۳۱۵)

خداوندی ہوتا ہے۔ جہاں ملائکہ حاضر ہوتے اور آتے جاتے رہتے ہیں۔“

(19) آئمہ علیہم السلام کے گھر میں ملائکہ کا آنا جانا بیٹھنا اُن کے پروں اور تکیوں کا ذکر

(اول) حسین بن ابوالعلیٰ سے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اور گھر میں استعمال ہونے والے تکیوں پر ہاتھ پھر کر بتایا کہ ان تکیوں پر ملائکہ بھی تکیہ کرتے ہیں۔ اور ہم اکثر و بیشتر ملائکہ کے فاضل گرتے رہنے والے پروں

عن الحسن بن ابی العلیٰ عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال: قال یا حسین۔ وضرب بیدہ الی مساور فی البیت۔ مساور طال ما اتکت علیہا الملائکة ورُبما التقطنا من زغبہا۔ (ظفر جلد اول صفحہ ۲۸۵) (کافی کمرئی جلد ۲ صفحہ ۳۱۲)

کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔“

(دوم)۔ ”ابوجزہ ثمالی کہتے ہیں کہ میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں گیا تو ذرا دیر گھن میں ٹھہرا اور اس کے بعد کمرہ میں داخل ہوا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ آپ کوئی چیز بڑی احتیاط سے چن رہے ہیں۔ اور ایک ہاتھ سے پردہ کے پیچھے ہاتھ بڑھا کر کسی کو دیتے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ جو جمع کر کے دے رہے تھے وہ کیا چیز تھی؟ فرمایا وہ فرشتوں کے وہ پر تھے جو فاضل ہو کر گرتے رہا کرتے ہیں۔ جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں اور ہمیں تنہائی ملتی ہے تو ہم وہ پر جمع کر لیا کرتے ہیں۔ تاکہ

عن ابی حمزۃ الثمالی قال: دخلت علی علی بن الحسین علیہما السلام فاحتبست فی الدار ساعة ثم دخلت البیت وهو یلتقط شیئاً وادخل یدہ من وراء الستر فناولہ من کان فی البیت، فقلت جعلت فداک هذا الذی اراک تلتقطہ ای شیء؟ فقال: فضلة من زغب الملائکة نجمہ اذا خلونا، نجعلہ سیحاً لا ولادنا۔ فقلت: جعلت فداک وانہم لیاتونکم؟ فقال: یا ابا حمزۃ انہم لیزاحموننا علی تکأتنا۔ (ظفر جلد اول صفحہ ۴۸۵) (کافی کمرئی جلد ۲ صفحہ ۳۱۴)

اپنی اولاد کے لئے زندگی کو روانہ دواں بنانے کا سامان کر دیں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا ان کا آپ حضرات کے پاس اس کثرت سے آنا جاننا رہتا ہے؟ فرمایا کہ بھائی یہی نہیں بلکہ ہمارے یہاں تو نکیوں کی قلت اور زحمت بھی ہو جایا کرتی ہے۔

(20) جوابات کی خدا کی قسم لا جواب کی

جب ہم مذہب شیعہ اثنا عشریہ کے عقائد اور فضائل محمد و آل محمد صلی اللہ علیہم و آلہم بیان کریں گے تو ان علمائے شیعہ کے بیانات بھی لکھیں گے جو اپنی علمی تنگ دامن کی بنا پر یا نظام اجتہاد کے دباؤ سے فضائل محمد و آل محمد کی تاب نہ لا کر اٹلی سیدھی بکواس کرتے رہے ہیں۔ اور پھر ان کا جواب بھی پیش کریں گے۔ یہاں تو اپنے بزرگ جناب علامہ محمد باقر مجلسی رضی اللہ عنہ کا ایک بیان بطور نمونہ لکھتے ہیں۔ آپ نے مندرجہ بالا احادیث پر ایک تشریحی نوٹ یہ بھی لکھا ہے کہ:-

”قاموس نام کی ڈکشنری میں زغب ان پروں اور نرم ریشوں کو کہا گیا ہے جو پہلی دفعہ اگتے ہیں اور گرتے رہتے ہیں یہ خبر (حدیث) اس بات کی وضاحت کرتی اور ثبوت بنتی ہے۔ کہ فرشتوں کے جسم ہوتے ہیں۔ اور اسی بنا پر تمام مسلمان متفق ہیں کہ فرشتے جسم و بدن رکھنے والی مخلوق ہے۔ اس کے

”از قاموس زغب۔ پرہای ریز و نرم و پرہای کہ اوّل بار در آید۔ این خبر با صراحت دلالت دارد کہ فرشتہا جسمند و پر دارند چنانچہ مورد اتفاق مسلمانہا است برخلاف فلاسفہ و پیروان آن ہا۔“ (از مجلسی رحمۃ اللہ شرح کافی کمرئی جلد ۲ صفحہ ۳۱۴ حاشیہ)

خلاف فلسفی علماء اور ان کے مقلد فرشتوں کو بے جسم مخلوق مانتے ہیں۔“ (آت)؟

اور میں کہتا ہوں کہ ملائکہ واقعی جسم دار مخلوق ہے۔ اس لئے کہ مخلوق کوئی بھی ہو جسم کے بغیر وجود ہی میں نہیں آ سکتی۔ لیکن ہر مخلوق کا جسم یکساں نہیں ہوتا۔ پتھر بھی جسم رکھتا ہے۔ روشنی بھی جسم رکھتی ہے۔ نور بھی جسم رکھتا ہے۔ اللہ کے علاوہ تمام مخلوق جسم رکھتی ہے اور اسی لئے فانی ہے۔ مگر بعض اجسام حواسِ خمسہ کی گرفت سے باہر ہیں۔ بعض خوردبین کی رسائی سے بھی باہر ہیں۔ ملائکہ چونکہ براہِ راست نورِ محمدیؐ کے اعلیٰ اجزاء سے پیدا کئے گئے ہیں۔ اس لئے جسمِ محمدیؐ کے بعد وہ اعلیٰ ترین جسم رکھتے ہیں۔ اور یہ قدرت رکھتے ہیں کہ جس جسم میں چاہیں خود کو ظاہر کر دیں۔ اور جب چاہیں اپنے محمدی جسم میں واپس آ جائیں۔ یہ باتیں گو قرآن و حدیث سے اہل عقل کے لئے واضح ہیں لیکن بعض کھوپڑیاں پتھروں کے جسم کو سمجھنے تک محدود ہیں۔ اور ان میں اکثر نظامِ اجتہاد کے آفت زدہ سر ہیں۔ جنہیں ڈنڈے اور پتھر کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔

فضائلِ محمدؐ و آلِ محمدؐ کی نشر و اشاعت روکنے کے لئے ایک گھریلو مومنانہ حربہ؟

شیعہ سنی لیبل کے نظامِ اجتہاد نے محمدؐ و آلِ محمدؐ کو عام انسانی سطح پر لانے اور رکھنے کے لئے ایک ہزار سے زیادہ تدابیر اختیار کی تھیں۔ جو علمائے حق نے دلیل و براہین سے اور فداکارانِ محمدؐ و آلِ محمدؐ نے اپنی قربانیوں اور عقائد کے استحکام سے رفتہ رفتہ باطل کر دیں۔ لیکن ایک تدبیر ایسی بھی ہے۔ جس سے اچھے خاصے علمائے حق بھی متاثر ہوتے رہے ہیں۔ اور بڑے عاجزانہ انداز میں دبی دبی باتیں کرتے رہے ہیں۔ اور بعض بعض تو سیدہ تان کر نظامِ اجتہاد کے سروں میں سر ملا کر شیطانی راگ الاپنے میں شامل ہو گئے ہیں۔ وہ تدبیر یہ ہے کہ:-

”جس قول سے محمدؐ و آلِ محمدؐ انسانی عقل سے بلند ہو جائیں اس قول کو۔ ”غلو“۔ اور اس قائل کو۔ ”غالی“۔ کہہ دو۔ پھر وہ احادیث سامنے رکھ دو جو حضراتِ ائمہ علیہم السلام نے ”غلو“ اور ”غالیوں“ کی مذمت میں بیان کی ہیں۔“

ہم نے اس تدبیر کا ستیاناس کرتے رہنا اپنا فریضہ قرار دیا ہے۔ اور اپنی تصنیفات میں عموماً اور مولوی محمد حسین ڈھکو سے مخاطبہ والے کتابچوں میں خصوصاً مجتہدین کے اس فریب کی نقاب کشائی کی ہے۔ اور لوگوں کو اس تدبیر کو باطل کرنے کے لئے دو مسلمات کی طرف متوجہ کیا ہے۔

اول یہ کہ انسانی عقل ہمیشہ ترقی پذیر رہی ہے۔ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی۔ لہذا آج سے پہلے کے اور آج تک کے عقلی مسلمات وہ معیار نہیں ہے۔ جو دینی احکام و علل پر محاکمہ کر کے حق و باطل پر آخری حکم لگا کر کوئی مادی دلیل قائم کر سکے۔ ورنہ وحی والہام اور دین کی تمام بنیادیں مسمار کرنا پڑیں گی۔ یہی نہیں بلکہ آج اس دنیا میں وہ تمام مسلمات مضحکہ اور بچگانہ تصورات ثابت ہو چکے ہیں۔ جن پر صدیوں عقلا اور عقل انسانی اور تمام انسان متفق اور مطمئن رہ کر اپنی ترقی کے پروگرام بناتے چلے آئے تھے۔ مثلاً ہواؤں، فضاؤں اور خلاؤں میں انسانی پرواز۔ کائنات میں دور سے دور گزرنے والے حالات

وہیانات کو آنکھوں کے روبرو بند کمروں میں پہنچانا۔ اور تمام مادی وٹھوس رکاوٹیں نظر کے راستے سے ہٹا دینا وغیرہ۔ لہذا اگر محمدؐ و آل محمدؐ کی کوئی فضیلت کل یا آج سمجھ میں نہیں آئی یا نہیں آتی تو یہ اس فضیلت کے غلط ہونے یا غلو کا ثبوت نہیں بلکہ انسانی عقل کی بیچارگی اور تنگ دامن اور ترقی پذیر ہونے کا ثبوت ہے۔ لہذا مجتہدین اگر اسلام کی کسی حقیقت کو واقعی نہیں سمجھتے تو انہیں چاہئے کہ اصول فقہ کی چار دیواری کو خیر باد کہہ کر باہر روشنی میں آئیں اور اہل علم سے استفادہ کریں۔ سائنس کی اس دنیا میں اور اس ایٹمی دور میں اپنے سکڑے ہوئے علم اور اپنی بگڑی ہوئی عقل کو کسی ڈاکٹر آف سائنس سے جلاب دلائیں، انہما کرائیں۔ اور پھر باپرہیز زندگی اختیار کریں۔ اور محمدؐ و آل محمدؐ کی بتائی ہوئی روحانی غذا کھائیں۔ اپنی چیرہ دستیوں سے توبہ کریں۔ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں شاید ان پر رحم کر دیا جائے اور ان کے علم کی پھٹی ہوئی چادر میں پیوند لگا دیا جائے اور ان کی ہزار سالہ مردہ عقل پر قلمِ بادیٰ پڑھ دیا جائے۔

دوسرا مسلمہ یہ ہے کہ جو کچھ کلام اللہ اور کلام معصوم میں کہا گیا ہے۔ اگر ہم وہی کچھ کہیں اور ان ہی الفاظ میں کہیں تو ہم نہ۔ ”غالی“۔ ہیں نہ غلط گو ہیں۔ اور ہم مجتہدین پر یہی تقاضہ کرتے ہیں کہ آؤ ہم تم دونوں اس کے پابند ہو جائیں کہ جو کچھ کہیں گے۔ وہ وہی کچھ ہوگا اور اتنا ہی ہوگا جو اللہ و رسولؐ نے کہا ہو۔ مگر مجتہد نہ اس کا پابند رہا ہے اور نہ رہ سکتا ہے۔ اس پر ابلیس نے یہ واجب کر دیا ہے کہ وہ اللہ و رسولؐ کی صرف وہ بات مانے جو طاعت کو پسند ہو اور ہر اس بات سے بچ کر نکل جانے کا انتظام کر لے جو طاعت کو ناپسند ہے۔ چنانچہ اللہ نے نظامِ اجتہاد کے دونوں بازوؤں یعنی مشرکین اور یہودیوں کی پوری اور دہری اسکیم کو یوں ہم تک پہنچایا ہے کہ:-

”اے رسولؐ تم ان لوگوں کی طرف سے رنج و ملال نہ کرو۔ جو بظاہر مومن بنے ہوئے ہیں اور دلوں میں کفر چھپائے ہوئے کفر اور کافرانہ مذہب کو

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَقْوَامِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَاسْمَعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يَحْزِفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ - وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا (5/41)

نافذ کرنے میں حد بھر کوشش کر رہے ہیں۔ اور ان یہودیوں کی طرف سے بھی محزون نہ ہونا جو مذکورہ گروہ کے منصوبہ میں مُمد و معاون ہیں۔ اور ادھر اس مرکزی قوم کے احکامات پر بھی عمل پیرا ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئی اور اسی مقصد کے لئے تمہارے بیان کردہ اور قرآن میں نازل شدہ کلام کے مفاہیم بدل بدل کر لوگوں میں پھیلا رہے ہیں۔ اور قرآن میں مذکورہ قوم (25/30) کو یہ بتا دیا ہے۔ کہ اگر رسولؐ تمہیں یہی تعبیرات اور مفاہیم بتائے تو قبول کر لیا کرو اور اگر ان تعبیرات و مفاہیم کے خلاف کچھ اور بتائے تو انکار کئے بغیر بچ کر رہا کرو۔“

قارئین دیکھیں کہ ہمارے مجتہدین، خواہ شیعہ ہوں خواہ سنی ہوں، قرآن میں مذکور اسی پالیسی پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کا انکار نہیں کرتے تاکہ کفر چھپا رہے۔ مگر یہ نہیں مانتے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ (16/89) بلکہ اس میں یہ تبدیلی اور اضافہ کر کے مانتے ہیں کہ ہر چیز نہیں بلکہ یہاں اللہ کا منشا یہ ہے کہ روزہ نماز و دین کے مسائل کی ہر چیز بیان ہوئی ہے۔ پھر وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے (12/111) یا یہ کہ قرآن ایک مفصل کتاب ہے (6/114) انعام) وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی کائنات کی ہر تفصیل مقصود نہیں ہے۔ بلکہ دینی احکام کی تفصیل مذکور ہے۔ اگر ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ اطلاع کہاں سے اور کس ذریعہ سے ملی ہے تو وہ اپنی عقل، اپنے اصول فقہ اور اپنے زلیغ سے تشابہت والی آیات اور بیانات کا ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اور جب موڈ میں ہوتے ہیں اور کوئی خطرہ سامنے نہیں ہوتا تو یہاں تک مان لیتے ہیں کہ قرآن میں دین کے بھی تمام احکام کی تفصیل نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی بنائی ہوئی فہرستیں موجود ہیں۔ نماز کی رکعات۔ زکوٰۃ کی تفصیلات۔ نماز کی ترتیب اور لاکھوں دینی احکام کی لٹنی کر دیتے ہیں۔ یعنی مذکورہ بالا تینوں آیات کے اس مفہوم کا بھی انکار کر دیتے ہیں جو ہمارے دباؤ سے تسلیم کیا تھا۔ لہذا وہ نہ قرآن کو قرآن کے الفاظ کے ساتھ مانتے ہیں نہ حدیث کے الفاظ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ نام کتاب اور سنت کا لیتے ہیں۔ لیکن ایمان قرآن کے ارشاد (5/41) کے مطابق طاغوتی اور خود ساختہ تعبیرات پر رکھتے ہیں۔ آمنا بالرسول والقرآن دلوں میں نہیں زبانوں پر ہے۔ پھر ایک دفعہ سنئے۔ حدیث میں معصوم کے الفاظ دیکھئے پھر ہمارا ترجمہ پڑھئے اور کسی مجتہد سے یا کسی عربی جاننے والے کو ہمارا ترجمہ دکھائیے اور پوچھئے کہ ترجمہ میں کسی لفظ کا غلط ترجمہ کیا ہے؟ اگر ہمارا ترجمہ حدیث کے الفاظ کے مطابق ہے تو مجتہد سے کہئے کہ وہ حدیث پر ایمان لائے۔ اور وہ سب کچھ کھلے دل سے تسلیم کرے جو حدیث اور امام چاہتے ہیں۔ سنئے کہ پانچواں اور چھٹا امام علیہما السلام فرماتے ہیں۔

”ثعلبہؓ نے زرارہؓ سے اور انہوں نے امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ علیہما السلام سے سنا کہ دونوں نے فرمایا ہے کہ اللہ نے

عن ثعلبہ بن ميمون عن زرارة انه سمع ابا جعفر و ابا عبد الله عليهما السلام يقولان : ان الله تبارك وتعالى فوض الى نبيه امر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الآية ”مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا“ (حشر ۵۹/۷) (کافی کتاب الحجۃ باب التفویض) (نظر جلد اول صفحہ ۳۰۶)

اپنی مخلوق کا کام یا حکم یا اقتدار یا دین یا انتظام یا معاملہ اپنے نبیؐ کو سپرد کر دیا تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ اس کی مخلوق اس کے نبیؐ کی کیسی اطاعت کرتی ہے؟ یہ فرما کر دونوں نے سورہ حشر کی ساتویں آیت پڑھی۔ جو کچھ رسولؐ تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے باز رکھے باز رہو۔

قارئین کرام انصاف کریں کہ اگر ہم اردو میں یہ کہیں کہ :-

- 1- کائنات کی تمام مخلوقات پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔
- 2- تمام مخلوقات اپنے ہر معاملہ اور ہر ضرورت میں آنحضرتؐ کی رضا جوئی پر مامور ہے۔
- 3- کسی مخلوق کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ کوئی چیز بھی محمدؐ کے علاوہ کسی اور سے لے سکے۔ اور جو چیز محمدؐ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو اُسے لے سکے اور اس سے باز نہ رہے۔
- 4- اور جو کچھ کسی مخلوق کے پاس ہے۔ اور اللہ اس سے خوش ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ وہ چیزیں محمدؐ نے دی ہیں اور ان کی رضامندی اور خوشی سے لی گئی ہیں۔
- 5- اور چونکہ مخلوق کا وجود محمدؐ کی ظاہری پیدائش سے لاکھوں سال پہلے سے ہے۔ لہذا لازم ہے کہ روزِ اول سے تمام مخلوق کو جو کچھ ملا وہ محمدؐ سے ملا ہو۔

بتائیے ہم نے مندرجہ بالا حدیث کے مفہوم اور الفاظ سے کہاں تجاوز کیا ہے؟ اور اگر تجاوز نہیں کیا؟ تو کسی شیعہ عالم کو یہ حق کہاں سے اور کیسے ملے گا کہ وہ ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو غلط قرار دے؟ اور جب کہ امت مسلمہ کی کثرت کا یہی عقیدہ چلا آ رہا ہو؟۔

(2) غلو اور غالی کا استعمال اور معانی معصوم کی زبانی

یہاں قارئین دیکھیں گے کہ یہ الفاظ کتنے قدیم ہیں اور ان کا صحیح استعمال کہاں کیا جانا چاہئے؟ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کفر کی اصطلاح کو بیان کرتے ہوئے غلو کو کفر کی چار بنیادوں میں سے ایک بنیاد قرار دیتے ہیں۔ حدیث سنئے کہ جناب سلیم بن قیس الہلالی بتاتے ہیں کہ:-

عن سلیم بن قیس الہلالی عن امیر المومنین صلوات اللہ علیہ قال: بنی الکفر علی اربع دعائم۔ الفسق والغلو والشک والشبهة.... والغلو علی اربع شعب۔ علی التعمق بالرأی۔ والتنازع فیہ۔ والزیغ۔ والشقاق۔ فمن تعمق لم ینب الی الحق ولم یزدد الا غرقاً فی الغمرات ولم تنحسر عنه فتنة الاغشیته اخرای، وانخرق دینہ فہو یہوی فی امر مریج، ومن نازع فی الرأی وخاصم شہر بالعتل من طول اللجاج ومن زاغ قبح عندہ الحسنۃ وحسنت عندہ السيئة ومن شاق اعورت علیہ طرقہ واعترض علیہ امرہ، فضاق علیہ مخرجہ اذالم یتبع سبیل المومنین..... (ظفر جلد ۲ صفحہ ۲۰۱-۲۰۲) (کمرئی جلد ۲ صفحہ ۱۱۴ تا ۱۱۶)

جناب علیؑ مرتضیٰ نے فرمایا کہ کفر چار ستونوں پر قائم ہے (1) فسق اور (2) الغلو (3) الشک (4) شبه۔ اس کے بعد آپ نے چاروں کو الگ الگ بیان فرماتے ہوئے غلو کے لئے یہ بیان دیا کہ:- ”غلو کے چار الگ شعبوں میں سے ایک اپنی یا کسی کی رائے کو صحیح ثابت کرنے کے لئے ڈوب جانا۔“

(2) پھر رائے کے الگ الگ شاخیں نکال لینا (3) ذاتی مقاصد کو پہلے سے قلب و ذہن میں جمالینا (4) کسی ایک حقیقت کو توڑ توڑ کر ٹکڑوں اور حصوں میں ترتیب دینا۔ چنانچہ جو بھی کسی بھی رائے کو حقیقت قرار دے کر اس میں اترتا چلا جائے وہ حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ باطل کی امواج اسے غرق کر دیتی ہیں۔ اور وہ ایک فتنہ سے نکلنے نہیں پاتا کہ دوسرا فتنہ اسے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور اس کے دینی جذبہ کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور وہ شخص تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص رائے میں نزاع پر قائم ہو جاتا ہے۔ اور اختلاف کرنے والوں سے برسر پیکار ہوتا ہے۔ وہ اپنی حماقتوں میں شہرت حاصل کر لیتا ہے۔ اور اسے مسلسل ندامتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جو شخص اپنے قائم کردہ تصورات کی حقانیت پر اڑ جاتا ہے۔ اس کے نزدیک غلط روش صحیح اور راست روی غلط ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص مومنین کے لئے مقرر شدہ راہ سے ہٹ کر افتراق و انتشار کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اس پر خود اس کا اپنا عمل در آمد ملامت کرتا ہے۔ اور راہ راست اختیار کئے بغیر اس کا بچ نکلتا ممکن نہیں رہتا ہے۔

(3) قرآن کریم اور علماء نے غلو کے متعلق کیا فرمایا ہے اور غلو و غالی کب سے موجود ہیں؟

قارئین کرام نے حضرت علی علیہ السلام کی زبانی غلو اور غالی کی مکمل تعریف (DEFINITION) اور اس کا ہر پہلو دیکھ لیا۔ اور اس پوری تفصیل کا لب و لباب یا نیچوڑ یہ ہے۔ کہ انسان اپنی ذاتی یا جماعتی عقل و بصیرت اور رائے کو آخری اور حتمی اور یقینی فیصلہ کا ذریعہ سمجھ کر باقی تمام دلائل و حقائق کو اپنی صوابدید کے ماتحت رکھے۔ قرآن اور رسول کے کلام کو معیار بنانے کے بجائے اپنی رائے کو معیار بنانا۔ اور جو ان کی اپنی رائے ہو اللہ و رسول کو اُس کے ماتحت رکھنا۔ اپنی رائے میں تبدیلی نہ کرنا آیت و حدیث کے معنی و مفاہیم کو اپنی رائے کے مطابق بدل لینا۔ اور ان تبدیل کردہ مفاہیم پر اڑ جانا۔ اور جو لوگ آیت یا حدیث کے حقیقی مفہوم پر متوجہ کریں ان سے جھگڑنا اور اپنی رائے کی طرفداری میں اس حد تک پہنچ جانا کہ مسلمانوں میں تفرقہ (شقاق و عرق) پیدا ہو جائے۔ اس بیان کو سامنے رکھیں اور اب قرآن کریم سے غلو اور غالی کی عملی صورت اور مواقع ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ

نے فرمایا ہے کہ۔ ”اے اہل کتاب لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ الْقَهَّاءُ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ..... وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ..... سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ (الخ) (نساء 4/171)

نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کے ایک رسول تھے اور ایک فرمان تھے۔ جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا۔ اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے (جس نے مریم کے رحم میں بچہ کی شکل اختیار کی) پس تم اللہ اور اُس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ۔ ”تین“۔ ہیں۔ باز آ جاؤ۔ یہ تمہارے ہی لئے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے۔ وہ بالاتر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اُس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت اور خبر گیری کے لئے بس وہی کافی ہے۔“ (4/171)

اگلی سورہ میں فرمایا ہے کہ:-

”کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے“۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (مانہ 5/77)

ان دونوں آیات کا ترجمہ علامہ مودودی صاحب (تفہیم جلد اول) کے قلم سے لکھا گیا ہے۔ تاکہ علامہ کی تحقیق پیش کی جاسکے پہلے آپ شیعہ مترجمین کا بیان سن لیں۔

مقبول احمد صاحب نے لکھا ہے کہ: 1- ”یعنی جو خدا نے باندھی ہے۔ اس سے تجاوز مت کرو جیسے حضرت عیسیٰ کو حد نبوت

سے بڑھا ہوا اور حد اُلُوہیت پر فائز جانتے ہو“۔ (5/77)

امداد حسین کاظمی نے لکھا ہے کہ: 2- ”تفسیر صافی صفحہ ۱۴۴ پر ہے کہ تم اس حد سے تجاوز نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے اور

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی حد سے بڑھا کر اُلُوہیت کی حد تک بلند نہ کرو۔ یعنی حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ہی مانو جو خدا تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اسے خدا ہی نہ سمجھو“۔ (5/77)

علامہ مودودی نے وضاحت میں فرمایا کہ: 3- ”یہاں اہل کتاب سے مراد عیسائی ہیں۔ اور غلو کے معنی ہیں کسی چیز کی تائید و حمایت

میں حد تک گذر جانا۔ یہودیوں کا جرم یہ تھا کہ وہ مسیح کے انکار اور مخالفت میں حد سے گذر

گئے اور عیسائیوں کا جرم یہ ہے کہ وہ مسیح کی عقیدت اور محبت میں حد سے گذر گئے“۔

(4/171) (تفہیم جلد اول صفحہ 427)

دوسری آیت پر یہ نوٹ دیا کہ:-

4- ”اشارہ ہے۔ ان گمراہ قوموں کی طرف جن سے عیسائیوں نے غلط عقیدے اور باطل طریقے اخذ کئے۔ خصوصاً

فلاسفہ یونان کی طرف جن کے تخیلات سے متاثر ہو کر عیسائی اُس صراطِ مستقیم سے ہٹ گئے جس کی طرف ابتداء ان کی راہنمائی کی

گئی تھی۔ مسیح کے ابتدائی پیرو جو عقائد رکھتے تھے۔ وہ بڑی حد تک اس حقیقت کے مطابق تھے جس کا مشاہدہ انہوں نے خود کیا تھا۔

اور جس کی تعلیم ان کے ہادی و راہنما نے ان کو دی تھی۔ مگر بعد کے عیسائیوں نے ایک طرف مسیح کی عقیدت اور تعظیم میں غلو کر

کے، اور دوسری طرف ہمسایہ قوموں کے اوہام اور فلسفوں سے متاثر ہو کر، اپنے عقائد کی مبالغہ آمیز فلسفیانہ تعبیریں شروع کر

دیں۔ اور ایک بالکل ہی نیا مذہب تیار کر لیا جس کو مسیح کی اصل تعلیمات سے دور کا بھی واسطہ نہ رہا“۔ (تفہیم جلد اول صفحہ ۴۹۱)

اس کے بعد علامہ نے عیسائی مفکر کے بیانات لکھے ہیں۔ اور ثابت کیا ہے کہ عیسائیوں کے غلو پر انجیل سے کوئی ثبوت

نہیں ملتا۔ ہم ان بیانات میں سے چند ایسے جملے لکھتے ہیں جو براہ راست ہمارے عنوان سے متعلق ہیں۔

اول:- ”لیکن بلاشبہ وہ سینٹ پال ہی تھا۔ جس نے اس خطاب کو پورے معنی میں بولنا شروع کیا۔ پھر اپنے مدعا کو اس طرح

اور بھی واضح کر دیا کہ۔ ”خداوند یسوع مسیح“ کی طرف سے بہت سے وہ تصورات اور اصطلاحی الفاظ منتقل کر دیئے

جو قدیم کتب مقدسہ میں۔ ”خداوند یھوہ (اللہ تعالیٰ) کے لئے مخصوص تھے“۔ (ایضاً صفحہ ۴۹۴) اور

دوم:- ”عقیدہ تثلیث کا فکری سانچہ یونانی ہے۔ اور یہودی تعلیمات اس میں ڈھالی گئی ہیں۔ مذہبی خیالات بائبل کے

اور ڈھلے ہوئے ایک اجنبی فلسفے کی صورتوں میں“۔ (صفحہ ۱۹۴)

سوم:- ”تاہم یہودی لٹریچر میں یہ لفظ (روح القدس) شخصیت اختیار کرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ پس اس عقیدے کا مواد

یہودی ہے۔ اور مسئلہ خالص یونانی ہے“۔ (صفحہ ۱۹۴) اس کے بعد علامہ کاریمارک پڑھنے کے قابل ہے۔ ”پھر جب فلسفہ کی

ہوا مسیحیوں کو لگی تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ اس ابتدائی گمراہی کو سمجھ کر اُس سے بچنے کی سعی کرتے۔ انہوں نے اپنے گزشتہ

پیشواؤں کی غلطیوں کو نبھانے کے لئے ان کی توجیہات شروع کر دیں اور مسیح کی اصلی تعلیمات کی طرف رجوع کئے بغیر محض منطق

اور فلسفے کی مدد سے عقیدے پر عقیدہ ایجاد کرتے چلے گئے۔ یہی وہ ضلالت ہے۔ جس پر قرآن نے اُن آیات میں مسیحیوں کو متنبہ

فرمایا ہے“۔ (تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 495)

(4) قرآن کریم اور علماء کے بیان پر ہماری چند باتیں

سب سے پہلے آخری بات نوٹ کر لیں کہ مسیحی علماء نے اپنے ذاتی تصورات و معلومات اور عقلی بصیرت سے جو رائے

قائم کر لی تھی۔ وہ نہ صرف اس پر قائم رہے بلکہ اس رائے کی گہرائی میں اترنے کے لئے منطق و فلسفہ سے مدد لی۔ تو ریت

اور یہودی مجتہدین کا اجتہاد اختیار کیا۔ اور اس گمراہی میں برابر الجھتے اور حق سے دور ہی دور ہوتے چلے گئے۔ اور حضرت علی علیہ

السلام کے بیان کو صحیح ثابت کر دیا۔ یعنی معصوم نے سابقہ اقوام و سابقہ اجتہاد اور رائے کو خوب سمجھ کر غلو کی تفصیل بیان کی تھی۔

اور نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیوں میں بھی نئے فرقے اور انتشار پیدا ہو گیا۔ اور پھر یہ نوٹ کریں کہ عیسائیوں میں تثلیث کے عقیدے کا

موجودہ انجیل سے بھی ثبوت نہیں ملتا۔ نہ کہیں تین خداؤں کا ذکر ہے۔ نہ تینوں کے ایک ہونے کی بات ہے۔ نہ حضرت عیسیٰ نے

کوئی ایسا لفظ بولا ہے۔ جو انجیل میں ہو اور اس کے معنی خدا ہوتے ہوں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ غالی اور غلو شیعوں نے ایجاد نہیں

کیا بلکہ یہ بیماری اس وقت سے موجود ہے۔ جب سے نظام اجتہاد نے انبیاء علیہم السلام کے مذاہب میں داخلی تخریب شروع کی

تھی۔ اور اُمتوں کو حریت عقل و رائے پر جم جانے کا سبق دیا تھا۔ اور کتب خداوندی اور انبیاء کے الفاظ میں منفی اجتہاد (شیعہ سنی

والا) یا مثبت اجتہاد (شیخیوں والا) سکھایا تھا۔ لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ غلو کرنے والا غالی اپنی بنیاد میں مجتہد ہوتا ہے۔ جو اصول

فقہ، تقاضائے وقت، مصلحت و مفاد عمومی، الفاظ کی بحث، قرینہ حالی و مقالی، منطق و فلسفہ وغیرہ کی مدد لے کر قرآن یا حدیث میں غوطہ لگاتا ہے۔ اور پھر اپنی انفرادی و اجتماعی عقل و بصیرت سے ایک رائے قائم کرتا ہے۔ اور اسے اللہ و رسول کا فیصلہ سمجھ کر اپنے مقلدین پر نافذ کرتا ہے۔ اور جو شخص اس کی رائے سے اختلاف کرے اور بے چون و چرا عمل نہ کرے اسے اسلام سے خارج اور جہنمی کہتا ہے۔ اس کے برخلاف حقیقی شیعوں کا یہ عقیدہ اور مذہب اور عملدرآمد ہے کہ وہی کہو جو اہلبیت یا معصومینؑ نے فرمایا ہے۔ یا آیت میں اللہ نے کہا اور ان ہی الفاظ میں کہو جو کلام اللہ یا کلام معصومین میں استعمال ہوئے ہوں۔ اور اپنی ذاتی عقل و بصیرت و مصلحت کو صرف کلام اللہ اور کلام معصوم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی راہیں نکالنے میں صرف کرو۔ اور آیت یا حدیث ایسی حالت میں بھی بلاچوں و چرا قبول کرو جب کہ وہ سابقہ معلومات کے خلاف بھی ہو۔ ناگوار ہی کیوں نہ گذر رہی ہو۔ کسی اور آیت یا حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ معلوم ہو رہی ہو۔ ایسے لوگوں سے غلو کا کوئی تعلق اور مناسبت نہیں ہو سکتی۔ لہذا شیعہ مجتہدین خود غالی ہیں۔ ان کا پورا نظام اجتہاد غلو کی بنیاد پر تعمیر ہوتا ہے۔ وہ جہاں دل چاہتا ہے اور مفید ہوتا ہے محمد و آل محمدؑ کی توہین میں غلو کرتے ہیں۔ اور جہاں یہ مفید نہیں ہوتا وہاں شیعوں کی طرح مدح و ثنا میں غلو کرتے ہیں۔ بہر حال مجتہدین ہی کے یہاں غلو اور غالی کو بار ملتا ہے۔ شیعوں میں نہیں۔

(5) شیعہ مجتہدین نے حقیقی شیعوں کے خلاف غلو کا حربہ استعمال کیا تھا

یہاں ہم قارئین کو شیعہ مجتہدین کے ایک ہزار سال پہلے کا وہ مرکزی مقام دکھاتے ہیں۔ جہاں سے محمد و آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم اور مذہب شیعہ کے خلاف منصوبے بنا کر مجتہدین کو دیئے جاتے تھے۔ اور کوشش کی جاتی تھی کہ محمد و آل محمدؑ کو ان کے مقام بلند سے اتار کر عام انسانی سطح پر لایا اور رکھا جائے اور یہ سب کچھ ایک ایسی کتاب سے پیش کرتے ہیں جو ۱۲۹۴ھ میں شائع ہوئی تھی۔ یعنی ایک سو تین سال پہلے کے شیعوں کا مذہب بھی یہی تھا جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ سنئے: ترجمہ کتاب مذکور کا:-

لا یخفی ان کثیراً من القدماء سیمما القمیین کانت لہم اعتقادات خاصۃ فی الائمة بحسب اجتہادہم لا یجوزون تعدی عنہا ویسمون التعدی - ”غلواً وارتفاعاً“ - حتی انہم جعلوا نفی السہو عن النبی ”غلواً“ بل ربما جعلوا التفویض المختلف الیہم (علیہم السلام) ومثل خوارق العادات عنہم و الاغراق فی جلالہم (ؑ) وذکر علمہم بمکنونات السماء والارض ارتفاعاً ومورثاً للثمۃ وذلك لان الغلاة کانوا مختلفین فی	”خفی نہ رہے کہ اکثر قدماء خصوصاً علمائے اہل قم کا اعتقاد خاص تھا۔ در باب آئمہ کے محسب اجتہاد اپنے اپنے وہ نہیں تجویز کرتے تھے۔ اندک زیادتی کو اور موسوم کرتے تھے۔ اس کو غالی اور اہل ارتفاع حتی کہ مسئلہ نفی السہو عن النبی کے معتقد کو غالی کہتے تھے۔ اور قلیل علمائے قم نے تفریق کیا معنی میں تفویض کے اور ہر ایک
--	---

الشيعة ومخلوطين بهم مدلسين انفسهم عليهم و"ادعاء" ارباب ذلك القول كونه منهم اوروايتهم عنه وربما كانوا المنشاء روايتهم المناكير الى غير ذلك وبالجملة الظاهر ان القدماء مختلفين في المسائل الاصولية وربما كان شيء عند بعضهم فاسداً وكفراً وغلواً وعند آخرين عدمه، بل مما يجب الاعتقاد۔ (كتاب اسماء الرجال ابوعلی)

نے سوئے آئمہ اضافت دے کر علامت "فرقہ مفوضہ" کے قائم کیا مثل خوارق عادات و اغراق جلال یا علم بمکنونات سماء و ارض کا وہ اُس کے مُقر کو اہل ارتقاء کہتے تھے۔ ولایت تہمت عقائد مذکور کا ٹھہراتے تھے۔ و اہل غلات فرقہ شیعہ میں مخفی و مستور مخلوط تھے۔

ماہین۔ "روايات ومحدثين"۔ شیعہ اور اکثر روایات مناکیر مروی ان لوگوں سے ہوئی ہیں۔ اور قدماء مسائل اصولیہ میں مختلف تھے۔ اور بعض وہی چیزیں ایسی تھیں کہ انہیں بعضوں کو نزدیک اس مقرر کو فاسد العقیدہ و کافر و غالی تصور کرتے تھے۔ اور نزد علمائے متاخرین عدل و وثیق اس راوی کی ہوئی۔ (كتاب مجمع البحرين فی ادلة الفرقین صفحہ ۸۰۰)

(الف) سوسال قدیم اردو، مجتہدانہ ترجمہ اور عربی و فارسی دانوں کے لئے بیان کی وضاحت

قارئین کرام اس ترجمہ کو اس لئے لکھا گیا کہ ہم پر بددیانتی کا الزام نہ آنے پائے۔ اور اس لئے بھی قارئین قدیم عالمانہ اردو زبان کو بھی دیکھ سکیں۔ ورنہ اس ترجمہ میں عربی عبارت کی منشا و مراد کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ کتاب کا مصنف یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح ہمارے مخالفوں کے یہاں غلط روایات ہیں۔ ہمارے یہاں بھی غلط روایات ہیں۔ آؤ دونوں مل کر صلح کر لیں۔ اس کتاب کے مقاصد میں مصنف نے یہ مقصد بیان کر دیا ہے کہ دونوں فریق، شیعہ اور سنی میں حقیقتاً لفظی اختلافات ہیں۔ لہذا اس اختلاف کو دور کر کے مل بیٹھنا چاہئے۔ اس مقصد کے لئے مصنف نے یہ سب سے بڑے سائز کے نو سو اڑسٹھ (968) صفحات کی کتاب لکھی ہے۔ اور دونوں فریق کے اعتراضات اور دونوں طرف سے دئے ہوئے جوابات کو اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ اور چونکہ یہ علماء کے لئے لکھی گئی ہے۔ لہذا دس دس بارہ بارہ صفحات پر مسلسل عربی یا فارسی کی عبارات اور حوالجات لکھتے گئے ہیں۔ اور دو تین سطریں بطور ترجمہ آخر میں لکھ دیتے ہیں۔ گویا اس کتاب کو پڑھنے والا ہر شخص عربی اور فارسی سمجھتا ہے۔ اسی اصول پر مندرجہ بالا ترجمہ کیا ہے۔ اور بہت سے الفاظ کو بلا ترجمہ کئے ترجمہ میں لکھ دیا ہے۔ مثلاً:-

"مسئله سہو عن النبی" اگر اس جملہ کا ترجمہ کیا جاتا تو تم کے مجتہدوں سے شیعوں کے دل میں مستقل نفرت پیدا ہو جاتی۔ 2۔ قدماء۔ 3۔ اغراق جلال۔ 4۔ خوارق عادات۔ 5۔ علم بمکنونات وغیرہ پھر ترجمہ میں یہ جملے موجود ہیں۔ 1۔ فرقہ مفوضہ۔ 2۔ روايات ومحدثين شیعہ۔ یہ عربی کے جملے ہیں جو خود ترجمہ میں بڑھادیئے ہیں اور اصل عربی عبارت میں ان کا کہیں وجود نہیں

ہے۔ الغرض ہم مجبور ہوئے کہ عربی عبارت کا صحیح مفہوم آسان زبان میں اپنے قارئین کے روبرو پیش کریں تاکہ قارئین یہ دیکھیں کہ مصنف نے علامہ ابوعلیٰ کی کتاب سے یہ عبارت ایک غلط اور باطل مقصد کے لئے اٹھائی تھی۔ اور عبارت کی پوری روح کو تباہ کر کے وہ مقصد حاصل کیا جو اُس عبارت میں موجود نہ تھا۔ ذرا کسی عربی دان شخص کو یہ عربی کی عبارت دکھائیں اور خود بھی دیکھیں کہ اس میں ایک لفظ ”ادْعَاء“ موجود ہے۔ جس کے معنی کوئی غلط دعویٰ کرنے کے ہوتے ہیں۔ اس لفظ کا مترجم مصنف نے ترجمہ کیا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ تم کے مجتہدین یہ غلط دعویٰ کرتے تھے کہ شیعوں میں غالی یا غلات چھپے ہوئے ہیں۔ بہر حال آئیے ہم دکھاتے ہیں کہ علامہ ابوعلیٰ رضی اللہ عنہ نے کیا بتانا چاہا تھا؟۔

عربی عبارت کا حقیقی مفہوم

علامہ ابوعلیٰ یہ کہہ کر بات شروع کرتے ہیں کہ :- ”شیعوں سے یہ مخفی نہ رہے“۔ یعنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے چھپایا جا رہا تھا کہ شہر قم ملک ایران کے شیعہ مجتہدین کی کثرت محمدؐ اور آئمہ علیہم السلام کے متعلق تمام شیعہ علماء اور عوام سے الگ عقیدہ رکھتی تھی۔ اور ان کے وہ مخصوص اعتقادات ان کی مجتہدانہ ذہنیت کی وجہ سے قائم ہوئے تھے۔ اور انہوں نے اپنے طے کردہ عقائد سے آگے بڑھنے کا نام - ”غلو“ رکھ دیا تھا۔ وہ کسی شیعہ کو اپنے مجتہدانہ عقائد میں اضافہ کرنے کی اجازت نہ دیتے تھے اور نہ ہی جائز سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک (معاذ اللہ) محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلطی اور بھول چوک سے معصوم نہ تھے۔ آنحضرتؐ کو بھول چوک (سہو و نسیان) اور غلطی سے معصوم ماننے کو بھی - ”غلو“ اور - ”ارتقاع“ (مرتبہ بلند کرنا) قرار دیتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ قم کے مجتہدین محمدؐ و آئمہ کے لئے مسئلہ تفویض میں بھی باقی علمائے شیعہ اور شیعہ عوام سے مختلف عقائد رکھتے تھے۔ مثلاً وہ یہ نہ مانتے تھے۔ کہ محمدؐ اور آئمہ کو زمین و آسمان کے وہ علوم یا علم حاصل ہے جو عام انسانوں سے پوشیدہ ہے۔ یعنی جس طرح عام انسان علم کائنات سے جاہل ہیں۔ اسی طرح (معاذ اللہ) محمدؐ و آئمہ بھی جاہل ہیں۔ وہ یہ بھی نہ مانتے تھے کہ محمدؐ و آئمہ سے کوئی خرق عادات یعنی معجزہ ظہور میں آ سکتا ہے۔ اور محمدؐ و آئمہ کو ان علوم کا عالم یا صاحبان معجزہ ماننے کو بھی غلو اور ارتقاع قرار دیتے تھے۔ اور ان تمام شیعہ عوام اور علماء پر غالی اور مفوضہ ہونے کی تہمت لگاتے تھے۔ جو محمدؐ و آئمہ کے مرتبہ کی بزرگی (جلالت) مانتا ہو یا انہیں علوم کائنات کا عالم اور صاحبان معجزہ سمجھتا ہو۔ اور ان تمام خود ساختہ مجتہدانہ عقائد کی بنیاد اس ادْعاء یعنی غلط دعویٰ پر رکھتے تھے۔ ”کہ شیعوں میں غلو کرنے والے غیر شیعہ لوگ، شیعوں سے پوشیدہ طور پر شیعہ بن کر چھپے ہوئے ہیں“۔ اور یہ باطل ادعا کرنے والے اس قول کے قائل ارباب اجتہاد لوگ اس طرح یہ منشا پورا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پوشیدہ غالی گروہ شیعوں میں وہ مذموم روایات پھیلا رہا ہے۔ جن سے محمدؐ اور آئمہ کا مطلق معصوم، بھول چوک اور خطا سے بالکل منزہ اور علوم کائنات اور صاحبان معجزہ ہونا ثابت ہے۔ مطلب یہ کہ ایسے تمام محدثین اور راویوں کو غالی اور مفوضہ اور اہل ارتقاع اور خارج از

مذہب شیعہ سمجھوان سے دور رہو اور تم کے مجتہدوں کو حقیقی علمائے شیعہ سمجھو اور آئندہ محمدؐ اور آئمہؑ کو عام انسانوں کی لائن میں کھڑا کر دو۔ اس کے بعد ابوعلیؑ بڑے پتہ کی بات بتاتے ہیں کہ منجملہ مندرجہ بالا مجتہدین کے عقائد اور کوششوں کے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ قدیم علمائے مجتہدین دین کے اصولی عقائد اور مسائل میں بہت مختلف تھے۔ اور اکثر یہ صورت حال پیش آتی رہی ہے کہ ان میں سے بعض مجتہدین ایک عقیدے کی بنا پر کسی شخص کو فاسد العقیدہ اور کافر وغالی اور مفوضہ قرار دیتے تھے۔ لیکن دوسرے مجتہدین کے نزدیک وہی فاسد العقیدہ اور کافر وغالی اور مفوضہ شخص بالکل پکا مومن قرار پاتا تھا۔ بلکہ ان کے نزدیک وہ عقیدہ رکھنا واجب ہوتا تھا۔“

(6) اس قدیم بیان پر اور قرآن و حدیث کے اطمینان پر ایک مستقل فیصلہ

یہاں یہ کھل کر ثابت ہو گیا کہ شیعوں میں نظام اجتہاد کا مرکز ایران کے شہر قم میں تھا۔ اور یہ کہ قم کے مجتہد ہی وہ لوگ تھے۔ جنہوں نے غلو اور غالی کا ہوا دکھا کر محمدؐ و آل محمدؑ کے فضائل و مناقب کے خلاف روایات تیار کیں اور شیعوں میں پھیلائیں یہی لوگ حکومت ہائے ایران و عراق کی مدد سے ہمارے علماء کی کتابوں میں وہ اضافے کرتے رہے۔ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ یہی لوگ تھے۔ جنہوں نے علامہ صدوق رضی اللہ عنہ کی کتاب من لایحضرہ الفقیہ میں ان لوگوں پر لعنت کا جملہ بڑھایا جو اذانوں اور نمازوں میں ”أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ وَوَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ وَخَلِيفَتُهُ بِأَفْضَلِ“ کا اعلان کرتے تھے۔ یہی وہ کاذب گروہ تھا۔ جس نے رسول اللہ کے نماز بھول جانے کی روایات کا اضافہ کیا۔ یہی وہ لوگ تھے۔ جنہوں نے نماز میں التحیات للہ اور اذان میں الصلوٰۃ خیر من النوم کو جائز لکھا۔ لہذا تمام مومنین کو چاہئے کہ ہر اس مطلب کو غلط سمجھیں اور کھل کر غلط قرار دیں جس میں محمدؐ و آل محمدؑ کی کسی حیثیت سے بھی اور کسی مقدار میں منقصت یا توہین محسوس ہوتی ہو۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ مومنین کے راہنما ایسے مجتہدین مسلسل موجود رہتے چلے آئے ہیں۔ جیسا کہ قم کا مرکز تیار کر رہا تھا۔ تو مومنین کو ہر وہ چیز ترک کر دینا لازم ہے۔ جو ان مجتہدین کو پسند ہو اور معصومین علیہم السلام اور مومنین کے عقائد کے خلاف ہو۔ اور ان لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق غالی اور فاسد العقیدہ قرار دینا چاہئے مزید تصدیق کیلئے حسب ذیل ملاحظہ ہو۔

(۷) شیخ مفیدؒ کا فیصلہ فی مجتہدین دشمنان محمدؐ و آل محمدؑ تھے۔

قال المفید رحمۃ اللہ وقد سمعنا حکایۃ ظاہرۃ عن ابی جعفر محمد بن الحسن بن الولید لم نجد لها رافعاً للتقصیر وہی ما حکى عنه انه قال فی الغلو نفی السہو عن النبى والامام فان صحت هذه الحکایۃ عنه

”کہا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تحقیق سنا میں نے حکایت ابو جعفر محمد بن الحسن بن الولید کی کہ نہ پایا ان کو کہ رفع کنندہ در باب تقصیر آئمہ کے اور ان کا قول ہے۔ کہ جو شخص اعتقاد رکھے کہ نسیان اور سہو آئمہ کو نہ ہوتا تھا۔ وہ غالی

ہے۔ پس تقصیر ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ علمائے اہل قم و مشائخ میں سے وہاں کے تھے۔ اور ہم نے دیکھا ایک گروہ کو اہل قم سے کہ تقصیر کرتے تھے دین میں اور پست کرتے تھے آئمہ کو مراتب عالیہ سے اور گمان کرتے تھے کہ آئمہ بھی منجملہ علماء کے تھے۔ کہ بسا احکام دین کو نہ جانتے تھے۔ اور احکام شرع میں رائے اور ظنون سے فتویٰ دیتے تھے۔ یہ تقصیر ہے بے شک۔ (کتاب مجمع البحرين فی ادلة الفرقین صفحہ ۸۰۰-۸۰۱)

فہو مُقَصِّرٌ مَعہ انہ من علماء القمیین و مشیختہم و قد وجدنا جماعة و روداً الینا من قُم یقصرون تقصیراً ظاہراً فی الدین وینزلون الائمة عن مراتبہم ویزعمون انہم کانوا لایعرفون کثیراً من الاحکام الدینیۃ حتی ینکت فی قلوبہم ورائنا من یقول انہم ملتجئون فی حکم الشریعة الی الراۃ و الظنون و یدعون انہم من العلماء و هذا هو التقصیر الذی لاشبہۃ فیہ انتہی (کتاب نفس الرحمان فی فضائل سلمان)

(الف) اس ترجمہ میں بھی تنگ دامنیاں ہیں۔ اور لا پرواہی پکار رہی ہے

اصل عبارت میں سہو و نسیان میں مبتلا ہو جانے میں نبی اور امام دونوں کو رکھا گیا ہے۔ مگر سید صاحب نے ترجمہ میں نبی کو نکال کر جرم کو ہلکا کر دیا ہے۔ ادھر قدیم اور بے ربط اردو بھی مفہوم کو دھندلا اور کمزور کر رہی ہے۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ:-

”شیخ مفید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک جانی پہچانی اور بالکل کھلی ہوئی حکایت ابو جعفر محمد بن الحسن بن الولید کے متعلق سنی ہے۔ اور یہ کہ اُس نے اس حکایت کی تردید میں رسول اللہ اور آئمہ کے فضائل بھی بیان نہیں کئے تاکہ اس کے اوپر سے محمد و آل محمد کے مرتبہ کو گھٹانے یا تقصیر کرنے کا جرم نہ ہٹ جاتا۔ اور وہ حکایت جو اس (ابو جعفر محمد بن الحسن) کے متعلق مشہور ہے۔ یہ ہے کہ اس کا فتویٰ اور عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ اور آئمہ معصومین کو بھول چوک اور خطا سے معصوم مانے وہ غلو کرتا ہے۔ اور غالی ہے۔ اگر یہ حکایت صحیح ہے۔ تو وہ یقیناً محمد و آئمہ کے مرتبہ کو گھٹانے والا ہے۔ اور اُس کا قم کے علماء میں سے ہونا اور قم کے علماء کا بزرگ کہلانا قابل صد افسوس ہے۔ اور ہمیں قم کی ایک جماعت ہمارے پاس آ کر ملی ہے۔ جو کھل کر بظاہر دین میں بھی نہایت پست درجہ کا تصور رکھتے تھے۔ اور آئمہ معصومین علیہم السلام کو ان کے مقام بلند اور مرتبہ سے نیچے گراتے تھے۔ اور ان کا یہ اعتقاد تھا۔ کہ وہ حضرات دین کے بہت سے احکام سے ناواقف رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کے دل میں مسئلہ کا جواب نہ پہنچ جائے۔ ہم نے قم کے علماء میں سے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ جن کا اعتقاد یہ تھا۔ کہ آئمہ خود بھی شریعت کے احکام دینے میں ظن و قیاس اور رائے و اجتہاد سے کام لیا کرتے تھے۔ اور اہل قم کے علماء یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ آئمہ بھی باقی امت کے علماء کی طرح تھے۔ محمد و آل محمد کی منزلت، فضیلت اور مدارج میں کمی کرنے کی یہ ایسی صورتیں ہیں جن میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔“

قارئین یہاں یہ نوٹ کر لیں کہ اگر مسٹر ڈھکویا کوئی اور مجتہد کوئی ایسا بیان لکھے جس میں مندرجہ بالا عقائد کی تائید ہو۔ اور اس بیان کو شیخ مفید یا کسی اور حقیقی شیعہ عالم سے منسوب کیا جائے۔ تو یقیناً وہ ایک فریب ہوگا۔ چنانچہ ڈھکویا صاحب نے اپنی کتابوں میں جہاں جہاں اس قسم کے حوالے دیئے ہیں اور کتابوں کے نام لکھے ہیں وہ سب فریب ہے۔ ہم شیخ مفید، شیخ صدوق، محمد یعقوب کلینی، علامہ طوسی رضی اللہ عنہم کے متعلق کوئی ایسی روایت یا بیان یا کتاب تسلیم نہیں کرتے جس میں محمد و آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم کی توہین ہو یا ان کے فضائل میں کمی یا ان کے درجات کو گھٹانا لکھا ہوا ہو۔ اور شیعہ مجتہدین یہ سب کام کرتے رہے ہیں۔

(1)۔ انہوں نے قدیم ریکارڈ اور کتابوں کو ضائع کیا۔

(2)۔ انہوں نے حقیقی علمائے شیعہ کی کتابوں میں کمی زیادتی کر کے ان کو ضائع کرایا۔

(3)۔ انہوں نے خود کتابیں لکھ کر حقیقی علمائے شیعہ کے نام لگا دیں۔

(4)۔ انہوں نے غالی۔ غلو اور مفوضہ کے حربے استعمال کیے۔

(5)۔ اور ان ہی نے شیعہ راویوں اور محدثین کو بدنام کرنے کے لئے روایتیں گھڑیں۔

اور یہ حقیقت خاص طور پر نوٹ کر لیں کہ آئمہ معصومین علیہم السلام نے جہاں جہاں لفظ مفوضہ یا غالی و غلات کی مذمت کی ہے۔ وہاں ہر جگہ مجتہدوں کی مذمت ہے۔ جو شیعوں کو اور آئمہ کو بدنام کرنے کے لئے پبلک میں ایسے عقائد ان کی طرف منسوب کرتے تھے۔ جو عوام کی نظر میں اسلام کے خلاف تھے۔ اور ہم نے اس قسم کے چند لوگوں کا نام بنام ذکر کر دیا ہے۔ اور یہ ہمارے زمانہ کے شیعہ مجتہدین خود مومنین کے سامنے ہیں۔ ان کے عقائد سو فیصد وہی ہیں۔ جو ابھی ابھی حضرت شیخ مفید رضی اللہ عنہ نے قیوں کے بیان کئے ہیں۔ ہم ان تمام لوگوں پر لعنت کرتے ہیں جو شیعہ کہلاتے ہیں اور محمد و آل محمد کے مقام بلند کو نہیں مانتے اور طرح طرح کے مقدس حیلے بہانے گھڑتے اور شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہمارے عوام کو محمد و آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم کے فضائل کو اس حد کے اندر تسلیم کرنے میں کوئی خوف و ہراس و تکلف نہیں ہونا چاہئے۔ جو خود معصومین علیہم السلام نے قائم کی ہے۔ اور جو عقل و قرآن و واقعات و فطرت کے عین مطابق ہے۔ اور وہ حد یہ ہے کہ فرمایا۔

(1) ہمیں مخلوق تسلیم کرو۔ یہ مانو کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہمیں تربیت دی علم و فضل عطا کیا۔ اور یہ کہ ہم اللہ کے انتہائی

مطیع و فرمانبردار بندے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے متعلق جو بھی ہماری بیان کردہ احادیث میں ہو بلا تکلف تسلیم کرو۔

اور جس طرح دل چاہے ہماری فضیلت میں بیان کرو (قولوا ماشئتم) اور یہ بھی کہ۔

(2) دیکھو اس دنیا میں تم لوگ ایسے اعمال نہ کرنا کہ ہمارے نام پر دھبہ لگے۔ اور دیکھو نیکیوں اور اچھائیوں اور دینی

اطاعت میں کوئی شخص تم سے سبقت نہ لیجائے۔

(8) مجتہدین کو منہ چڑا کر یہ حدیث سنائیں اور اقرار یا انکار پر مجبور کریں

تمام شیعہ مجتہدین اور باقی دشمنانِ محمدؐ و آلِ محمدؐ کو خبر کر دیں اور مومنینِ مذہبِ حقہ شیعہ اثنا عشریہ کو اور محمدؐ و آلِ محمدؐ صلوٰۃ اللہ علیہم سے محبت کرنے والے تمام مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنادیں کہ ہم جناب امام محمد تقی علیہ السلام کی بیان فرمودہ اس حدیث پر بھی لفظ بلفظ

ایمان رکھتے ہیں۔ جس میں محمد بن سنان کہتے ہیں کہ:- ”میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں شیعوں کا اختلاف بیان کیا تو فرمایا کہ اے محمد بن سنان حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برابر تنہا ویگانہ موجود رہتا چلا آیا تھا۔ پھر اس نے محمدؐ اور علیؑ اور فاطمہؑ کو پیدا کیا۔ اس تخلیق کے بعد ہزار ہا زمانے گزرتے رہے تب جا کر باقی چیزوں کو پیدا کیا اور محمدؐ و علیؑ و فاطمہؑ کو ان اشیاء کی تخلیق میں ان پر شہادت دینے والا بنایا

عن محمد بن سنان قال: كنت عند ابي جعفر الثاني عليه السلام فاجريت اختلاف الشيعة فقال: يا محمدان الله تبارك وتعالى لم يزل متفرداً بوحده انيته ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة، فمكثوا الف دهر، ثم خلق جميع الاشياء، فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوض امورها اليهم، فهم يحلون ما يشاؤون ويحرمون ما يشاؤون ولن يشاؤا الا ان يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال: يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها اليك يا محمد۔ (ظفری جلد ۵ صفحہ ۵۴۵ تا ۵۴۶) (کافی کتاب الحجۃ باب مولد النبی جلد اول صفحہ ۴۴۱)

اور پوری کائنات کی تمام مخلوق پر محمدؐ و علیؑ و فاطمہؑ کی اطاعت کرنے کا حکم جاری کیا۔ اور تمام مخلوق کے تمام معاملات محمدؐ و علیؑ و فاطمہؑ کو سپرد کر دیئے۔ چنانچہ اس اطاعت اور اس سپردگی کی بنا پر محمدؐ و علیؑ و فاطمہؑ مخلوق پر جس چیز کو چاہتے ہیں اسی وقت سے کھولتے اور عمل میں آزادی دیتے اور جس چیز کو چاہتے ہیں اس سے روکتے اور پابندی عائد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ کہ محمدؐ و علیؑ و فاطمہؑ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں چاہتے۔ وہی کچھ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا اور پسند کرتا ہے۔ یعنی محمدؐ و علیؑ و فاطمہؑ کے تصورات و خیالات و اقوال و اعمال اللہ کے ارادہ، مشیت، پسند اور مقاصد کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ناممکن ہے کہ ان سے کوئی خلاف ورزی ظہور میں آئے۔ اے محمد بن سنان یہ ہی وہ دیانت دارانہ عقیدہ ہے۔ کہ جو کوئی اس سے آگے بڑھے وہ دین سے بچھڑ گیا (یعنی غالی ہو گیا) اور جو کوئی اس عقیدہ سے پیچھے رہ جائے (شیعہ مجتہد بن جائے) وہ دین کی فہرست سے مٹ کر تباہ ہو گیا۔ اور جس نے اس عقیدہ کو اپنے اوپر واجب و لازم کر لیا وہ ہم سے اور اللہ سے ملحق ہو گیا۔ اے محمد بن سنان تم اس عقیدے پر قائم رہو۔ مطلب یہ کہ تم کے مجتہدوں کے پیدا کردہ اختلاف کی قطعاً پرواہ نہ کرو۔ وہ اپنی دشمنی اور نظامِ اجتہاد کی حمایت میں غالی ہیں اور دینِ اسلام میں مقصر اور جہنمی ہیں۔ ان کو راہِ راست اور کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں وہ دشمنانِ خدا و رسول اور دشمنانِ انسانیت ہیں۔

نظام ہدایت و تقلید کے بارہ اصولوں کی تکمیل

یہاں ہم نہایت مسرت کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نظام اجتہاد کی پیدا کردہ تمام غلط فہمیوں، مغالطوں اور فریب سازیوں کو واضح کر چکے۔ قرآن فہمی اور حدیث کی راہ سے تمام ابلیسی رکاوٹوں کو دور کر چکے۔ اُدھر ان حضرات کو جنہوں نے ملک میں مُلا کا راج قائم کرنے کے لئے گٹھ جوڑ کیا تھا۔ شکست فاش دے چکے۔ لہذا تمام قارئین کو مبارک باد پیش کرتے ہیں اگر وہ ہم سے متفق ہیں۔

اور تمام قارئین کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے اس اعلان سے ناخوش ہیں۔ آج عقیل کا فریب اسے ابو جہل کا سوگ منانے کا تقاضہ کرتا ہے۔ آج نام نہاد نورانی چہروں پر سیاہی ملی ہوئی ہے۔ آج مفتی حضرات صف ماتم پر ہیں خصوصاً وہ مفتی جو شیعوں کو فروخت کرتے رہنے کی تنخواہ اور وظیفہ پاتا چلا آ رہا تھا۔ نمک حرام ثابت ہو گیا اور ان سب کا مرکز جوڈھ کا چھپا رہتا ہے۔ اپنے گھر کی چار دیواری میں نادم و نامراد بیٹھا ہے۔

میرے دوستوں کو نوید ہو میرے دشمنوں کو خبر کرو

وہ جو قرض تھا میری جان پر اسے آج میں نے چکا دیا

والسلام

خادم المسلمین احسن

jabir.abbas@yahoo.com